

पात्रक हों व जो शुद्ध संयमको व रत्नत्रय धर्मको व षारहंतके स्वरूपको व शुद्ध द्रव्यको साधते हों वह साधु हैं। यह साधुका बहुत बढ़िया स्वरूप है। भोजन शुद्धिपर लिखा है—

स्वादं विचलित येन, सम्मूर्छनं तस्य उच्यते। जे नरा तस्य भुक्तं च, तीर्थंच नर संति ते ॥२१०॥

फलस्य संपूर्णं भुक्तं, सम्मूर्छन तस विभ्रमः। जीवस्य उत्पादनं दृष्टं, हिंसाबंदी यांस दूषनं ॥२१२॥

भावार्थ—जिसका स्वाद चलायमान होजावे उसमें सम्मूर्छन तस येवा होते हैं। जो मानव भक्षण करते हैं वे पशु समान हैं। किसी फल तो पुरा बिना देखे तोड़े न खाना चाहिये, उसमें सम्मूर्छन तसोके उपजनेकी शंका है। जो बिना तोड़े खाते हैं वे हिंसाबंदी हैं व मांसके दोषको पाते हैं।

अविरत शुद्ध सम्यक्ती ११ क्रियाओंमेंसे अठारह पालता है। शेष ३१ की भावना करता है। ऐसा बड़ा ही मार्मिक व चारित्रिकी वृद्धिकारक कथन तारण स्वामीने किया है। वे श्लोक हैं—

जघन्यं अव्रतं नाम, जिनव्रतं जिनागमं। सार्धं ज्ञानमयं शुद्धं, क्रिया दस अष्ट संजुतं ॥ १९८ ॥

सम्यक्त शुद्ध धर्मस्य, मूलं गुणं च उच्यते। दानं चत्वारि पात्रं च, सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ २०२ ॥

दर्शन ज्ञानचारित्र्यैः, विज्ञोपितं गुणं पूज्यं। अनस्तमितं शुद्ध भावस्य, फासुजल जिनागमं ॥ २०० ॥

एतत्तु क्रिया संजुतं, शुद्ध सम्यग्दर्शनं। प्रतिमाव्रततपैश्चैव, भावना कृत सार्धयं ॥ २०२ ॥

भावार्थ—जघन्य अविरत सम्यग्दृष्टी ५३ क्रियाओंमेंसे १८ पालता है। आठ मूलगुण + चार दान + सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र्यकी भावना + रात्रि भोजन त्याग + पानी छानकर पीना + समताके लिये जिनागम पठन=१८ क्रियाएं हैं तथा १२ व्रत + १२ तप + ११ प्रतिमा=३१ क्रियाओंकी भावना रखता है।

अध्यात्मज्ञान व नयोद्धार शाल्मज्जनका नमूना यह है—

शुद्धं धर्मं च प्रोक्तं च, चेतनालक्षणी सदा। शुद्ध द्रव्यार्थिक नयेन, धर्म कर्म विमुक्तयं ॥ २१८ ॥

भावार्थ—शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे शुद्ध धर्म चेतनाका गुण है तथा कर्मरहित आत्माका स्वभाव है।

इस ग्रन्थके कर्ता श्री तारणतरण स्वामी थे। यह विगम्बर जैन मुनि थे ऐसा किनहीका कहना है, किनहीके बिचारसे यह वस्त्रचारी थे। इसमें सदेह नहीं कि यह एक धर्मके ज्ञाता आत्मरमी महात्मा थे। इनके कथनसे प्रगट है कि यह श्री कुन्वकुन्वाचार्यके शास्त्रीके ज्ञाता थे। इनका जीवनचरित्र जो कुछ मिला है वह बहुत संक्षेपसे यहां दिया जाता है—

जैनहितैषी अक ४ वीर सं० २४३९ को देलकर व सागरके भाइयोसे मालूम कर लिखा जाता है। इसमें जो ऐतिहासिक

अनुमान व हमारा निजका विचार दिखलाया गया है उसके लिये हम स्वयं जिम्मेदार हैं। तारणतरण समाजके भाई उसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं।

पुष्पावती नगरमें इनके पिता गढ़ासाहु रहते थे। यह परवार सेठ थे, तथा दिहलीके नादशाहके यहां किसी कामपर नियत थे। पुष्पावती नगरी पेशावरको कहते हैं, पेशावरको पुष्कलावती या पुष्पावती पहले कहते थे। मालूम होता है कि गढ़ासाहुके भावीन कोई महान् काम नादशाहकी तरफसे पेशावरमें होगा। गढ़ासाहुजीकी वर्मपत्नी वीरश्री थी। ग्रंथकर्ता होनहार पुत्र वि० संवत् १९०९ (व सन् १८४८) अगहन सुदी ७ को बन्मे थे। जब दिहलीमें सन् १८४८ में अलाउद्दीन सय्यद राज्य करते थे फिर सुल्तान वहलोल लोधी सन् १८५० में नादशाह हुए जब यह पांच वर्षके थे। इसके पित्तके ऊपर कोई कर्मके उदयसे आपत्ति आई तब यह अपना सब सामान लेकर मालवा देशमें आये। और गढ़ौला (जिला सागर खुराई तहसील खिमलासेके पास) में आकर डेरा किया।

वहां एक श्रुतमुनि विराजमान थे। उनका दर्शन करके साहुजी व सेठजी व यह पुत्र बड़े आनंदित हुए। मुनि महाराजने पुत्रको देसकर आशीर्वाद दिया व उनके पिताको शिक्षा दी कि यह एक महारमा है, इसको शास्त्रज्ञान व विद्या मलेप्रकार पढ़ाई जावे। वहांसे चलकर टोंक राज्यके सेमरखेड़ी (वासोदा स्टेशनसे सिरोंन होकर) स्थानके पास ग्राममें बसे। वहां एक वनाढ्य जैन सेठकी सहायतासे व्यापार करने लगे और पुत्रको विद्या पढ़ाने लगे। यह बड़े चतुर थे। यथायोग्य विद्या लेते हुए जैन शास्त्रोंका स्वाध्याय करने लगे। इनको छोटी वयसे ही बैराग्य होगया। ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने विवाह नहीं कराया, बहुत काल तक घरमें हो आबक ब्रत पालते रहे और सेमरखेड़ीमें (जहां अब जंगल है व नशियां बनी है) एकांतमें बैठ ध्यान लगाते रहे। कुछ काल पीछे इन्होंने घर त्याग दिया तब या तो ब्रह्मचारी रहे या मुनि होगये। तथा मल्हारगढ़ (ग्वालियर स्टेट) भुगावली स्टेशनसे तीनकोस) में ठहरकर पब्लिक ध्यानका अभ्यास करने लगे। और उन्होंने यत्रतत्र विहारकर अपने अध्यात्म गर्भित उपदेशसे जैनधर्मका प्रचार किया। ऐसा कहते हैं कि उनके उपदेशसे ६९३३१९ जनोंने जैनधर्म ग्रहण किया। ये हर-एकको जैनी बनाते थे।

इनके शिष्य कई प्रसिद्ध हैं—लक्ष्मण पांडे, चिदानन्द चौधरी, परमानन्द विलासी, सुल्फसाह तेली, लुक्मानशाह मुसलमान। इन्होंने मल्हारगढ़से वि० सं० १९७२ ज्येष्ठ वदी ६ शुक्रवारको समाधिमरण करके सुगति प्राप्त किया। उस समय सन् १९१९ था, दिहलीमें सिकन्दर लोधीका राज्य था जो १८८९ पर गद्दीपर बैठे थे। सुल्तान वहलोल लोधीसे गढ़ासाहकी नहीं बनी होगी ऐसा शककता है। इनके उपदेशके अनुयायी तारणतरण समाज कहलाते हैं। वर्तमानमें इस समाज-

वालोंके घर मिरजापुर, बांदा, मध्यांवा, मध्य भारतमें फैले हुए करीब २०००० होंगे व १०००० मानव होंगे। ये चैत्यालयके नामसे सरस्वती भवन बनाते हैं, वेदीपर शास्त्र विराजमान करते हैं, शास्त्री भक्ति करते हैं, शास्त्रके सामने जिनैन्द्रदेवकी भी तथापि ये लोग तीर्थयात्रा करते हैं। मंदिरोंमें यज्ञतंत्र प्रतियोगिकि दर्शन करते हैं। तारणतरण स्वामी रचित जो शास्त्र हैं उनमें भी प्रतियोगिका खण्डन नहीं है।

मालूम होता है उन्होंने उस समयकी परिस्थितिको देखते हुए प्रतिमा स्थापनको गौण कर दिया था। वह मुसलमानी समय था, मूर्ति खण्डनका जगह २ उपदेश होता था। लोगोंको मुसलमानी धर्ममें जानेसे बचानेके लिये उस समय ऐसा किया होगा।

उस समय अहमदाबादमें श्वेतांबर जैनियोंके भीतर एक लोकाशाह हुए थे जिन्होंने भी वि० सं० १९०८ में हँडियापंथकी स्थापना की थी। ये भी मूर्तिको नहीं पूजते हैं। सिलबर्मेके स्थापक नानक पनाबमें सन् १८६९ से १९३० तक हुए व कबीर शाह भी इसी समय सन् १८४६ से १९०८ में हुए हैं। इन सबोंने मूर्ति पूजाको गौण किया था। तारणस्वामीका स्वर्गवास सन् १९१९ में हुआ था।

पाठक्रम देखेंगे कि लोकाशाह, कबीर, नानक, तारणस्वामी करीब २ समकालीन हुए हैं। भारतकी दशा उस समय अच्छी नहीं थी। मुसलमानी धर्म जोर जुलमसे फैलाया जाता था। जब ये धर्मपचारक हुए तब सिकन्दर लोधीका राज्य था। इसके सम्बन्धमें विसिस्ट स्मिथ इतिहासकार लिखते हैं कि—

“He entirely ruined the shrines of Mathura, converting the buildings to Muslim use & generally was extremely hostile to Hindism.”

इसने मथुराके मंदिरोंका विध्वंस किया। मकानोंको मुसलमानी बना लिया। यह हिंदुधर्मका कटार शत्रु था। मूर्ति पूजाका घोर विरोध किया जाता था। हिंदुओंको लोमसे या भयसे मुसलमान बनाया जाता था। ऐसे समयमें ही गढ़साह भागकर मालवाकी तरफ आए। संभव है अपने धर्मकी रक्षार्थ ही आए होंगे। उनके विचारशील पुत्रको यह बात खटकी होगी तब तारणतरणने दिग-

म्बर जैनधर्मकी रक्षार्थ वही काम किया जो लोकाशाहने श्वेतांबर धर्मकी व नानक व कबीरशाहने हिंदु धर्मकी रक्षार्थ किया। अक्सर पाकर मूर्तिपूजाको गौण कर शास्त्रपूजा व गुरुपूजाकी मुख्यता की। इससे साफ झलकता है कि तारणतरण स्वामी बड़े ही प्रभावशाली

वक्ता व अपने समयके अद्यात्म रसिक जैन महात्मा होंगे, जिन्होंने मुसलमान होनेवाले जैनियोंको रक्षित किया तथा स्वयं मुसलमानों तकको जैनधर्ममें दीक्षित किया। इनकी ग्रंथ रचनामें आत्मानुभवकी स्थान २ पर प्रेरणा है। तारणतरणस्वामी रचित १४ ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। उनका विवरण नीचे प्रकार है—

- १-श्रावकाचार—श्लोक ४६१ ।
 २-माकारोहण—श्लोक ३२ ।
 ३-पंडित पूजा— ३१ ।
 ४-कमलवत्तीसी—श्लोक ३२ ।
 ५-उपदेश शुद्धसार—श्लोक ५८८ ।
 इसमें भी अध्यात्मीक उपदेश है, पांच ज्ञानका स्वरूप है, रत्नत्रयका स्वरूप है ।
 ६-ज्ञान समुच्चयसार—९०८ ।
 इसमें छः द्रव्य, सात तत्त्व, १४ गुणस्थान, पांच महाव्रत, सम्यग्दर्शन आदिका अच्छा निरूपण है । उसीमें दिगम्बर

शुद्धि स्वरूप है—

ये पंच चेल उक्तं त्यक्तं, मन वचन काय सद्रावं । विज्ञान ज्ञान शुद्धं, चेल त्यक्तंति निवृण् अंति ॥ ४०० ॥
 दिगम्बर नयन उक्तं, दसदिशा अंवेरेण सद्रावं । अम्बरं चेल विमुक्तं, दिगम्बरं ज्ञान सहकारं ॥ ४०१ ॥
 भावार्थ—जो पांच प्रकार आच्छादन अर्थात् रोमके, चमड़ेके, बरकलेके, रुईके व रेशमके इनसे रहित हो, विज्ञान व ज्ञानमें शुद्ध हो । ऐसे वस्त्र रहित अचेलक ही निर्वाण जाते हैं । दिगम्बर शब्द बताता है जिनको १० दिशा ही कपड़ा हो । जैसे आकाश वस्त्र रहित है । यह दिगम्बरपना ज्ञानका सहकारी है ।

७-ममल पाहुड़ या अमल पाहुड़—३२१३ श्लोक, इसमें ३२, २५, १६, १५ आदि श्लोकोंके छोटे २ खण्ड रूपसे अध्यात्मीक भजन हैं । एक अध्याय ३४ अतिशयका है, जिनको निश्चयनय प्रचानसे बताया है । गगन गमनपर लिखा है—

गगन मुनन्तानन्त जिनय जिन, गम्य अगम्य परिणाम ध्रुवं ।

नन्त रमन सुहजान गगन जिन, गम्य अगम्य अहसय समकं ॥ २८ ॥

भावार्थ—आकाश अनंतानंत है उसको जीतनेवाले जिन हैं अर्थात् लोकलोकके ज्ञाता हैं । गम्य-कथन योग्य, अगम्य-न कथन योग्य जो परिणमन सदा हुआ करता है उस सबके ज्ञाता हैं, अनंतज्ञानमें रमन करनेवाले श्रुतज्ञानके प्रकाशक आकाशके समान निर्मल जिन हैं । यही निर्मल अतिशय है जो गम्य अगम्यके ज्ञाता हैं । आकाश गमन अर्थात् निर्मल आकाश समान अनंतानंत ज्ञानमें जिनका गमन है परिणमन है सो आकाश गमन अतिशयके घारी है । बड़ा ही सुन्दर विवेचन है ।

तेरा प्रकार चारित्रिको कथन करते हुए १६ श्लोक हैं । इनमें भी निश्चयनयका प्रचान कथन है । जैसे आदान निक्षेपण समित्तिको इस तरह कहा है जिसका अर्थ व्यवहारमें है कि हर एक वस्तुको देलकर उठाना रखना—

आद सहावेन ज्ञान रय रमनं, निक्षिपिय कम्म जिनरंज सुयं ।

ज्ञान विज्ञान सु अपल रमन जित्तु, भय शल्य शंक विकल्पं तु सुयं ॥ ५४ ॥

भावार्थ—अपने आत्माके स्वभावके द्वारा ज्ञानमें रमन करना सो आदान है। कर्मोका श्रय करना सो निक्षेपण है। इस तरह जिनेन्द्रमें रक्षायमान होनेवाला श्रुत है जिसका आत्मवन करनेसे ज्ञान विज्ञानमय निर्मलभावमें रमन होता है। जिस भावश्रुतमें रमन करते हुए भय, शूल्य व शंका सब विला जाती है। अर्थात् आत्मस्वभावमें लीनता ही आदाननिक्षेपण समिति है। बहुत ही बढ़िया तत्त्व विचार है।

८—चौबीस ठाण—गद्य पद्य सहित पत्रे २०, इसमें निश्चयनयको लेकर गोमट्टमारकी चर्चाका कुछ भाग है। एक स्थानमें ६६३१६ सुद्र भवोंका विवरण यथार्थ गोमट्टसारके अनुसार है। जैसे—

एकेंद्रियके—६६११२ भव अन्तर्मुहूर्तमें

द्वेन्द्रियके—८० ”

तेन्द्रियके—६० ”

चौन्द्रियके—४० ”

पंचेन्द्रियके—१४ ”

कुल ६६३३६ एक अन्तर्मुहूर्तमें

जिनकी आयु श्वासके अठारहवें भाग होती है।

९—त्रिभंगीसार—श्लोक ७१ इममें तीन१ के समुह बहुतसी बातें हैं। जैसे—

१—देव गुरु शास्त्र

२—दर्शन ज्ञान चरित्र

३—क्षायिक शुद्ध धुन

४—कृतकारित अनुमत

इसमें भी बुद्धिमानी व विद्वत्ता झलकती है।

१०—खातिका विशेष—२ पत्रे गद्य व्यवहारपरल्य, अवसर्पिणी, उत्तर्पिणी कालप्रमाण कुछ निश्चयनय प्रधान कथन भी है।

११—सिद्ध स्वभाव—१ पत्रा निश्चय प्रधान गद्यमें कुछ कथन है।

१२—शून्य स्वभाव २ पत्रे गद्य।

१३—नाममाळा ९ पत्रे गद्य।

१४—छन्दस्य बानी ९ पत्रे गद्य।

५—आशा स्नेह लोभ
६—माया मोह ममता
७—रूपातीत स्वधर्म आकाश
८—नन्द आनन्द सहजानन्द

इन १४ ग्रन्थोंमें श्रावकाचार, पंडितपूजा, मालारोहणका उलथा मेरे द्वारा हुआ है। कमलव्रत्तीसीका उलथा नावु जगरूप-सहाय बी० ए०, एल० एल० बी० वकील एटा (यू० पी०) द्वारा हुआ है।

इनमेंसे प्रथम उपदेश शुद्ध सार तथा ज्ञान समुच्चयसारका उलथा होना योग्य है। ये दोनों बहुत उपयोगी उपदेशी ग्रन्थ हैं। ममक पाहुड ग्रन्थ उच्च श्रेणीके आध्यात्मरसिक महात्माओंके ही आनंदकी वस्तु है। इसकी टीका बुद्धिमानीके लिये आत्मविचारमें उपयोगी होगी। चौबीस ठाणको विचार करके गोमटसारसे मिलाकर शुद्ध करके व और विषय जोड़कर प्रकाश योग्य है। त्रिभंगी-सार भी उपयोगी है, बुद्धिमत्ताके साथ अर्थ कराना योग्य है। स्वातिका स्वभाव, शून्य स्वभावमें विषय बहुत भल्प है। आध्यात्मीक भावसे विचारने योग्य है। नाममाला और छद्मस्थ वाणो स्वयं तारणतरण स्वामी रचित नहीं मालूम होती हैं, पीछेसे रचित हैं। कुछ कथन ऐसा भी है जो प्राचीन दि० जैन सिद्धांतसे नहीं मिलता है।

श्री तारणतरण स्वामीका समाधिस्थान मल्हारगढ़ वेतवा नदीके तटपर बहुत ही रमणीक व ध्यानयोग्य है। यहां मक्रान भी सुन्दर बने हुए हैं।

फुटनोट—हमने स्वयं इस स्थानका दर्शन दो दफे किया है। अन्तमें ता० १९ मार्च १९३३ को किया है, वेतवानदीसे १ मील किलेके समान वृहत् भवन कोट सहित है, मध्यमें जिनवाणी चैत्यालय है, चारों ओर यात्रियोंके ठहरनेका स्थान है, चारों ओर मील किलेके समान वृहत् भवन कोट सहित है, मध्यमें जिनवाणी चैत्यालय है, चारों ओर यात्रियोंके ठहरनेका स्थान है, चारों ओर जगल है। वेतवा नदीके तटपर तारण स्वामीका एक सामायिक करनेका पक्का दालान पाषाणका बना हुआ है। नदीके मध्यमें तीन चबूतरे हैं, एक वह है जिसपर बैठकर तारणस्वामी ध्यान करते थे। भवनके पीछे लोकमान शाहके रहनेका झोपड़ा व ध्यानका चबूतरा है। इस स्थानसे १ मील मल्हारगढ़ ग्राम है, किला है व सरोवर है। ग्राममें कुछ परवार जैनोके घर हैं, दि० जैन मंदिर है उसमें पार्श्वनाथकी प्राचीन दो प्रतिमाएं दर्शनीय हैं। ध्यानके अभ्यास करनेवालोंके लिये मल्हारगढ़का तारणस्वामी महाराजका स्थान बहुत ही उपयुक्त है। नदीके मध्यमें व तटपर भी ध्यानका साधन होसक्ता है।

दूसरा तपस्थान सेमरखेड़ी है। इन दोनों स्थानोंपर वर्षमें एक दफे तारणसमाज प्रायः एकत्र भी होती है। जिन ग्रन्थोंकी भाषा टीका होजावे उन्हें हरएक जैनीको पढ़ना चाहिये। तत्त्वज्ञान होनेमें सहायता मिलेगी। तथा दुमरे दिगम्बर जैन आचार्योंके रचित नीचे लिखे ग्रंथोंको भी पढ़ना चाहिये जिससे धर्मका बोध होकर आत्माका कल्याण हो—

विशेष—तारण स्वाधी रचित ग्रंथ उस समयकी उनकी ही भाषामें हैं, उनमें न तो मात्र संस्कृत है न प्राकृत न ठेठ हिंदी है। स्वामी जिस भाषामें कहते थे वही रचना लिखित मिलती है। दीर्घ कालके लेख प्रतिलेख होनेसे अक्षरोंका व्यतिक्रम होना संभव है। यहां मात्र भाव ग्रहण कर पाठकोंके लाभार्थ दिखलाया जाता है। ॐ शब्दको अकार या ऊंकार कहनेका रिवाज था ऐसा मालूम होता है। ॐ शब्दमें जैनियों द्वारा मान्य पांच परमेष्ठी गार्भित हैं। हर एक प्रथम अक्षरको लेकर यह शब्द बना है। जैसे—

अरहंतका-अ

सिद्ध या अशरीरका-अ

आचार्यका-आ

उपाध्यायका-उ

साधु या सुनिका-म्

इस तरह अ+अ+आ+उ+म्=ओम् या ॐ बन जाता है। इन पांचोंमें अरहंत जीवन्मुक्त परमात्मा शरीर संहितको व सिद्ध शरीर रहित शुद्ध परमात्माको कहते हैं। दोनों सर्वज्ञ तथा वीतराग हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु तीन प्रकार परमगुरु सम्यग्दृष्टी अंतरात्मा हैं, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिगृह त्याग ऐसे पांच महाव्रतोंको व ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण, प्रतिष्ठापना ऐसी पांच लुभितियोंको व मन वचन काय गुप्ति ऐसी तीन गुप्तियोंको इस तरह तेरह प्रकार चारित्र्यको पालते हैं। निश्चयसे शुद्धात्म रमण रूप चारित्र्यमें आरुढ़ होते हैं। जो साधु दिक्षा शिक्षा दाता हैं वे आचार्य हैं। जो विशेषज्ञ शास्त्र पाठ देते हैं वे उपाध्याय हैं। जो मात्र साधन करते हैं वे साधु हैं। चार हाथ प्राप्तुक भूमि देखकर दिनमें चलना ईर्ष्या समिति है, शुद्ध प्यारी भाषा कहना भाषा समिति है, शुद्ध भोजन भिक्षासे अपने उद्देश्यसे न बनाया हुआ लेना एषणा समिति है। पीछी कमंडल शास्त्र व अपने शरीरको देखकर रखना उठाना आदाननिक्षेपण समिति है। निर्जितु भूमिपर मल मूत्र करना प्रतिष्ठापना समिति है।

जगतमें ये पांच पद ही श्रेष्ठ हैं। क्योंकि ये संसारको पीठ देकर मोक्ष रूप या मोक्षमार्गी हैं—

आत्मीक आनन्दके विलासी हैं ? इन्द्रिय सुखसे अत्यन्त वैरागी हैं । निश्चयसे पाँचों ही आत्माएं हैं । इसलिये लोकालोक प्रकाशक हैं व तीन लोकमें भरे हुए जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन छः द्रव्योंको व उनके गुणोंको व उनकी पर्यायोंको दीपकके प्रकाशकी तरह झलकानेवाले हैं । लोकमें १०० इन्द्र प्रसिद्ध हैं । भवनवासी देवोंके ४० इन्द्र, व्यंत्तर देवोंके ३१ इन्द्र, स्वर्गवासी देवोंके २४ इन्द्र, ज्योतिषी देवोंके २ इन्द्र, चन्द्रमा और सूर्य, मनुष्योंमें चक्रवर्ती, पशुओंमें अष्टापद ये सब अपने मन वचन कायसे इन पाँच पदवी धारकोंको नमस्कार करते हैं । व्यवहार नयसे लोकालोक प्रकाशकपना अरहंत व सिद्धाके हैं । आचार्य उपाध्याय साधुको भेदाविज्ञान है । श्रुतज्ञानके द्वारा लोकालोकके प्रकाशक हैं । केवलज्ञानके सन्मुख हैं । भावी नैगमनयसे ये तीनों श्री परमात्मा कहे जासक्ते हैं । ग्रंथकी आदिमें इनको भावपूर्वक नमन करनेसे भक्तका भाव निर्मल होजाता है । उसके भावोंसे सांसारिक विकार निकल जाता है, परिणामोंकी विशुद्धि होती है, जिससे पापोंका क्षय होता है । पुण्यका लाभ होता है । इसी कारण सज्जन पुरुष किसी भी कार्यकी आदिमें दृष्टदेवका स्मरण रूप मंगलाचरण करते हैं । जिससे कार्यमें विघ्नकारक कारण शमन होसकें ।

भावार्थ—यहां इन्द्रादिसे पूज्य, सर्वज्ञमई परमात्माको नमस्कार किया गया है जो ॐ शब्दमें गर्भित है ।

श्लोक—ॐ वं ह्रियं श्रियं चित्ते, शुद्धसद्भावपूरितं ।

संपूर्ण सुयं रूपं, रूपातीत विंदसंयुतं ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्धसद्भावपूरितं) शुद्ध सत्तामई भावसे भरे हुए (संपूर्ण सुयं रूपं) . संपूर्ण श्रुत रूप (रूपातीत) अमूर्तीक ऐसे (विंदसंयुतं) बिंदु सहित (ॐ वं ह्रियं श्रियं) ॐ, ह्रीं, श्रींको (चित्ते) चिंतवन करते हैं ।

विशेष—ॐ ह्रीं श्रीं ये तीन मंत्र पद हैं—ॐ में ऊपर लिखे प्रमाण पाच परमेष्ठी गर्भित हैं । ह्रींमें चौबीस तीर्थकर गर्भित हैं । ह से चार तथा र से दोका बोध होता है, बाएँसे लिखनेसे २४ का ज्ञान होता है । श्री लक्ष्मीको कहते हैं । आत्माके ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि स्वभावको ही आत्माकी लक्ष्मी कहते हैं । इस लक्ष्मीके धारी परमात्माको भी श्री कहते हैं ।

ग्रंथकारका लक्ष्य एक शुद्ध आत्माकी ओर भक्तिपूर्ण है । इसलिये उसने शुद्ध आत्माको ही

चितवन किया है। आलम्बनके लिये ओं हीं श्रीं तीन मंत्र पद कहे हैं। शुद्ध आत्मामें सदा ही स्वभावोंकी सत्ता रहती है। जैसे भित्री मिष्टतासे, नीम कटुकतासे, खटाई आम्लपनेसे, लवण स्वारपनेसे परिपूर्ण भरा है वैसे ही आत्मा अपने ज्ञानादि स्वभावोंसे परिपूर्ण भरा है। यही शुद्ध आत्मा संपूर्ण श्रुतज्ञान रूप इसी लिये कहा गया है कि सम्पूर्ण श्रुतज्ञानका सार आत्माका ज्ञान है। अथवा ज्ञान ज्ञानी आत्मासे अलग नहीं है। जो श्रुतज्ञानको जानता है वह आत्माको जानता है। जो आत्माको जानता है वह सर्व श्रुतज्ञानको जानता है। ऐसा ही कथन परम अध्यात्म समुद्रके पारगामी श्री कुंदकुंद महाराजने श्री समयसारजीमें किया है—

जो हि सुदेणभिगच्छदि, अप्पाणमिणंतु केवलं सुद्ध । तं सुद केवलिभिसिणो, भणंति लोमप्पदीवियरा ॥ ९ ॥

जो सुदण्ण सव्वं, नाणदि सुदेकेवली तमाहु निणा । सुदण्ण माद सव्वं, नद्धा सुदेकेवली तद्धा ॥ १० ॥

भावार्थ—जो कोई निश्चयसे भावश्रुतके द्वारा इस आत्माको असहाय और शुद्ध जानता है उसको लोक स्वरूपके प्रकाशक परम ऋषि श्रुतकेवली कहते हैं। जो कोई सर्व द्वादशांग श्रुतज्ञानको जानता है उसको जिनेन्द्रदेव (व्यवहार नयसे) श्रुतकेवली कहते हैं। क्योंकि सर्व ही श्रुतज्ञान आत्मामें है व आत्मारूप है। इसी लिये आत्मज्ञानी ही श्रुतकेवली हैं या श्रुतकेवली आत्मज्ञानी हैं। शुद्ध आत्मामें पौद्गलिक कोई विकार व कोई संयोग नहीं है इसलिये वह रूपानीत अर्थात् अमूर्तिक है। ग्रंथकारने भावोंकी शुद्धिके लिये ही इस श्लोकमें भी अपने ही आत्मके शुद्ध स्वभावका स्मरण किया है।

श्लोक—नमामि सततं भक्त्या, अनादि सादि शुद्धये ।

प्रतिपूर्ण अर्थ शुद्धं, पंचदीप्ति नमाम्यहं ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(अहं) मैं (सततं) निरन्तर (भक्त्या) भक्ति पूर्वक (प्रतिपूर्ण) पूर्ण और (शुद्धं) शुद्ध (अर्थ) पदार्थको (पंचदीप्ति) जो पांच परमेष्ठी पदोंमें प्रकाशमान होरहा है, अनादि सादि शुद्धये) प्रवाहकी अपेक्षा अनादि, बंधने छूटनेकी अपेक्षा सादि ऐसे कर्मोंसे शुद्ध होनेके लिये (नमामि नमामि) बार बार नमन करता हूं।

विशेष—यहाँ भी अरहंत आदि पांचों पदोंके भीतर निश्चय नयसे जो एक रूप ही शुद्ध आत्मा

है उसीको नमस्कार किया गया है। वह परिपूर्ण है। अपने सःपूर्ण गुण व पर्यायोंको लिये हुए पूर्ण कुंभकी तरह भरा हुआ है। उसमें कोई अपूर्णताके कारक कर्मोंके विचार नहीं हैं। वह रागद्वेषादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म व शरीरादि नोकर्मसे रहित है। इसीसे वह शुद्ध है। वह अभावरूप नहीं है, किंतु सद्भाव रूप है। स्वानुभवसे निश्चय किया जाता है इसीसे वह अर्थ है। गुणोंमें तल्लीनता-रूप भावरूप भक्ति है। वचनरूप व काय नमनरूप द्रव्यभक्ति है। दोनोंसे मैं बारवार नमन करता हूँ। ऐसा कहकर ग्रंथकारने अपभी गाढ़ श्रद्धा परमात्माके तत्वमें झलकाई है। कोई भी कार्य हो किसी भी हेतुसे किया जाता है। ग्रंथकारने बताया है कि मैंने जो शुद्धात्माका स्मरण किया है व उसके स्वरूपमें अपने उपयोगको जोड़ा है वह इसी प्रयोजनसे है कि मेरे आत्माके साथ बंधरूप कर्मोंका नाश होजावें। उनसे मैं शुद्ध होजाऊँ। कर्म बुद्धम पुद्गल स्कंद हैं। संसारी जीवोंके साथ प्रवाहकी या संतानकी अपेक्षा अनादि समन्ध है। कभी आत्मा कर्म रहित संसारमें न था। तथापि कर्मका संयोग एक तरहका नहीं चला आरहा है। कर्मोंका संयोग या बंध कुछ कालके लिये होता है। आठ कर्मोंमें मोहनीय कर्मकी स्थिति सबसे अधिक है। मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट-स्थिति ७० सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागरकी है। मोहनीय कर्मके स्कंध बंधनके पीछे इतने कालके भीतर सब अवश्य झड़ जायगे। इस अपेक्षा विचार किया जावे तो कर्मोंका सम्बन्ध आदि सहित भी है।

ग्रन्थकारने जैन सिद्धांतका यथार्थ भाव अनादि व सादि शब्दोंको देकर बताया दिया है। यदि एकांतसे अनादि सम्बन्ध माना जाय तो वह कभी छूट नहीं सकता। यदि एकांतसे सादि सम्बन्ध माना जावे तो यह मानना पड़ जायगा कि कभी आत्मा शुद्ध था फिर यह अशुद्ध हुआ। दोनों दोषोंका निराकरण इन दो शब्दोंके द्वारा होजाता है। यही वस्तुका स्वरूप भी है। अनादि जगतमें अनादिसे ही बीज वृक्षकी तरह जीव और कर्मका सम्बन्ध है जैसे-किसी बीजसे वृक्ष होता है। उस वृक्षसे फिर बीज होता है फिर बीजसे वृक्ष होता है। यद्यपि नवीन नवीन बीज व वृक्ष होता है। तथापि यह कार्य बराबर सदासे चला आता है। यदि हम कहें कि पहले वृक्ष ही था या पहले बीज ही था तो बाधा आती है कि बीज बिना वृक्ष कैसे या वृक्ष बिना बीज कैसे। बीज वृक्षका सम्बन्ध अनादि भी है सादि भी है। इसी तरह जीवोंके अशुद्ध भावोंसे कर्मका संयोग होता है। कर्मसंयोगसे अशुद्ध

भाव होते हैं यह कार्य सदासे होरहा है इसलिये अनादि सम्बन्ध है। परन्तु पुराना कर्म झड़ता है नया आता है इसलिये सादि सम्बन्ध है। इसीसे शुद्धता भी होसक्ती है। जब नवीन कर्मबन्धके कारण रागद्वेष मोहको न किया जावे तब नया बन्ध न होगा व पुराना बंध वीतरागताके प्रभावासे नष्ट होलायगा फिर आत्मा शुद्ध होजायगा। तत्त्वार्थसारमें अमृतचन्द्र आचार्य कहते हैं:—

भावार्थ—बीज तथा वृक्षके अनादि सम्बन्ध चले आनेपर भी यदि बीजको जला दिया जावे तो कारणभूत रागद्वेष मोहरूपी अंकुर नहीं पैदा होगा।

ग्रंथकारने दिखलाया है कि शुद्धात्माकी भक्ति, किसी विषय व कषायकी पुष्टिके लिये या लौकिक धन पुत्रादिके लिये नहीं करनी चाहिये। जैसा कि तत्त्वार्थसूत्रकी आदिमें मंगलाचरण है—

भावार्थ—मैं मोक्षमार्गके नेता, कर्म पर्वतोंके चूर्णकर्ता व सर्व तरंगोंके ज्ञाता परमात्माको उन ही गुणोंकी प्राप्तिके लिये अर्थात् कर्म क्षय करके शुद्ध होनेके लिये नमन करता हूँ।

श्लोक—परमेशी परं ज्योति, आचर्नतचतुष्टयं ।
ज्ञानं पंचमयं शुद्धं, देवदेवं नमाम्यहं ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(अह) मैं (परमेशी) परम पदमें रहनेवाले (पर ज्योति) परम ज्योति स्वरूप (आचर्नत-चतुष्टय) अनंत चतुष्टयमें आचरण करनेवाले (पंचमय ज्ञानं) पंचम केवलज्ञानमई (शुद्धं) शुद्ध वीतराग (देवदेव) देवोंके देव परमात्माको (नमामि) नमस्कार करता हूँ ।

विशेषार्थ—यहां भी परमात्माको ही नमस्कार किया गया है। जो उत्कृष्ट पद मोक्षमें विराजमान हैं, अपने स्वपर प्रकाशक ज्ञानसे जो दीपककी ज्योतिकी तरह चमक रहे हैं जो केवलज्ञानमई हैं। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ये चार ज्ञान क्षयोपशम रूप विभाव ज्ञान है जय कि केवलज्ञान

शुद्ध स्वभावरूप ज्ञान है। रामद्वेषादि व ज्ञानावरणादि कर्मोंसे रहित शुद्ध हैं। तथा जो अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य इन चार मुख्य गुणोंमें सदा परिणामन कर रहे हैं। इसमें अरहंत तथा सिद्ध दोनोंको स्मरण किया गया है।

श्लोक—अनंत दर्शनं ज्ञानं, वीर्जनंत अमूर्तयं ।

विश्वलोकं सुयं रूपं, नमाम्यहं ध्रुवशाश्वतं ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(अहं) मैं (अनंत दर्शनं) अनंत दर्शनमई (ज्ञानं) अनंत ज्ञानमई (अमूर्तयं) अमूर्तीक (विश्वलोकं) सर्वको देखने वाले (सुयं रूपं) श्रुतज्ञान मई अर्थात् श्रुतज्ञानके कर्ता अथवा श्रुतज्ञान द्वारा अनुभव करने योग्य (ध्रुव) अविनाशी (शाश्वत) अनंतकाल रहनेवाले परमात्माको (नमामि) नमस्कार करता हूं।

विशेष—यहां भी परमात्माको नमस्कार करके व उनके गुणोंको स्मरण करके यह बताया है कि वे ध्रुव हैं, कभी उनका क्षय नहीं होगा तथा शाश्वत हैं अनंत काल तक एक रूप रहेंगे, उनमें कोई स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जो पुद्गलके गुण हैं वे नहीं हैं इसीसे वे अमूर्तीक हैं। वे अनंत दर्शन व अनंत ज्ञानके धारी हैं। एक ही कालमें ही सामान्य विशेष रूप सर्व पदार्थोंके ज्ञाता दृष्टा हैं स्व पर प्रकाश करते हुए व आत्मीक आनन्दका विलास करते हुए कभी भी उनको निर्वलता नहीं होती है इसीसे वे अनंत वीर्य स्वरूप है। हम अल्पज्ञानी श्रुतज्ञानके द्वारा उनको पहचान करके व भेदज्ञान द्वारा परसे भिन्न अपने ही आत्माको शुद्ध द्रव्यरूप देख करके उनका अनुभव कर सकते हैं इसलिये वे श्रुतरूप हैं अथवा सम्पूर्ण श्रुतके कर्ता वे ही अरहंत भगवान हैं इसलिये श्रुतरूप हैं। वास्तवमें जो अपने आत्माको पहचानता है वही अरहंत तथा सिद्ध परमात्माको जान सकता है। जैसे कर्दमसे मिले हुए जलमें भी जलका स्वभाव यदि देखा जावे तो निर्मल ही झलकता है उसी तरह शरीर व कर्म मलके भीतर रहे हुए भी अपने आत्माको यदि आत्मारूप शुद्ध दृष्टिसे देखा जावे तो यही शुद्ध आत्मा या परमात्मा झलकता है।

श्लोक—नमस्कृत्वा महावीरं, केवलं दृष्टि दृष्टितं ।

व्यक्तरूपं अरूपं च, शुद्धं सिद्धं नमाम्यहं ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(अहं) मैं (महावीर) चौबीसवें तीर्थंकर श्री महावीर भगवानको (नमस्कृत्वा) नमस्कार करके (केवल दृष्टि दक्षितं) केवलज्ञान रूपी नेत्रोंके द्वारा प्रत्यक्ष देखे हुए (व्यक्तरूप) प्रकट प्रकाशमान आत्मस्वरूप धारी (व अरूप) और अमूर्तीक (शुद्ध) व शुद्ध रागादि रहित सिद्ध भगवानको (नमामि) नमस्कार करता हूँ ।

विशेष—इस श्लोकमें प्रथम तारणस्वामीने उस समय जिनका शासन वर्त रहा था ऐसे श्री महावीर भगवानको नमस्कार किया है । श्री महावीर स्वामीने अपनी दिव्यध्वनिसे मोक्षका यथार्थ स्वरूप व मोक्षका यथार्थ मार्ग झलकाया है जिसको श्रुतज्ञान द्वारा भव्य जीव जानकर व अपने आत्माका अनुभव करके परम आनन्द पाते हैं । उनका उपकार कभी भुलाने योग्य नहीं है । वे महावीर इसी लिये है कि राजकुमार होते हुए भी राज्यके प्रपंचमें न फंसे । दीक्षा लेकर धर्मध्यान और शुकृध्यानकी खड़गसे उन्होंने मोहरूपी वैरीको संहार किया फिर ज्ञानावरणादि तीन घातीय कर्मोंका नाश किया तथा कर्मविजयी हो अपना महावीरपना साक्षात् प्रगट किया ।

ग्रंथकर्ताका लक्ष्य पारवार शुद्ध आत्माकी तरफ जाता है इसलिये उन्होंने आठ कर्म रहित श्री सिद्ध भगवानको नमन किया है । जो सर्व परद्रव्योंसे व परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले रागादि विकारोंसे व सर्व भेदोंसे रहित अभेद एक रूप शुद्ध हैं । यद्यपि वे पुद्गलकी तरह स्पर्श, रस, गंध, वर्ण घारी नहीं है इसलिये इन्द्रियोंके द्वारा देखने योग्य नहीं है । तथापि वे अनुभव करने वाले सम्यग्दृष्टी महात्माओंके अनुभवमें व्यक्तरूप हैं । श्रुतज्ञानके बलसे स्वसंवेदनमें आजाते हैं अथवा उनके आत्माका स्वरूप सर्व कर्मोंके आवरणोंसे रहित प्रकाशमान है । तथा उन सिद्ध भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन केवलज्ञानरूपी नेत्रके ही द्वारा होता है । पांच ज्ञानोंमें मतिश्रुत सो आत्मा आदि अमूर्तीक पदार्थोंको परोक्ष रूपसे जान सकते हैं अवधि व मनःपर्यय ज्ञान अमूर्तीक शुद्ध पदार्थको जान नहीं सके, मात्र केवलज्ञानमें ही ऐसी शक्ति है जो आत्माको शुद्ध जैसाका तैसा प्रत्यक्ष देख सके । भावार्थ यह है कि जिस शुद्ध आत्माको केवलज्ञानी प्रत्यक्ष देखते हैं उसी शुद्ध आत्माको अल्पज्ञानी श्रुतज्ञानसे प्राप्त भेद विज्ञान रूपी नेत्र द्वारा देखें, जाने और उसका अनुभव पाकर स्वात्मानंद भोगें । शुद्धात्माका ध्यान, मनन, चिंतन ही धीतरागताको बढ़ानेवाला है व रागद्वेष विभाव भावोंको मिटानेवाला है ।

श्लोक—केवलीनंत रूपी च, सिद्धचक्रगणं नमः ।

बोच्छामि त्रिविधं पात्रं, केवलि दृष्ट निनागमं ॥७॥

साधओ साधुलोकेन, ग्रंथ चेल विमुक्त यं ।

रत्नत्रयं मयं शुद्धं, लोकालोक विलोकितं ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(केवलीनंत रूपी च) और अनंत केवल ज्ञानादि गुण स्वभावके धारी (सिद्धचक्रगणं) सिद्ध चक्रोंके समूहको (नमः) नमस्कार हो । (त्रिविधं) तीन तरहके (पात्रं) धर्मके पात्र हैं उनका स्वरूप (बोच्छामि) कहूंगा । वे तीन हैं (केवलि) प्रथम तो केवली भगवान अरहंत सिद्ध, (दृष्ट निनागमं) दूसरे केवली भगवान करके देखा हुआ व कहा हुआ जिन आगम, (साधुलोकेन) तीसरे साधु महाराज जिन्होंने (ग्रंथ चेल विमुक्त यं) परिग्रह और वस्त्र रहित हो, (लोकालोक विलोकितं) लोक और अलोकको देखनेवाले (शुद्धं) शुद्ध वीतराग (रत्नत्रयं मयं) रत्नत्रयमई धर्मको (साधओ) साधन किया है ।

विशेषार्थ—यहां फिर भी ग्रंथकारने भक्तिसे भरपूर हो अनंत ज्ञान सुख वीर्यादि पवित्र गुण धारी अनंत सिद्धोंको नमस्कार किया है । जैन सिद्धांतका यह भाव है कि जो कोई आत्मा कर्म बंधनोंको काटकर व सर्व विकारोंसे छूटकर शुद्ध आत्मा होजाता है—पुद्गलके बंधसे रहित हो केवल आत्मद्रव्य मात्र रह जाता है । मल रहित सुवर्णके समान स्वच्छ होजाता है वही परमात्मा आराधन करने योग्य होता है । अनंत जगतमें ऐसे अनंत जीव सिद्ध परमात्मा होचुके हैं । वे सब गुणोंमें समान होनेपर भी सत्ताकी अपेक्षा व अपने अपने पृथक् २ आत्मप्रदेशोंकी अपेक्षा भिन्न २ हैं । सुक्त होनेपर वे एक दूसरेमें समाकर अपनी सत्ता नहीं खो बैठते हैं । इसतरह अनंत सत्ताधारी सिद्धोंको यहां नमन किया गया है । फिर ग्रंथकार यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पहले तीन तरहके धर्मधारी पात्रोंका स्वरूप कहूंगा । पात्र वरतनको कहते हैं । देव धर्मके पात्र हैं । शास्त्र धर्मका पात्र है क्योंकि उसमें धर्मका वर्णन है । गुरु धर्मके पात्र हैं क्योंकि वे धर्मका साधन करते हैं । केवलज्ञानी अरहंत व सिद्ध देव धर्म पात्र हैं । अरहंतका कहा हुआ जिन आगम शास्त्र धर्म पात्र है । सर्व परिग्रह रहित वे वस्त्र रहित अचेल काया निर्ग्रंथ साधु जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रमई धर्मका साधन

करते हैं वे गुरु धर्म पात्र हैं। यह धर्म व्यवहार नयसे तीन रूप है, निश्चय नयसे शुद्ध अभेद एक निज आत्माकी परिणति है। वह परिणति लोकालोकके छः द्रव्योंको परोक्ष रूपसे जानने वाली है। क्योंकि श्रुतज्ञानमें सर्व पदार्थोंका स्वरूप है। उस श्रुतको जाननेवाला साधुका आत्मा है। इसलिये रत्नत्रय मई आत्मा ज्ञानसे भरपूर पूर्ण संतुष्ट है। इस शुद्ध आत्मीक भावको मोक्ष साधक जानके साधन करनेवाले साधु होते हैं यही गुरु हैं। प्रयोजन यह है कि श्रावक धर्मका लाभ करना चाहें उनको प्रथम ही सच्चे देव शास्त्र गुरुरर अन्धा लानी चाहिये।

श्लोक—सु सम्यक्तं ध्रुवं दृष्टं, शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं।

ध्यानं च धर्मं शुक्लं च, ज्ञानेन ज्ञानलंकृतं ॥ ९ ॥

आर्त्तैर्द्र परित्याज्यं, मिथ्यातत्रय न दृष्टते।

शुद्ध धर्ममयं भूत्वा, गुरुं त्रैलोक्यवर्दितं ॥ १० ॥

बन्वयार्थ—(शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं) शुद्ध आत्म तत्त्वको प्रगट करनेवाला (ध्रुवं) अविनाशी (सु सम्यक्तं) निर्मल सम्यक्दर्शन (च) और (ज्ञानेन) आत्मज्ञानके द्वारा (ज्ञानलंकृत) ज्ञानकी शोभा बढ़ानेवाला (धर्मं शुक्लं च ध्यानं) धर्म तथा शुक्लध्यान (दृष्टं) जिनके द्वारा अनुभव किया गया। (आर्त्तैर्द्र परित्याज्यं) आर्त्त तथा रौद्र ध्यान छोड़ दिया गया। (मिथ्यातत्रय) तीन प्रकार मिथ्यादर्शन अर्थात् मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व तथा सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्व (न दृष्टते) जिनमें नहीं दिखलाई पड़ता है। (शुद्ध धर्ममयं भूत्वा) जो शुद्ध आत्मधर्म स्वरूपमयी होगये हैं (त्रैलोक्यवर्दितं) ऐसे तीन लोकसे वंदना योग्य (गुरुं) गुरु होते हैं।

विशेषार्थ—यहां साधु महाराजकी विशेष महिमा यताई है। उनमें निश्चय सम्यग्दर्शन होता है जो शुद्ध आत्माके तत्त्वको सर्व परद्रव्योंसे भिन्न प्रकाशित करता है। सम्यक्तके विना बाहरी चारित्र पालनेपर भी साधुपना नहीं होसक्ता है। फिर वे धर्मध्यान तथा शुक्लध्यानका आराधन करते हैं, ये दोनों ध्यान मोक्षके साधक हैं। साधुओंके सात गुणस्थान होते हैं। छठे तथा सातवें गुण स्थानमें तो धर्मध्यान होता है। फिर आठवेंसे बारहवें तक शुक्लध्यान होता है। आत्मज्ञानमें धिर

ताको ही ध्यान कहते हैं। जहाँ आत्माका ज्ञान ज्ञानसे ही अलंकृत होता है। जहाँ आत्माका ज्ञान ज्ञान चेतना रूप परिणमन करता है वहीं धर्म तथा शुरुद्ध्यान होता है। धर्मध्यानमें कुछ सरागता है। शुरुद्ध्यानमें ऐसी निर्मलता है कि साधुको कोई रागका विकल्प नहीं होता है। बुद्धिपूर्वक चंचलता भी नहीं है। प्रथम शुरुद्ध्यानमें जो योग, शब्द व ध्येय पदार्थकी पलटना होती है वह अशुद्धिपूर्वक पूर्व अभ्याससे होजाती है। ध्याता मुनिका उपयोग तो शुद्ध आत्माकी परिणतिकी तरफ ही रहता है। यद्यपि साधुका आहार विहारादि छठे गुणस्थानमें होता है इसलिये सराग भाव छठेमें है। सातवें अप्रमत्त गुणस्थानमें वीतराग भावकी मुख्यता है तथापि आठवेंके मुकाबलेमें वहाँ अल्प वीतरागता या कुछ सरागता है। दूसरे शुरुद्ध्यानमें चंचलता नहीं है। इसीसे केवलज्ञानका लाभ होता है। साधुके संसारका कारण आर्त व रौद्रध्यान नहीं होना चाहिये। शोक व दुःख भावरूप आर्तध्यान है उसके चार भेद हैं—इष्ट वियोगसे, अनिष्टके संयोगसे, किसी पीड़ासे, व भोगोंकी आगामी प्राप्तिकी चिन्तासे। यह संक्लेशभाव चार तरहका है। दुष्ट भावको रौद्रध्यान कहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी व परिग्रहमें आनन्दित होना चार प्रकारका रौद्रध्यान है। साधुमें तीन प्रकारका मिथ्यात्व न होना चाहिये। जिससे बिलकुल मिथ्या श्रद्धा हो वह मिथ्यात्व है। जिससे सच्ची झूठी मिली हुई श्रद्धा हो वह सम्यक् मिथ्यात्व है। जहाँ सम्यक्तमें मात्र दोष या अतीचार लगे वह सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्व है। गुरु महाराज शुद्ध तत्त्वके अनुभवमें ऐसे मगन रहते हैं मानो उन रूप ही होगए हैं। ऐसे धर्मके पात्र गुरु, इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती आदि सर्व तीन लोकके बड़े पुरुषों द्वारा वन्दनीक हैं। आवकको उचित है कि ऐसे निर्ग्रथ गुरुकी भक्ति करें तथा उनसे सत्य उपदेशका लाभ करें।

श्लोक—सार सारस्वती दुष्टं, कमलासने संस्थितं ।

ॐ वं ह्रियं श्रियं सुयं, ति अर्थं प्रति पृणितं ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(कमलासने) अर्हंत भगवानके हृदय कमलरूपी आसनमें (संस्थितं) भलेप्रकार विराजित (ॐ वं ह्रियं श्रियं) ॐ, ह्रीं, श्रीं (ति अर्थं) इन तीन अर्थोंसे (प्रतिपृणितं) परिपूर्ण (सुयं) ऐसी श्रुतज्ञान मई (सार सारस्वती) उत्तम सरस्वती या जिनवाणी (दृष्टं) देखने योग्य है।

विशेषार्थ—जिनवाणी वही ज्ञान है जो अर्हत भगवानके भीतर शोभायमान है। लोकमें कम-लके मध्यमें सरस्वतीको विराजमान करते हैं यहाँ उसी अलंकारको लेकर यह कहा गया है कि अर्हत्के हृदयरूपी कमलमें यह जिनवाणी विराजित है। ॐ ह्रीं श्रीं ये तीनों ही मंत्र पंच परमेष्ठी, चौबीस तीर्थंकर तथा केवलज्ञानादि लक्ष्मीके क्रमसे वाचक है जैसा पहले कहा है। इन तीनोंके भावोंको वह जिनवाणी भलेप्रकार दिखलाने वाली है। भगवत् द्वारा प्रकाशित ध्वनिको सार तत्त्व जो आत्मा है उसको झलकाने वाली है। भगवत् द्वारा प्रकाशित ध्वनिको सुनकर गणधर देवादि उस ध्वनिके भावको धारण करते हैं। उसीसे द्वादशांग रचना होती है। उसीका सार परंपरा जिन आगमसे आया हुआ अथ नक आचार्यकी परम्परासे मिलता है। ऐसी सरस्वती या जिनवाणी ही जैन शास्त्र मानने योग्य है।

श्लोक—कुज्ञानं त्रि विनिर्मुक्तं, मिथ्या छाया न दृष्टते ।
सर्वज्ञं सुखवाणी च, बुधप्रकाशं शास्वती ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(कुज्ञानं त्रि) तीन अज्ञान कुमति, कुश्रुत, कुअवधिसे अथवा संशय, विमोह, विभ्रमसे (विनिर्मुक्तं) रहित है। (मिथ्या छाया) मिथ्यादर्शनकी छाया (न दृष्टते) जहाँ नहीं दिखलाई पड़ती है (सर्वज्ञं सुखवाणी च) तथा वह वाणी सर्वज्ञके सुखसे प्रकट हुई है, (बुधप्रकाश) व गणधर देवादि बुधजनोंके द्वारा प्रकाशित होती है (शास्वती) तथा नित्य प्रवाहरूप सदासे चली आरही है।

विशेषार्थ—केवलज्ञान द्वारा जिन पदार्थोंको सर्वज्ञ भगवानने देखा है उनकी प्रकाश पड़ती दिव्य श्रवणिके द्वारा होता है। उसको सुनकर गणधर देव द्वादशांग रचना करते हैं उसीके अनुसार अन्य बुद्धिमान आचार्य और शास्त्र रचते हैं, इसतरह वह ज्ञान अथवा प्रकाशित होता रहा है। जो सर्वज्ञका ज्ञान है उसमें कुमति, कुश्रुत व कुअवधि पना बिल्कुल नहीं है क्योंकि तीनों ही कुज्ञानोंमें मिथ्यात्वकी छाया पड़ती है। सर्वज्ञके ज्ञानमें मिथ्यादर्शनकी छाया नहीं दिखलाई पड़ती है उसी तरह जिस ज्ञानको शास्त्रोंमें भरा जाता है वह श्रुतज्ञान भी सगयरज्ञान है। उसमें भी मिथ्यात्वकी छाया नहीं है और न उसमें ज्ञानके तीन दोष हैं—संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। यह वस्तु ऐसी है कि नहीं है यह संशय है। वस्तुको कुछका कुछ निश्चय लेना विपर्यय है। वस्तुके

ज्ञाननेमें आलस्य अनध्यवसाय है। तथा यह श्रुतज्ञान प्रवाहकी अपेक्षा नित्य है, सदा ही केवल-ज्ञानियोंके द्वारा प्रगट होता रहा है और विद्वान आचार्यों द्वारा शास्त्रोंमें गूँथा जा रहा है। विवेकक्षेत्रमें नित्य ही रहता है क्योंकि वहा सदा ही तीर्थकारोंका अस्तित्व रहता है। केवलज्ञान यद्यपि एकाकी है तथापि उसमें अन्य चार मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय सम्यग्ज्ञानोंका विषय गर्भित है परंतु तीन कुमति आदि कुज्ञानोंका विषय नहीं है क्योंकि वहां केवलीकी आत्मामें क्षायिक सम्यक्त है, मिथ्यात्वका अंश मात्र भी नहीं है। जो जिनवाणी सर्वज्ञ सुखसे प्रगट है व गणधरादि द्वारा प्रकाशित होती रहती है वही प्रमाणभूत है।

श्लोक—कुज्ञानं तिमिरं पूर्णं, अंजनं ज्ञानभेषजं ।

केवली दृष्ट स्वभावं च, जिनसारस्वती नमः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(कुज्ञानं) मिथ्याज्ञान रूपी (तिमिरं) अंधकारमे (पूर्णं) पूर्ण जो भाव है उसको मिटानेके लिये (ज्ञानभेषजं) ज्ञानरूपी औषधि (अंजन) अंजनके समान है। (केवलि दृष्ट स्वभावं च) केवली द्वारा देखे हुए स्वभावोंको प्रकाश करनेवाली ऐसी (जिन सारस्वती) जिनेश्वरकी वाणी सरस्वती देवीकी (नमः) नमस्कार हो।

विशेषार्थ—जिनवाणी वही सच्ची है जो उन ही पदार्थोंको वैसा ही प्रकाश करे जैसा केवल-ज्ञानीने जाना है। यह वाणी ज्ञानकी स्थापना रूप है। शब्दोंमें ज्ञान भरा जाता है। यह श्रुतज्ञान-रूप सम्यग्ज्ञान उन व्यक्तियोंके लिये अंजनरूप औषधि है जिनके भीतर कुज्ञानका अंधारा छाया हुआ है। जिनवाणीको ध्यानसे पढ़नेसे, विचारनेसे, अनुभव करनेसे अज्ञान मिट जाता है, सम्यग्ज्ञानका प्रकाश होजाता है। जैसे आँखमें रोग हो, धुंधलापन हो जिससे पदार्थ ठीक न दिखता हो या औरका और दिखता हो तब चतुर वैद्य द्वारा डाला हुआ अंजन उस दोषको मेद देता है तब पदार्थ ठीक २ जैसाका तैसा दिखलाई पड़ता है। इसी तरह अज्ञानियोंके हृदयमें जो संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय रूप दोष है वह जिनवाणीके यथार्थ अभ्याससे मिट जाता है तब जो एकांतरूप पदार्थका ज्ञान था वह अनेकांतरूप पदार्थका ज्ञान होजाता है। हरएक पदार्थ अनेक

स्वभावोंको रखनेवाला है। जिस पदार्थके जो जो यथार्थ स्वभाव हैं वे मालूम पड़ जाते हैं। मोक्ष-मार्गमें सहकारी आत्माका यथार्थ ज्ञान है। यह आत्मा सर्व अनात्मासे—पुद्गल धर्म अधर्म काल आकाशसे, रागादि कर्मजनित भावोंसे व अन्य आत्माओंसे भिन्न अपने ही निज शुद्ध स्वभावरूप है। यह स्वसंवेदन रूप ज्ञान मोक्षका उपाय है वह ज्ञान जिस जिनवाणीसे मिलता है उसको हमारा नमस्कार हो।

श्लोक—देवं श्रुतं गुरुं वन्दे, ज्ञानेन ज्ञानलंकृतं ।

बोच्छामि श्रावकाचारं, व्रतं सम्यग्दृष्टितं ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानेन) आत्मज्ञानके द्वारा (ज्ञानलंकृतं) जहां ज्ञानकी शोभा होरही है ऐसे (देवं) सर्वज्ञदेवको (श्रुतं) उनकी जिनवाणीको (गुरुं) उसके अनुसार चलनेवाले गुरुको (वन्दे) नमस्कार करता हूं। (व्रतं सम्यग्दृष्टितं) बारह व्रत और सम्यग्दर्शन रूप (श्रावकाचारं) श्रावकोंके आचारको (बोच्छामि) कहूंगा।

विशेषार्थ—ग्रंथकारने देव, शास्त्र, गुरुको वंदना करके अपनी गाढ़ श्रद्धा झलकाई है, उनकी स्मरण करते हुए उनमें आत्मज्ञानकी शोभा पर ही लक्ष्य दिया है। वास्तवमें तत्त्व खोजी अरहंत सिद्धमें भी शुद्ध आत्माको देखता है, शास्त्रोंके भीतर भी शुद्ध आत्माका ही दर्शन करता है व गुरु महाराजके भीतर भी शुद्ध आत्माको देखता है अथवा उनके द्वारा शुद्ध आत्माका बोध प्राप्त करता है। इस वंदनासे यह बात बताई है कि मैं सम्यग्दर्शन तथा व्रत रूप जो श्रावकोंका—गृहस्थियोंका आचरण है, उसको व्याख्यान करते हुए वही कहूंगा जो देव, शास्त्र, गुरुके द्वारा प्रकाशित है व जिसको सुनकर व जिसको समझकर जिसपर आचरण करनेसे सुसुक्षु जीवको आत्म-ज्ञान सहित पञ्चम देशविरति गुणस्थानका लाभ होजावे—वह सच्चा जैनी श्रावक होजावे।

(संसार-शरीर-भोगका स्वरूप)

श्लोक—संसार भय दुःखानां, वैराग्यं येन चिंतये ।

अमृतं असत्यं जानते, असरनं दुःखभाजनं ॥१५॥

अन्वयार्थ—(भय दुःखानां) भय और दुःखोंसे भरे हुए (संसार) संसारमें (येन) उस सुसुख द्वारा (वैराग्यं) वैराग्यभाव (चिंतये) चिंतवन किया जाता है (अमृतं) यह संसार मिथ्या है (असत्यं) असत्य है, (असरनं) अशरण है, (दुःखभाजनं) दुःखोंका भाजन है ।

विशेषार्थ—जो कोई अपना हित करना चाहे उसको पहले यह विचारना चाहिये कि मेरी वर्तमान दशा कैसी है । यदि यह दुरी है तो इसको दूर करना ही चाहिये । वह स्वहित प्रेमी विचारता है कि मैं संसारी हूं । जिस संसारमें भ्रमण कर रहा हूं वह सदा भय रूप है । हर एक शरीरमें रहते हुए मरणका भय व दुःखोंके आनेका भय, रोगी होनेका भय, सुखके माने हुए साधक स्त्री पुत्रादि धन लक्ष्मीके छूट जानेका भय लगा रहता है । तथा यह संसार दुःखोंसे भरा हुआ है । शारीरिक व मानसिक अनेक दुःख ही दुःख हैं । चिंता व इच्छा व तृष्णाका दाह बढ़ा भारी दुःख है । अज्ञानी प्राणी जिन विषय भोगोंके द्वारा इस तृष्णाके दाहको भिदना चाहता है उतना अधिक वह तृष्णाके दाहको बढ़ा लेता है । जन्म, जरा, मरण, शोक, क्लेश व क्रोधादि कषाय आदि द्वारा संसारमें सदा दुःख ही दुःख है । अनेक व्याधियोंके होनेपर यदि कोई रोग कुछ देरके लिये कम होजाता है उसको सुख मान लिया जाता है परंतु वह सुख नहीं है किंतु दुःख की कुछ कमी मात्र है । यह विषय सुख आगामी दुःख बढ़ानेका कारण है । कर्मोंकी पराधीनताका संसारमें बड़ा दुःख है । इसीलिये चाहा हुआ काम नहीं होता । होते हुए सुखोंमें चाधा आजाती है । इच्छित पदार्थ नहीं मिलते । वे सदा एकसे नहीं रहते, यह उनको एकसा रचना चाहता है, तब बहुत क्लेशित होता है । स्त्री पुत्रादि जब इच्छातुल्य नहीं चलते हैं तब वज्रके प्रहारवत् दुःख होता है । नरक व

नारणतरण

॥ १६ ॥

पशु व मानवगति तो दुःखरूप हैं ही। देवगतिमें मानसिक दुःख अधिक है। ईर्ष्याभाव व वियोग-भाव कुन शोक है। इसको असत्य स्वप्नमम देखना चाहिये जैसे सोतेमें स्वप्न देखा जाता है, जागने पर कुछ नहीं रहता वैसे किसी शरीरमें रहने हुए जिन २ चेतन व अचेतन पदार्थोंका सम्बन्ध होता है उनके वियोग होनेपर व अपना मरण आनेपर उनका संयोग स्वप्नके समान होजाता है। यह संसार असत्य इसलिये है कि जिन २ को अपनाया जाता है वे सब पर हैं। स्वार्थवश परस्पर कुछ स्नेह करते हैं। यदि अपने स्वार्थमें हानि आती है तो उसी समय वैरी होजाते हैं। संसारमें जो कुछ स्नेह करते हैं वह सब पर्याय है, अवस्था है, जो अब्दहन बदलने वाली है। उसको स्थिर दिखलाई पड़ता है वह सब पर्याय है, अवस्था है, जो अब्दहन बदलने वाली है। उसको स्थिर मानना यही असत्य है। धन, जीतव्य, कुटुम्भ, राज्य, स्वयं, बल, यौवन, आदि सदा बना रहेगा, यह बुद्धि बिलकुल भ्रमिया है। स्वर्गकी धूप व छायाको एक स्थल पर धिर मानना मात्र भ्रम है असत्य है। फिर यह संसार अशरण है। मरणसे कोई बचा नहीं सकता। तीव्र कर्मके उदयसे कोई रक्षित नहीं कर सकता। अकेला ही मरना पड़ता है, अकेला ही रोगी, धनहीन व कुटुम्भहीन होना पड़ता है। इसतरह संसारका स्वरूप विचार कर इससे वैराग्य चिन्तन करना चाहिये तब ही श्रावक धर्मके साधनमें प्रीति होसकेगी। श्री कुन्दकुन्द आचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

जीवितं विद्युत्तुल्यं संयोगाः स्वप्नसन्निभाः। सन्ध्यारागमग स्नेहः शरीरं तृणविन्दुमिव ॥ १९० ॥

शकचापसमा भोगाः सम्पदो जलदोयमाः। यौवनं जलेस्नेह सर्वमेतदशाश्वतम् ॥ १९१ ॥

भावार्थ—यह जीवन विजलीके समान क्षणभंगुर है, स्त्री पुत्रादिका संयोग स्वप्नके समान है, मित्रादिसे स्नेह सन्ध्या समयकी लालीके समान नाशवन्त है। शरीर तृणपर रखी हुई जलकी बुँदके समान पतन होनेवाला है, कामभोग इन्द्र धनुषके समान क्षणिक है। ममताशाणं मेघोंके समान विला जानेवाली है। युवानि जलकी रेखा समान मिट जाती है। यह सर्व पदार्थ अनित्य हैं। ऐसे अनित्य संसार-चरित्रमें लुभाजाना मूर्खता है, यही मूर्खता महान दुःखोंका हेतु है। इसलिये बुद्धि-वानको इनसे वैराग्यका चिन्तन करना चाहिये।

श्लोक—असदं शाश्वतं दृष्टं, संसारं दुःखं भीरुदं।

शरीरं अनित्यं दृष्ट, अशुच्यमेध्यपूरितं ॥ १६ ॥

तारणतरण

॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(संसारं) इस चतुर्गति भ्रमण रूप संसारको (असत्) असत्य-अथार्थ कल्पित (अशाश्वतं) क्षणभंगुर-नाशवर्त व (दुःखभीलं) दुःख तथा भयको देनेवाला (दृष्टं) देखना चाहिये । (शरीरं) इस शरीरको (अनित्यं) न रहनेवाला-क्षणिक, (जमेध्यपुरितं) मल मूत्रादिका भरा हुआ (अशुचि) अपवित्र (दृष्टं) देखना चाहिये ।

विशेषार्थ—जो अपना सच्चा हित चाहें उन ज्ञानी जीवोंको विचारना चाहिये कि यह संसार जैसे असत्य, अनित्य व दुःख और न्यक्का ठिकाना है वैसे यह शरीर भी अनित्य और अपवित्र मलादिका भरा हुआ है । संसारमें वास आकुलता देनेवाला है, निरन्तर क्लेशित व भयवान रख नेवाला है तथा यह मानवका शरीर जिसमें यह मानव रहकर जीवनके दिन पूर्ण करता है, विलकुल अनित्य है, आयुर्कर्मके आधीन है, आयुर्कर्मके खिर जानेसे छूट जायगा तथा पापके उदयसे रोगी व निर्बल होजाता है तथा दिनपर दिन पुराना पड़ता है, इसमें गुहापा आजाता है । अकाल मृत्युके कारण मिलनेपर शीघ्र ही छूट जाता है तथा यह अपवित्र भी है । माताके रुधिर व पिताके वीर्यसे इसकी उत्पत्ति हुई है तथा यह दो आंख, दो नाक छिद्र, मुँह, दो कान व दो मध्यके उपंग इन नव द्वारोंसे निरन्तर मल ही वहाता है । इसके करोड़ों रोओंसे भी मल ही निकलता है; भीतर हड्डी, चरबी, रुधिर, मांस. कीड़े आदिसे व मल मूत्रसे भरा हुआ है । यदि बाहरकी खालका ऊपरका भाग निकाल डाला जावे, तो यह शरीर ऐसा धिनावना होजायगा कि आप ही अपने तनको न देख सकेगा तथा उसे काकादि व मक्खी आदि नोच २ कर खालेंगे । ऐसे नाशवत, गलनशील तथा महा अपवित्र शरीरमें राग करके आत्माका अहित न करना चाहिये । यह शरीर फिर न प्राप्त हो ऐसी सुत्तिका यत्न करना चाहिये । सारसमुच्चयमें कहा है—

सर्वोश्चिन्मय काये नश्वरे व्याधिपीडिते । को हि विद्वान् रतिं गच्छेद्यस्यास्ति श्रुतसङ्गमः ॥ १५३ ॥

भावार्थ—यह शरीर पूर्णपने अपवित्र है, नश्वर है-रोग पीडित है, जो शास्त्रज्ञ है वह विद्वान् ऐसे शरीरमें किस तरह स्नेह करेगा ?

श्लोक—भोगं दुःखं अतीदुष्टं, अनर्थं अर्थलोपितं ।

संसारं स्वप्ते जीवः, दारुणं दुःखभाजनं ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(भोग) पांचों इन्द्रियोंके भोग (दुःख) आकुलता रूप दुःखहीके कारण हैं, (वर्तीदुष्ट) अती दुष्ट स्वभाववाले हैं। (अर्थ) जीवका घुरा करनेवाले हैं (अर्थलोपित) आत्माके सबे कार्यको लोप करनेवाले हैं। इन्हींके कारण (संसारे) चार गतिरूप संसारमें (जीव) यह जीव (दारुण) भयानक (दुःखभाजन) दुःखोंका पात्र होकर (सबते) भ्रमण किया करता है।

भावार्थ—पांचों इन्द्रियोंके भोगोंमें आसक्त युद्धि अज्ञानी जीवोंके होती है इसलिये ग्रंथकार कहते हैं कि इन भोगोंके कारण प्राणीको आकुलतामई दुःख ही होता है। उनकी प्राप्तिके लिये दुःख, प्राप्त होनेपर भोगनेकी तृष्णारूप दुःख, भोगकर तृष्णा बढ़ानेका दुःख, भोग्य वस्तुओंके छूट जाने पर उनके वियोगका दुःख, इसतरह ये भोग रोगके समान दुःखरूप ही हैं, तथा ये अति दुष्ट स्वभावधारी हैं, जो इन भोगोंसे अधिक राग करते हैं वे भोगोंके लिये अन्याय कार्य करके अन्यायसे धनादि सामग्री एकत्र करके महान पाप कर्म बांधते हैं। पापके फलसे घोर दुःख उठते हैं, कभी २ अन्यायका फल राज्यदंडादि यहां भी पालेते हैं। जिससे प्रेम करो वही दुःखमें डाले यही दुष्टकी दुष्टता है। ये भोग तृप्ति तो देते नहीं, उल्टी तृष्णाकी दाह बढ़ाकर जीवको महान अनर्थ करते हैं तथा जो इनके सोहमें अंधा होजाता है वह अपने आत्माके कार्यको लोप कर देता है। वह कभी धर्ममें दिल नहीं लगाता है। उसे आत्माकी बात भी नहीं सुझाती है। वह मोक्षमार्गका साधन न करके मानव जन्मको विफल खोता है। इन भोगोंकी आसक्तिसे तीव्र कर्म बांधकर जीव निगोद, नर्क व एकेन्द्रियादि तीर्थच पर्यायोंमें उत्पन्न होकर अति भयानक चिन्तनमें न आवें ऐसे कष्टोंको भोगता है। सारसमुच्चयमें कहते हैं—

वरं हालाहलं सुक्तं विषं तद्भवनाशनं । न तु भोगविषं सुक्तमनन्तभवदुःखद ॥ ७६ ॥

इन्द्रियप्रभव सैख्यं सुखाभासं न तत्सुखं । तच्च कर्म विवन्धाय दुःखदानैकपण्डितम् ॥ ७७ ॥

भावार्थ—हालाहल विष खालेना अच्छा है, उससे इसी जन्मका नाश होगा, किन्तु इन्द्रियभोगोंकी आसक्तिरूप विषका सेवन ठीक नहीं, क्योंकि इससे अनन्त भवोंमें दुःख उठाना पड़ता है इन्द्रियोंके भोग द्वारा होनेवाला सुख सुखाभास है, सुखसा दिखता है वह सच्चा सुख नहीं है उससे तो ऐसा कर्मबध होता है जो महान दुःखरूप फलता है, ऐसा विचारकर ज्ञानीको भोगोंसे वैराग्य रखना चाहिये।

संसारका कारण ।

श्लोक—अनादी भ्रमते जीवः, संसारे साखर्जिते ।

मिथ्यात्त्रितय संपूर्ण, सम्यक्तं शुद्धलोपनं ॥१८॥

अन्वयार्थ—(साखर्जिते) सार रहित असार (संसारे) संसारमें (अनादी) अनादि कालसे (जीवः) यह जीव (सम्यक्तं शुद्धलोपन) शुद्ध सम्यग्दर्शनको लोप करनेवाले (मिथ्यात्त्रितय संपूर्ण) तीन प्रकार मिथ्यात्वसे भरा हुआ (भ्रमते) भ्रमण करता रहता है ।

विशेषार्थ—ऊपर दिखाया है उसतरह यह संसार जो दुःखरूप है जिसमें क्षणिक व अशुचि शरीर प्राप्त होता है व जिसको इन्द्रियोंके भोग दुःखके कारण हैं, बिलकुल सार रहित है । अर्थात् इसमें रमण करनेसे कोई स्थिर सुख व शान्ति नहीं प्राप्त होती है । जैसे केलेके खम्भेको छीलनेसे पत्ता ही पत्ता मिलता है—सार अर्थात् गुदा नहीं मिलता है । चाहे कितनी भी गुदेके पानेकी आशा की जावे । उसी तरह इस संसारमें सर्वत्र आकुलता व क्लेश ही मिलता है, कहीं भी सुख शान्ति नहीं मिलती, चाहे कितनी भी सुख शान्ति पानेकी आशा की जावे । इस असार संसारमें अनादि कालसे यह जीव मिथ्यात्वके उदयसे भ्रमण कर रहा है । मिथ्यात्व कर्म सम्यक्तका विरोधी है । शुद्ध आत्मप्रतीति रूप सम्यग्दर्शनको मिथ्यात्वने छिपा रक्खा है । इस मिथ्यात्व रूपी दर्शनमोहके नशेमें यह प्राणी भूला हुआ सबे सुखको नहीं पहचान सकता, न अपने आत्माके असली स्वरूपको जानता है । भ्रमसे त्यागने योग्य संसारको ग्रहण करने योग्य मानता रहता है, विषयकी लालसासे दारुण कष्ट पाते हुए पड़ा रहता है । अनादिकालीन जीवके साथ तो एक मिथ्यात्वका ही संसर्ग है । परंतु जब किसी जीवको एक दफे उपशम सम्यग्दर्शन होजावे और फिर वह छूट जावे तब उसकी सत्तामें तीन प्रकारका मिथ्यात्व या दर्शनमोह हो जाता है—मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व व सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व, क्योंकि वे तीनों ही शुद्ध सम्यक्त या क्षायिक सम्यक्तके घातक हैं इसलिये अथकतीने सामान्यसे कह दिया है कि इन तीन शत्रुओंके कारण यह जीव सम्यक्तका प्रकाशन करके भ्रमण करता रहता है ।

श्लोक—मिथ्यादेवं गुरुं धर्मं, मिथ्या माया विमोहितं ।

अनृतमचेतरागं च, संसारे भ्रमणं सदा ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यादेवं गुरुं धर्मं) मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म, (मिथ्या) मिथ्यात्व भाव व (माया) मायाचार इन दोनोंसे (विमोहितं) अचेतपना, (अनृतं) मिथ्या वचन (अचेतरागं च) और अचेत अर्थात् जो चैतन्य नहीं है अनात्मा है उसमें रागभाव इनके कारण (सदा) अनादिसे अनंतकाल तक (संसारे) संसारमें (भ्रमणं) जीवोंका भ्रमण हुआ करता है ।

विशेषार्थ—यहाँ बताया है कि इस संसारमें जीवोंके भ्रमण होने व कष्ट उठानेका क्या क्या मूल कारण है । धर्ममें प्रेरक सब्दे देव, गुरु, धर्म हैं जैसे ही अधर्ममें प्रेरक मिथ्या देव, गुरु, धर्म हैं । रागी, द्वेषी, संसार काँचोंमें आसक्त, जिनमें न सर्वज्ञपना है न वीतरागता है, वे सब ही मिथ्या देव हैं, विषय कषायोंकी पुष्टि करनेवाले व अपनेको संहत मानके पूज्यत्वनेवाले, भक्तोंके मन प्रसन्न रखनेवाले, आत्मज्ञान शून्य, आरम्भ परिग्रहमें लीन सर्व ही मिथ्या गुरु हैं । वीतराग विज्ञान या आत्मज्ञान और वैराग्यसे विरुद्ध रागद्वेष व हिंसा पोषक श्रद्धान ज्ञान आचरण सब मिथ्या धर्म है । इनकी श्रद्धा व भक्ति मोक्षमार्गसे दूर रखती है, इसी तरह अनादिसे चला आया हुआ अग्रहीत मिथ्यात्व भाव कि मैं पशु हूँ, मनुष्य हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ, इत्यादि अहंकार भाव तथा मेरा तन है, धन है, मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र हैं, मेरा राज्य है इत्यादि ममकार भाव संसारमें फंसानेवाले हैं । मायाचार भी जीवको अचेत रखता है । विषयभोगकी तृष्णामें फंसा हुआ जैसे मकड़ी जंतुओंको फंसानेके लिये जाल बनाता है इसी तरह रात दिन दूसरोंको ठगनेके लिये संसारी प्राणी मायाचार करते रहते हैं । माया उनकी प्रकृतिसी होगई है । मिथ्यात्वभाव व मायाचारने परिणामोंको मृदु व मोड़ी बना रक्खा है । अपना इष्ट प्रयोजन सिद्ध करनेको मिथ्यावचनोंका कहना व मिथ्या उपदेश देना, अपनेको व दूसरोंको गुमराह कराने वाला है । आत्माके शुद्ध स्वरूपके सिवाय जितना भी अचेत भाव या अनात्मभाव है अर्थात् अशुद्ध आत्मपरिणति, लोभ व मानकी पुष्टि, कामभाव, व्यवहार धर्म जैसे पूजा पाठ, जप, तप, गृही या साधुका धर्म इत्यादिमें राग अचेतराग है । आत्माके शुद्ध प्रेमसे बाहर है । ये सब कारण इस जीवको चार गतिरूप संसारमें भ्रमण करानेवाले हैं ।

श्लोक—अनृतं विनाशी चित्ते, असत्ये उत्साहं कृतं ।

अज्ञानी मिथ्या सहियं, शुद्धबुद्धं न चित्ते ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(अनृतं) मिथ्या वचन या मिथ्या उपदेश (चित्ते) चित्तमें भरा हुआ (विनाशी) आत्माका घात करने वाला है । इससे (असत्ये) मिथ्या मार्गमें (उत्साहं कृतं) उत्साह होजाता है । (मिथ्या सहियं) मिथ्या धर्मको रखने वाला (अज्ञानी) ज्ञान शून्य प्राणी (शुद्धबुद्धं) शुद्ध बुद्ध परमात्माको (न चित्ते) नहीं चिन्तन करना है ।

विशेषार्थ—मिथ्यादेवके आश्रयसे व मिथ्या बुद्धके द्वारा जो मिथ्यात्वका उपदेश मनमें भर जाता है वह उपदेश आत्माके भावों को ऐसा विपरीत बना देता है जिससे उसका संसार बढ़ता जाता है, वह आत्मज्ञानको न पाता हुआ आत्माको रागद्वेष मोहमें फंसाए रखता है जिससे आत्माका बहुत बुरा होता है । यह भवभवमें भटककर जन्म जरा मरणकी घोर वेदनाएं नहन करता है । जो उपदेश यथार्थ आत्माको बताकर रागद्वेष मोह छुड़ानेवाला व आत्माके शुद्ध स्वभावकी तरफ ले जानेवाला हो तथा अहिंसाकी तरफ प्रेरक हो वह तो सत्य है, इसके विरुद्ध जो कुछ उपदेश है वह असत्य है । वस्तु कथंचित् नित्य कथंचित् अनित्य, कथंचित् अभेद कथंचित् भेद इत्यादि अनेक रूप है । वस्तु सदा स्वभावकी अपेक्षा नित्य है । यदा परिणमनशील होनेकी अपेक्षा अनित्य है । दोनों ही स्वभाव वस्तुमें हैं । वस्तु अपने गुण व पर्यायोंका अखण्ड पिंड है इससे अभेद है । गुणोंकी व पर्यायोंकी भिन्नताकी अपेक्षा भेद रूप है । इस तरह यथार्थ वस्तुको बतानेवाला उपदेश सत्य है । इसके सिवाय एक ही पक्षका आग्रह करनेवाला उपदेश असत्य है । मिथ्यात्व पांच तरहका है इन पांचों तरहके मिथ्यात्वका पोषक सर्व उपदेश व ध्वजन असत्य है ।

(१) एकांत मिथ्यात्व—अनेक स्वभाव वस्तुमें होते हुए भी उसे एक स्वभाव रूप ही मान बैठना कि वस्तु नित्य ही है अथवा अनित्य ही है इत्यादि ।

(२) विपरीत मिथ्यात्व—वस्तुका स्वरूप उल्टा मान लेना जैसे—हिंसा करनेमें, पशुधर्ममें, विषय कषाय पोखनेमें जो अधर्म है उसमें धर्म मान लेना ।

(३) संशय मिथ्यात्व—पदार्थ कैसा है उसका निर्णय न करके झंकाझील रहना कि आत्मा है या नहीं, परलोक है या नहीं, पुण्य पाप है या नहीं ।

(४) विनय मिथ्यात्व—सत्य असत्यकी परीक्षा न करके सर्व ही देवोंकी, सर्व ही गुरुओंकी, सर्व ही धर्मोंकी भक्तिमें भाव रखना । मूढतासे यह समझना कि हम सबको मर्निगे इससे हमारा हित होगा । मूढ़ भक्तिको ही हित मानना ।

(५) अज्ञान मिथ्यात्व—धर्मको जाननेका उत्साह न रखके मूर्ख रहना व देखादेखी विना समझे हुए किसी भी क्रियाको करते हुए धर्म मान लेना ।

इन पांच तरहके मिथ्यात्वोंका पोषक वचन सर्व आत्माका घातक है । इनहीके कारण असत्य मार्गमें शिष्योंका उत्साह बढ़ जाता है । वे बिचारे मिथ्यात्व सहित होकर सम्यग्ज्ञानको न पाते हुए अज्ञानी रहते हैं उनको कभी यह चिंतवण नहीं होता कि मैं तो वास्तवमें शुद्ध शुद्ध स्वभाव हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा वीतराग हूं । तथा कर्ममैलसे मैं अशुद्ध झोरहा हूं । परमात्मा कर्म झेल रहित शुद्ध शुद्ध परम आनंदमई है । सुखे भी अपने आत्माको ऐसा ही विश्वासमें लाकर अंतरात्मा होना चाहिये और परमात्माका आराधन करके परमात्मा होजाना चाहिये । यह युद्धि विपरीत कारणोंके होनेसे नहीं जगती है ।

श्लोक—मिथ्यादर्शनं ज्ञानं, चरनं मिथ्या उच्यते ।

अनृतं रागसंपूर्णं, संसारे दुःखबीजकं ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—(रागसंपूर्ण) संसारके रागसे भरा हुआ (अनृत) मिथ्या भाव (मिथ्यादर्शनं ज्ञानं) मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान तथा (मिथ्याचरनं) मिथ्या चारित्र (उच्यते) कहाँ जाता है । ये ही (संसारे) संसारमें (दुःखबीजकं) दुःखोंके उत्पन्न करनेवाले बीज हैं ।

विशेषार्थ—संसार असार है, शरीर अपवित्र है, इन्द्रियोंके भोग अतृप्तिकारी व नाशवंत हैं । इनमें वैराग्यभावको न लाकर असार इनहींमें राग होना सो राग संपूर्ण मिथ्याभाव है । विषयभोगोंके लालचसे आत्माके आनन्द देनेवाले धर्मकी अज्ञा न करके उससे उल्टे धर्मकी अज्ञा करना मिथ्यादर्शन है ।

इस मिथ्यादर्शनकी संगतिमें जितना भी ज्ञान होता है वह सब ज्ञान भी मिथ्याज्ञान कहा जाता है। यदि कोई ग्यारा अंग नौ पूर्वका पाठी बड़ा भारी जैन शास्त्रका ज्ञाता भी हो परंतु अंतरंगमें मिथ्यादर्शन हो, भोगोंकी तरफ आस्था हो, पीतरागता पूर्व शुद्ध-आत्मीक भावकी रुचि न हो तो उसका सर्व ज्ञान वस्तुतः अवगोचर शब्दके आश्रयसे (अनुभवसे नहीं) ठीक नताने पर भी उसके लिये मिथ्याज्ञान ही हो रहा है। जैसे दूध लाभकारी भीठा होता है परंतु यदि कड़वी तुर्बिमें रख दिया जाय तो अहितकारी होजाता है उसी तरह वह ज्ञान मिथ्यात्वकी संगतिमें मिथ्याज्ञान ही कहा जाता है। संसार वर्द्धक विषयभोगोंकी अंतरंग तृष्णावश आत्मज्ञान व वैराग्य शून्य जो कुछ भी साधु व गृहस्थका धर्माचरण है-तप, जप, व्रत है वह सब मिथ्या चारित्र्य है। ये ही तीन घोर पाप कर्मके बंधके कारण हैं। उनहीसे जीव एकेन्द्रियादिमें जन्म लेकर अज्ञानतममें बेलबेल सोया पड़ा रहता है। चारों गतियोंमें भ्रमण करानेके ये ही तीन मूल बीज हैं। जन्म, मरण, रोग, शोक, वियोग आदि दुःखोंके ये ही कारण हैं। सब है जिसके साथ प्रीति होगी उसीका संसर्ग रहेगा। संसारकी प्रीति संसार वर्द्धक है। संसारसे वैराग्य संसार नाशक है।

समाधिज्ञानकमें पूज्यपादस्वामी कहते हैं—

देहान्तरगतेवान देहेऽस्मिन्नात्मभावना । चीजं विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्मभावना ॥ ७४ ॥

भावार्थ—इस शरीरमें आत्माकी भावना ही बारवार शरीर पानेका बीज है। जब कि आत्मामें ही आत्माकी भावना देह रहित होनेका बीज है।

संसारके कारण ये ही तीन हैं। स्वामी समंतभद्राचार्यने रत्नकरांडश्रावकाचारमें कहा है—

सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः, यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥ ३ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यको धर्मके स्वामियोंने धर्म कहा है। इनके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान व मिथ्याचारित्र्य संसारकी परिपाटी बढ़ानेवाले हैं।

मिथ्यात्वका स्वरूप ।

श्लोक—मिथ्या संयमं हृदये, चित्ते मिथ्या तप सदा ।
अनंतानंत संसारे, भ्रमते नादिकालिय ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(हृदये) मनमें (मिथ्यासंयमं) मिथ्यात्व सहित संयमका पालना (चित्ते) चित्तमें (मिथ्या तप) मिथ्यात्व सहित तपका आचरना (सदा) सदा ही (अनादिकालिय) अनादिकालसे (अनंतानंतसंसारे) इस अपार अनंतानंत संसारमें (भ्रमते) भ्रमण कराने वाले हैं ।

विशेषार्थ—मिथ्या चारित्र्यके भीतर मिथ्या संयम व मिथ्या तप भी गर्भित हैं । तथापि शिष्योंको विशेष बोध होनेके लिये अलग कहा गया है । संयम महाव्रत और अणुव्रत रूपसे दो प्रकार है । अहिंसादि पाँचों व्रतोंको पूर्ण पालना महाव्रत है । इसको आचरनेवाले साधु होते हैं । इनहीको अपूर्ण अपनी शक्तिके अनुसार पालना अणुव्रत है । तथा संयमके इन्द्रिय संयम व प्राण संयम ऐसे दो भेद भी हैं । स्पर्शनादि पाँच इन्द्रियोंको व मनको वश रखना इन्द्रिय संयम है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा त्रस इस छः प्रकारके संसारी जीवोंकी रक्षा करना प्राणि संयम है । बारह प्रकारका तप है—छः बाहरी, छः अंतरंग । १ उपवास, २ ऊनोदर, ३ भिक्षाको जाते हुए प्रतिज्ञा—वृत्तिपरिसंख्या, ४ रस त्याग, ५ विविक्तशय्यासन=एकांतमें शयन व आसन रखना, ६ कायक्लेश अर्थात् शरीरका सुखियापना मिटानको कठिन २ तप करना, ये छः बाहरी तप हैं । १ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वैश्वादेव्य, ४ रश्वाध्याय, ५ व्युत्सर्ग (ममता त्याग), ६ ध्यान, ये ६ अंतर तप हैं । जो कोई साधु साधुका संयम पाले, बारह प्रकारका तप तपे अथवा आवक अपने योग्य संयम पाले व यथाशक्ति तप तपे परंतु चित्तमें सम्पत्त न हो मिथ्यात्व हो तो वह सब संयम मिथ्या संयम है व सब तप मिथ्या तप है । यदि अभिप्राय किसी प्रकारकी आशाका है; ख्याति, लाभ, पूजा, बड़ाईकी चाह है, स्वर्गादि सम्पदा चक्रवर्ती आदिके क्षणिक सुख पानेकी अभिलाषा है तो बाहरसे ठीक पाला हुआ भी संयम व तप मिथ्या संयम व तप है । मिथ्यात्वके विना त्यागे संयम व तप

साधन करते हुए भी यह जीव अनादिकालसे अनंत संसार करता चला आ रहा है व संसार अनंत-काल तक करता रहेगा । सम्यक्दर्शनके बिना संसारका छेड़ मिट नहीं सकता ।

श्लोक—मिथ्यात्व दुष्टसंगेन, कषाये रमते सदा ।

लोभं क्रोधं मयं मानं, गृहीतानंत बंधनं ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यात्व दुष्टसंगेन) मिथ्यादर्शन रूपा दुष्ट चैरीकी संगतिसे यह जीव (सदा) सदा (कषाये) कषायके भीतर (रमते) रंजायमान होता है । वे कषायें (गृहीतानंत बंधनं) अनंतकाल तक बंधकी परम्परा चलाने वाली अथवा मिथ्यात्वके बंधनको पकड़े रहने वाली चार हैं (लोभं क्रोधं मयं मानं) क्रोध, मान, माया और लोभ ।

विशेषार्थ—मिथ्यादर्शन जीवका महान चैरी है । इसकी संगतिसे यह संसारी जीव कषायके उदयमें तन्मय होकर रंजायमान होजाता है । क्रोधके उदयमें मैं क्रोधी, मानके उदयमें मैं मानी, मायाके उदयमें मैं मायावी, लोभके उदयमें मैं लोभी ऐसा मानता रहता है कभी भी उसके भीतर यह बुद्धि नहीं होती है कि ये कषाय मेरा स्वभाव नहीं हैं, यह कर्मकृत विकार है, या रोग है इसका प्रसंग त्यागने योग्य है क्योंकि उस अज्ञानीको अपने शुद्ध आत्मद्रव्यकी बिलकुल खबर नहीं है । रमनेका भाव यही है कि जब जिस कषायका जोर होता है तब उसीके अनुसार कार्य भी करने लग जाता है । क्रोधके कारण चैर बांधकर दूसरेकी चुराई करनेमें ही हर्ष मानता है । मानके कारण अपनी महत्ता प्रगट करनेमें व दूसरोंको नीचा दीखानेमें ही राजी रहता है । मायाके कारण अपने विश्वासपात्र मित्रोंको भी ठग लेता है । लोभके वशीभूत हो न्याय अन्यायका विचार छोड़कर धन एकत्र करता है । इंद्रियोंकी भोग सामग्री जमा करता है । अंधा हो भोग लिप्त होजाता है । मांसाहारमें, मदिरापानमें तन्मय रहता है, शिकार खेलनेमें हर्ष मानता है, चोरी, ठगई, लूटपाट करके अपनी चतुराई मानता है, जूआ रमणकर कभी हर्ष कभी विपाद करता है, द्वार जीनके सदमें धर्म कर्म भूल जाता है, स्वच्छन्द हो वेश्यागामी व परस्त्री रत होजाता है । मिथ्यादृष्टीके अनंतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभका उदय प्रायः सदा ही रहता है । ये कषायें जो अनंत मिथ्यात्व

उसको पुष्ट करनेवाली हैं व उसके पीछे रहनेवाली हैं तथा ऐसा कर्मदा बंध करानेवाली हैं जिससे बंधकी परम्परा दीर्घकाल तक चली जावे, कठिनतासे छूटे। ये अनंतानुबंधी कषायें जीवको अन्ध्या-यसे ग्लानि भिद्य देती हैं। ये सम्यक्दर्शन और स्वरूपाचरण चारित्र्य दोनोंको घात करनेवाली हैं। यद्यपि सासादन गुणस्थानमें मिथ्यात्वका साथ कुछ देरके लिये नहीं रहता है परंतु ये कषायें तुरन्त मिथ्यात्वको बुला लेती हैं। सम्यक्तसे गिरते हुए अधिकसे अधिक छः आवली कालतक ही सासा-दन गुणस्थान रहता है फिर तुरन्त मिथ्यात्व गुणस्थान मिथ्यात्वके उदयसे आजाता है कभी अनन्ता-नुबंधीको अन्य कषायरूप करनेवाला अर्थात् विसंयोजन करनेवाला जीव ग्यारम गुणस्थान तक बढ़के यदि मिथ्यात्वमें आता है तो एक आवली तक अनंतानुबंधीका साथ नहीं रहता है, मिथ्यात्व अकेला ही उदयमें रहता है परंतु आवली पीछे उदय होने लगता है। इसलिये ये कषाय मिथ्यात्वको साथी बना लेते हैं। या मिथ्यात्व इनको अपना साथी बना लेता है। सम्यक्तभाव पानेके लिये इन कषायोंका मिथ्यात्वके साथ दमन करना जरूरी है।

कषायोंका स्वरूप ।

श्लोक—लोभं कृतं अशुद्धस्य, शाश्वतं दृष्टते सदा ।

अमृते कृत आनंदं, अधर्म सारभंजनं ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(लोभं कृतं) लोभको करनेवाला जीव (सदा) सदा (अशुद्धस्य) अशुद्ध भाव या पर्यायको (शाश्वतं) नित्य रहनेवाली (दृष्टते) देखता है। (अमृते) मिथ्या मन वचन कायकी प्रवृत्तिमें, (कृत आनंदं) आनन्द मानता रहता है (अधर्म) यह लोभ अधर्म है—पाप है (सारभंजनं) सार जो आत्मधर्म है उसको खंडन करनेवाला है।

विशेषार्थ—यहां अनन्तानुबन्धी लोभका स्वरूप बताया है। इस लोभके उदयसे यह प्राणी जो अशुद्ध क्षणभंगुर पर्याय है उसके लिये मानता है कि सदा यनी रहे। जीतव्य, यौवन, धन, स्त्री, पुत्र, बल, रूप, अधिकार, ईद्रिय भोग इत्यादि अशुद्ध कर्मजनित संयोगोंको तथा अशुद्ध राग-

भावको, कामभावको-विषयलभ्यताको, मानभावको-अपनी प्रतिष्ठाको इत्यादि सर्व ही अशुद्ध भावोंको नित्य रखना चाहता है। ये अनित्य हैं ऐसी समझको भूल जाता है। तथा मिथ्यात्वके उदयसे जो मन वचन कायकी मिथ्या प्रवृत्ति करता है जैसे मिथ्यादेवोंकी आराधना, मिथ्याशुक्रकी सेवा, मिथ्याधर्मका पालन, हिंसादि विशेष आरंभकी प्रवृत्ति, युद्धादि क्रिया, परका बिगाड़, परिग्रह संचन, परको ठगना, परस्त्री भोग, अभक्ष्य भक्षण आदि। उनमें आनन्द मानता रहता है। वास्तवमें यह लोभ महान अधर्म है। सर्व ही पापोंका यही मूल कारण है। राज्यके लोभमें पुत्र पिता तकका घात कर डालता है। इंद्रियविषयके लोभसे घोर पापोंकी प्रवृत्तिमें फंस जाता है। यह लोभ ही सार जो धर्म है व सार जो आत्मिक सुख है उसको नाश करता है। एक शास्त्रज्ञाता भी आत्महितको समझता हुआ भी गृहस्थीके लोभमें पड़ा हुआ संघमको गृहण नहीं कर पाता है। लोभके लब्धन कोई वैरी नहीं है। श्री अभितनति आचार्य सुभाषित रत्नसंदोहमें कहते हैं-

दुःखानि यानि नरकेष्वतिदुःसहानि, तिर्यक्षु यानि मनुजेष्वमरेषु यानि ।

सर्वाणि तानि मनुजस्य भवन्ति लोभा, दित्याकलय्य विनिहन्ति तमत्र धन्यः ॥ ८० ॥

भावार्थ—नरकमें जो अति दुःसह दुःख होते हैं व तिर्यचोंमें, मानवोंमें व देवोंमें जो जो कष्ट होते हैं वे सब लोभ कषायके कारण होते हैं ऐसा समझकर जो लोभको मारता है वही धन्य है।

श्लोक—कोहाग्निः जलते जीवः, मिथ्यात्वं घृत तेलयं ।

कोहाग्नि कोपनं कृत्वा, धर्मरत्नं च दधये ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—(कोहाग्निः) क्रोधकी आग (जीवः जलते) जब जीवके भीतर जल उठती है तब (मिथ्यात्वं) मिथ्यात्व भाव (घृत तेलयं) घी और तेलके समान पड़कर (कोहाग्नि कोपनं कृत्वा) क्रोधकी अग्निको बढ़ा देता है तब यह क्रोधकी आग (धर्मरत्नं च) धर्मरूपी रत्नको भी (दधये) जला देती है ।

विशेषार्थ—यहां अनंतानुबंधी क्रोधका स्वरूप बताया है। यह क्रोध जब उदय हो उठता है तब मिथ्यात्वका भाव उस क्रोधकी आगको बढ़ानेके लिये घृत या तेलका काम करता है। जैसे आगपर घी या तेल डालनेसे आग बढ़ जाती है ऐसे ही मिथ्यात्वभाव क्रोधको प्रबल कर देता है

रंग और बहिरंग मिथ्या हैं, स्वप्नसम हैं, परिवर्तनशील हैं, अज्ञानी जीवोंका उनहीमें राग होता है, वे राज्य, धन, कुटुम्ब, अधिकार, भोगादिके तीव्र अभिलाषी होते हैं। इन पदार्थोंके स्वामित्वमें उनको अभिमान होता है। वे दूसरोंको तुच्छ दृष्टिसे देखते हैं तथा इन्हींके बढाने, प्राप्त करने, रक्षा करने आदिके लिये ही उनको मायाचार करना पड़ता है। अनेक प्रकार प्रपंच रचकर दूसरोंको ठगनेमें प्रवृत्त होना पड़ता है। ये कषार्थ आत्मके भावोंका ऐसा धिगाड़ कर देती हैं कि उसके भीतर पर्याय बुद्धिका भाव बढ़ता जाता है। जो पदार्थ नित्य नहीं रहनेवाले हैं उनको नित्य बनाए रखनेका रागभाव बढ़ता जाता है। बूढ़ होनेपर भी उनसे ममता नहीं छूटती है। अनित्य पदार्थोंमें इस तरह मोह करनेसे धर्मको भूल जाता है, अधर्ममें रत होजाता है, अन्याय कार्य करने लग जाता है। जिससे तीव्र कर्म बांधकर नरकमें पतन होजाता है। इन दोनों कषार्थोंका दृष्टांत रावणका है। जिसने मायाचारसे सती सीताको हरण किया। उसमें राग करके अनेक प्रपंच किये। अहंकार करके रामचंद्रसे युद्ध किया। फल यह हुआ कि वह नर्क चला गया।

सुभाषितरत्नसंदोहमें कहा है—

नीति निरस्यति विनीतिमपाकरोति । कीर्ति शशाकषक्लं मलिनी करोति ॥

मान्यान्न मानयति मानवशेन हीनः । प्राणीति मानपशन्वि महाबुधवः ॥ ४४ ॥

भावार्थ—हीन बुद्धिधारी प्राणी मानके वशमें पड़कर नीतिको तोड़ देता है, अनीतिको पुष्ट करता है, चंद्रमा समान निर्मल यशको मिला कर देता है, मान्य महापुरुषोंको भी नहीं मानता है। ऐसा जानकर महान पुरुष मान नहीं करते हैं।

शीलव्रतो यम तपः, शम संयुतोऽपि । नात्राश्रुते निवृत्ति शल्यक्षरो मनुष्यः ॥

आत्यन्तिकीं श्रियमवाद्य सुखस्वरूपां । शल्यान्वितो विविध धान्य धनेश्वरो वा ॥ ५८ ॥

भावार्थ—शील, व्रत, उद्यम, तप, शांतभावसे संयुक्त होनेपर भी मायाचारी मानव इस जग-तमें बाधा रहित मोक्षका आनन्द नहीं भोग सकता है उसी तरह जिस तरह नानाप्रकार धन धान्यसे पुरित मानव कांटा लगनेपर दुःखी रहता है।

तीन मूढ़ताका स्वरूप ।

॥ १० ॥

श्लोक—मिथ्या मायादि संपूर्णः, लोकमूढ़तो सदा ।

लोकमूढ़स्य जीवस्य, संसारे भ्रमनं सदा ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यामायादि संपूर्णः) मिथ्या पर्यायोंके सम्यन्धसे या मिथ्यात्वके उदयके साथ २ जो माया, मान, क्रोध, लोभ, कषाय होते हैं उनसे पूर्ण यह जीव (सदा लोकमूढ़तः) सदा जगत सम्बन्धी मूढ़ता या मोहमें रत रहा करता है । (लोकमूढ़स्य जीवस्य) लोककी मूढ़तामें फंसे हुए जीवका (सदा) हमेशा ही (संसारे) इस संसारमें (भ्रमनं) भ्रमन रहता है ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्वके साथ होनेवाले अनंतानुबन्धी कपायोंके साथ यह जीव जगतकी विनाशीक पर्यायोंमें रागी द्वेषी मोही होता हुआ लोकमें मूढ़ बना रहता है । जो आत्महितके कार्य हैं उनसे विमुख रहता है, संसार वर्द्धक कार्योंमें लवलीन रहता है । धर्मकी वृद्धि व सचे परोपकारमें धन नहीं खरचता है । नामवरीके लिये व विषय कपायकी पुष्टिके लिये धनको बहुत जल्द खरचता है । अध्यात्म विषयसे रुचि न करके अन्य कथाओंमें फंसा रहता है । ऐसा मूर्ख मोही प्राणी अनंतानुबन्धी और मिथ्यात्वके कारण चारों गतिमें भ्रमण कराने वाले कर्मोंको बांधकर लेश्यके अनुसार नीची ऊंची गतिमें जाकर हुएक शरीरमें इन्द्रियोंकी इच्छाओंमें फंसा हुआ घोर कष्ट उठाया करता है । जबतक इस मूढ़ताको न छोड़े तबतक संसारसे पार होनेका मार्ग नहीं मिलता है । यही मोही जीव लोकमूढ़तामें भी फंस जाता है । लोगोंकी देखादेखी अधर्मको धर्म मानकर सेवन करने लगता है और उससे लौकिक लाभकी कामना करता है ।

लोकमूढ़ताका स्वरूप रत्नकरंडश्रावकाचारमें स्वामी समन्तभद्र कहते हैं—

आपगासागरस्नानमुच्चयः शिक्ताश्मनाम् । गिरिपतो गिरिपातश्च, लोकमूढ़ं निगद्यते ॥ २२ ॥

भावार्थ—धर्म समझकर नदी या समुद्रमें स्नान करना, वाळू पाषाण आदिका ढेर करना, पर्वतसे गिरना, अग्निमें जलकर मरना लोकमूढ़ता कही जाती है । जो विधवा स्त्री पतिके साथ आगमें जलकर पतिव्रत धर्म मानती है वह भी लोकमूढ़ता ही है । यदि यथा प्राण न देकर पतिके

गुणोंको स्मरण करते हुए धर्म, समाज व जातिकी सेवा करे। संतोषसे ब्रह्मचर्य व्रत पाले तो उसका सतीपन घटार्थ है। जिन लौकिक क्रियाओंसे कोई वीतराग आत्मा सम्मन्धी भावोंका स्मरण न हो वे सब लोकमूढ़तामें गर्भित हैं।

श्लोक—लोकमूढ़स्तो येन, देवमूढस्य दिष्टते ।

पापंडी मूढ़संगेन, निगोयं पतितं पुनः ॥ २८ ॥

अव्ययार्थ—(लोक मूढ़ रतः) जो लोकमूढ़तामें फंसा हुआ जीव है (येन) उसके (देवमूढस्य) देव मूढ़ता (दिष्टते) दिखलाई पड़ती है (पुनः) तथा (पापंडी मूढ़संगेन) पापंडी मूढ़ताके संगसे (निगोयं) निगोदमें (पतनं) वह जीव गिर जाता है।

विशेषार्थ—मिथ्यादृष्टीके तीन मूढ़ता पाई जाती है। वह मूढ़तासे किसी लौकिक आशाके कारण रागी ब्रह्मी देवोंको पुजने लग जाता है तथा जो साधु सबे साधु नहीं हैं उनकी मान्यता करने लग जाता है। तीव्र कषायके कारण वह निगोदमें चला जाता है। पंचेन्द्रियसे एकेन्द्री साधारण वनस्पतिमें जाकर जन्म लेलेता है। इसीको निगोदमें जन्म लेना कहते हैं, जहाँ ज्ञान बहुत अधिक ढका हुआ होता है। उस निगोदसे निकलना फिर अनंतकालमें दुर्लभ होजाता है। जो मूर्खता करे वह ज्ञानको बिगाड़कर अज्ञानी होजावे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यहाँ यह दिखलाया है कि हे भव्य पुरुषों! यदि वृक्षादिकी पराधीन पर्यायोंमें जानेसे घचना हो तो लोक मूढ़ताके साथ२ देवमूढ़ता व पाखंडि मूढ़ताको भी त्यागो। इनका स्वरूप रत्नकरण्डमें ऐसा कहा है—

वरोपलिप्तयाशावान्, रागद्वेषमलीमसाः । देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ २९ ॥

भाषार्थ—सांसारिक सुखकी आशा करके किसी वर पानेकी इच्छासे राग द्वेषसे मलीन देव-ताओंकी जो पूजा करता है वह देवमूढ़ता कही जाती है। वीतराग सर्वज्ञ अरहंत और सिद्ध भगवान्के सिवाय और सर्व ही सराग व अल्पज्ञ हैं उनको पूजनीय मानकर इस भावसे भक्ति करना कि ये देवी देवता प्रसन्न होकर हमारा इच्छित काम कर देंगे, देवमूढ़ता है। आत्मलिङ्गिके लिये व अपने आत्माके भावोंको सुद्ध करनेके लिये कोई भी बुद्धिमान रागी ब्रह्मी देवी देवताओंकी उपासना

नहीं करता है। जो कुछ भी पूजा पाठ इनका लोकमें देखा जाता है वह सब लौकिक आशासे ही देखा जाता है। कोई घनकी, कोई पुत्रकी, कोई अधिकारकी, कोई जय पानेकी इत्यादि भित्त २ इच्छाओंके वशीभूत हो मूढ़ लोग ऐसी मानता मांगते हैं कि यदि हमारा काम सिद्ध होजावेगा तो हम यह बढ़ावेग या इस तरह भक्ति करेंगे। कदाचित् अपने पुण्यके उद्देश्यसे कार्य सिद्ध होजाता है तो यह अज्ञानी ऐसा मान लेता है कि देवी देवताकी कृपासे ही मेरा काम हुआ है, वस, उसकी देवमूढ़ता और बढ़ जाती है। वह और अधिक छुदेवोंका भक्त बन जाता है। सम्यक्तीको न तो लौकिक कार्योंकी इच्छा ही होती है और न वह इस इच्छासे किसी रागीदेवी देव देवीकी पूजा भक्ते करता है। जो अपना कल्याण चाहें उसको कभी भी रागीदेवी देवोंकी उपासना न करनी चाहिये। यदि कदाचित् कोई इन्द्र वरणेन्द्र यक्ष-यक्षिणी आदि साक्षात् सामने आजावें तो सम्यक्ती जीव उनके साथ वैसा ही योग्य वर्ताव करेगा जैसा साधर्मी मानवोंके साथ करता है। जितने इन्द्रादि देव देवी होते हैं, वे चौथे गुणस्थानसे अधिक नहीं बढ़ सकते। इसलिये उनके साथ वही वर्ताव करना उचित होगा जो चौथे गुणस्थान सम्यन्धी श्रद्धावान मानवके साथ होगा। यथायोग्य आसन दान आदि करेगा उनको उस तरह कभी पूजेगा नहीं जिस तरह श्री वीतराग भगवानकी पूजा उपासना की जाती है। रागी देवी देवोंकी मूर्ति बनाकर पूजना बिलकुल देवमूढ़ता है। ऐसी मूढ़तासे वह मूढ़ प्राणी वीतराग देवकी उपासनामें शिथिल होजाता है।

पापंही मूढ़ताका स्वरूप रत्नकरंडमें कहा है—

समन्थांभर्दिसानां संसारावर्तवर्त्तनाम्, पाषण्डिनां पुस्कारो जेय पाषण्डिमोहनम् ॥ १४ ॥

भावार्थ—परिग्रह आरंभ तथा हिंसा कर्ममें लीन संसारके भंवरमें घूमनेवाले भेषी साधुओंकी पूजा व भक्ति करना पाषण्डि मूढ़ता जानना चाहिये। निर्ग्रथ दिगम्बर जैन साधुके सिवाय अन्य परिग्रह सहित साधुओंकी भक्ति करना मूढ़ता है। मोक्षमार्गमें सहकारी निर्ग्रथ आत्मरमी जैन साधु है उनहीकी भक्ति सुसुलु जीवको करनी चाहिये। व किसी भी प्रयोजनसे उनके सिवाय अन्य आरंभी परिग्रहवान साधुओंकी भक्ति न करनी चाहिये। ये तीन मूढ़ताएं जीवको निगोदमें डालनेवाली हैं।

श्लोक—अनायतन मदाष्टं च, शंकादि अष्ट दूषनं ।
मलं संपूर्ण जानंतं, सेवनं दुःखदारुणं ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—(अनायतन) छः अनायतन (च) और (मदाष्ट) आठ मद (शंकादि अष्टदूषनं) शंका आदि आठ दोष (संपूर्ण मलं) इनमें तीन मूढताको मिलाकर सर्व पचीस मल (जानंतं) जानना चाहिये (सेवनं) इन पचीस मलोंका सेवना (दारुणं दुःख) भयानक दुःखोंका कारण है ।

विशेषार्थ—सम्यग्दृष्टीको सच्चे देव, शास्त्र, गुरुभक्त रखते हुए सम्यक्तको मलीन करनेवाले पचीस दोषोंको बचाना चाहिये । उनमें तीन मूढता पहले कह चुके हैं । छः अनायतन हैं वे धर्मके स्थान नहीं हैं । वे छः हैं—कुदेव, कुशास्त्र व कुगुरु और इन तीनोंके भक्त इन छहोंकी संगति-परिणामोंको सच्चे देव, शास्त्र, गुरुकी अद्वासे गिरानेवाली है । इसलिये श्रद्धाकी रक्षाके हेतु रागी, द्वेषी देव तथा उनके भक्तोंकी संगति, भेदी साधु व उनके भक्तोंकी संगति, मिथ्यात्व पोषक शास्त्र व धर्माचरण व उनके कहनेवालोंकी संगति ऐसी नहीं करनी चाहिये जिससे लाचार होकर कुदेव, कुधर्म व कुगुरुकी भक्ति करनी पड़े । लौकिक व्यवहार मनुष्यताकी दृष्टिसे हरएक मानवसे रखना जासक्ता है । परंतु मिथ्याभाव पोषक व संसारवद्धक प्रवृत्तिमें सहयोग करना मिथ्याभावकी अनुमोदना करना है । इससे अपना भी बिगाड़ है व उनका भी बिगाड़ है । सत्यका अनुयायी स्वयं रहना चाहिये व सत्यकी ही अनुमोदना करनी चाहिये । इससे यह अभिप्राय नहीं है कि हम दूसरे धर्मवालोंसे प्रेम न रखे । साधारण प्रेम सर्व मानवोंसे रखते हुए जिन धार्मिक प्रवृत्तियोंके सहयोगसे आत्मकल्याण हो उनसे सहयोग करते हुए जिनसे विषय कषायकी पुष्टि हो व मिथ्यात्वमें व अन्यायमें प्रवृत्ति हो उनसे अलग रहते हुए मध्यस्थभाव रखना चाहिये । द्वेषभाव कभी भी किसीसे नहीं रखना चाहिये ।

आठ प्रकारकी मद करना भी सम्यक्तमें दोष है । वे आठ मद हैं । जैसा रत्नकरंडमें कहा है—

ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपो वपुः । अष्टावाश्रित्य मानित्वं सम्यमाहुर्गतिस्मयाः ॥ २६ ॥

भावार्थ—मदनाशक्त सर्वज्ञदेवने कहा है कि ज्ञान, पूजा, कुल, जानि, बल, कृति, तप, आर्या रूप, इन आठोंके आश्रयसे मान करना आठ मद हैं।

नन्दका मेसी है इसलिये यह कर्मोंके द्वारा उत्पन्न हुई अवस्थाओंमें अपनेको बड़ा नहीं मानना है। इसलिये वह आठ तरहका मद नहीं करता है। मैं बहुत शान्तका जाननेवाला हूँ ऐसा घमंड करना ज्ञान मद है। मैं बहुत अधिकार रखता हूँ, प्रतिष्ठित हूँ ऐसा घमंड करना पूजा मद है। मैं ऊँचे वंशका हूँ, मेरे पिता, महा पिता ऐसे हैं यह घमंड करना कुल मद है। मैं बड़ा बलवान हूँ, चाहे जिसके दया कर सक्ता हूँ नाना ऐसे ऐसे हैं यह घमंड करना जाति मद है। मैं बड़ा धनवान हूँ, इसतरफ़ गरीबोंको कुछ दृष्टिसे देखकर धनका यह घमंड करना बल मद है। मैं बहुत रूपवान सुंदर हूँ ऐसा घमंड करना शरीर मद है। जानी जीव धनादिकी शक्ति अधिक नष्ट व विनयवान होजाता है। और उस शक्तिसे स्वपरका उपहार करता है। वे आठ दोष हैं—

सम्यक्ती शंका आदि आठ दोष अपनेमें नहीं लगाता है। वे आठ दोष हैं—
(१) शंका—जैनके तत्वोंमें शंका रखना—जैनधर्मके तत्वोंमें दृढ़ भ्रान्ती होता हुआ शंका नहीं रखता है। यदि कोई बात समझमें नहीं आती है तो विशेष जानीके पुलकर निर्णय करना है तथा सम्यक्ती निर्भय रहता है। धर्मसाधनको किसीके भयसे छोड़ता नहीं है। भय मान तरहका होता है—

- १-दृढ़लोक भय—इस लोकमें लोग सुमे निंदगे या मेरी पानि है लायगी ऐसा भय।
- २-परलोक भय—परलोकमें मैं नर्क, पशु आदि दुर्गतिमें चला जाऊँगा ऐसा भय।
- ३-वेदना भय—सुखे रोगादि होजायेंगे तो क्या करूँगा ऐसा भय।
- ४-अरक्षा भय—मेरा कोई रक्षक नहीं है, संकटोंसे कौन बचाएगा ऐसा भय।

५-अगुप्त भय—मेरा माल कोई चोरी लेजायगा तो क्या कलंगा ऐसा भय ।

६-मरण भय—मेरा मरण न होने पावे ऐसा भय ।

७-अकस्मात् भय—कोई अकस्मात् आपत्ति मेरेपर न आजाने ऐसा भय ।

सम्यक्ती वीर सिपाहीके समान इस संसारमें निर्भय रहता है । रोगादिसे बचनेका द्यार्थ उपाय तो करता है जैसे सिपाही युद्धमें अपनेको बचानेका उपाय रखता है परन्तु सिपाही भगवान व कायर नहीं होता है इसी तरह सम्यक्ती अपना भाव साहस पूर्ण रखता है । रोग मरण द्रव्य हरणादि आपत्तिको कर्मजनित कल जानकर संतोष रखता है । इस तरह निःशंक्ति अंग पालता है ।

(२) कांक्षा—भोगोंकी इच्छा—इंद्रिय भोगोंको अथिर व अतृप्तिकारी जानकर उनकी इच्छा नहीं रखता है न उनमें सुख पानेकी श्रद्धा रखता है । आत्मीक सुखको सुख जानता है । इस तरह निःकांक्षित अंग पालता है ।

(१) विचिकित्सा-घृणा—सम्यक्ती रोगी शोकी, धुधातुर किसी भी सुनि, आवक व अन्य प्राणीको देखकर उनसे घृणा नहीं करता है किंतु, दया भाव लाकर उनकी सेवा करता है । मल-मूत्रादिका भी स्वरूप जानकर उनसे बचता तो अवश्य है परन्तु ग्लानि भाव नहीं रखता है । इस तरह निर्विचिकित्सित अंग पालता है ।

(४) मूढदृष्टि—मूढताइसे श्रद्धा रखना-सम्यक्ती लोगोंकी देखादेखी मूर्खतासे किसी देव, गुरु, शास्त्र या धर्मको नहीं मानता है, अमूढदृष्टि अंग पालता है ।

(५) अनुपगूहन—दूसरोंके दोष निन्दाभावसे प्रगट करना । सम्यक्ती परके दोषोंको प्रगट करनेकी आदत नहीं रखता है । वह जानता है कि प्रमाद व कषायके उदयसे प्राणिधोखे दोष बन जाया करते हैं । इससे दयाभाव रख कर दोषीको दोष छुड़ानेका यत्न करता है, उपगूहन अंग पालता है ।

(६) अस्थितीकरण—धर्ममें अपने व दूसरोंको स्थिर न करना-सम्यक्ती अपने मनको सुस-साकर सदा उसे धर्ममें दृढ़ रखता है वैसे ही वह अन्य स्त्री व पुरुषोंको भी धर्मसाधनमें दृढ़ रहनेका उपाय करता रहता है-स्थितीकरण अंग पालता है ।

(७) अवात्सल्य—साधर्मी भाई बहनोंसे प्रेम न रखना-सम्यक्ती सर्व साधर्मियोंको इस

प्रेमभावसे देखता है जिस तरह गाय अपने बत्सको देखती है—प्रेमालु होकर उनके कष्टोंमें सहाई होता है, वात्सल्य अंग पालता है।

(८) अप्रभावना—धर्मकी प्रभावना न करना—सम्यक्ती सदा ही धर्मकी उन्नति चाहता है। जिस तरह बने अज्ञानको मिटाकर जैन शासनका महात्म्य प्रकाशित करता है, प्रभावना अंगको पालता है।

इस तरह तीन मूढता, दुः अनायतन, आठ मद, आठ शंकादि दोष इन २५ दोषोंके स्वरूपको भले प्रकार जानता है तथा समझता है कि इनके सेवनसे ऐसा पाप कर्म बंध होगा जिससे भयानक दुःख भोगना पड़ेगा। निर्मल सम्यक् इस लोक व परलोकमें सुखी रखनेवाला है।

मिथ्यात्वके लक्षणका उद्घाटन

श्लोक—मिथ्यामतिरतो येन, दोषं अनंतानंत यं ।

शुद्ध दृष्टि न जानंतः, सेवते दुःख दारुणं ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—मिथ्यामतिरतः) जो मिथ्यात्व भावमें व मिथ्या ज्ञानमें लवलीन है वह (येन) इस मिथ्या मतिके कारण (अनंतानंत यं दोष) अनंतानंत दोषका भाजन है। (शुद्ध दृष्टि) शुद्ध आत्मदृष्टिको व सम्यग्दर्शनको (न जानंतः) न जानता हुआ (दारुण दुःख) भयानक दुःखोंको (सेवते) भोगता है।

विशेषार्थ—यहां यह बताया है कि जगतमें जितने भी दोष हैं उन सबमें बड़ा दोष मिथ्यात्वका है, इसके बराबर कोई पाप नहीं है। मिथ्यात्वी जीव अनभिज्ञती दोषोंका पात्र बन जाता है व अनंत दोषरूप भावोंको किया करता है। इसे अपने शुद्ध आत्मीक भावकी श्रद्धा नहीं होती है। यह अपनेको रागी, बेबी, मोही जाना करता है व कर्मजनित भावोंमें लीन होकर मगान घोर कर्मका बंध करता है, नरक निर्गोदका पात्र होता है, दीन दुखी पशु व मानव पैदा होता है व नीच देव होजाता है। मिथ्यात्व हतना बड़ा दोष है कि इसके साथमें स्वर्गमें रहना भी बुरा है।

सारसमुच्चयमें कहते हैं—

वरं नरकवासोपि सम्यक्त्वेन समायुक्तः । न तु सम्यक्तर्हान्मस्य निवासो दिवि राजते ॥ १९ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन सहित नरकमें रहना भी ठीक है किन्तु सम्यक्त विना मिथ्यात्व सहित स्वर्गमें रहना भी ठीक नहीं है। और भी लिखा है—

मिथ्यात्वं परमं बीजं संसारस्य दुरात्मनः । तस्मात्तेदेव भोक्तव्यं मोक्षसील्यं निघृक्षुणा ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस भयानक दुष्ट संसारका सयसे बड़ा बीज मिथ्यात्व है इसलिये जो मोक्षके सुखकी इच्छा रखता हो उसे उचित है कि इसका त्याग करदे ।

श्लोक—वैराग्यं भावनां कृत्वा, मिथ्या त्यक्तं त्रिभेदयं ।

कषायं त्यक्त चत्वारि, प्राप्यते शुद्ध दृष्टितं ॥ ३१ ॥

मिथ्या सम्यक् मिथ्यात्वं, सम्यक्प्रकृतिर्मिथ्ययं ।

कषायं चत्वनंतानं, त्यक्ते शुद्धदृष्टितं ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थ—(वैराग्ये) संसार शरीर भोगोंसे वैराग्यकी (भावनां) भावनाको (कृत्वा) करते हुए (त्रिभेदयं) तीन भेदरूप (मिथ्या) मिथ्यात्व (त्यक्त) छोड़ना चाहिये तथा (चत्वारि) चार (कषायं) कषायको (त्यक्त) तजना चाहिये । तब (शुद्ध दृष्टितं) शुद्ध दृष्टिको या सम्यग्दर्शनको (प्राप्यते) प्राप्त किया जासकेगा । (मिथ्या) मिथ्यात्व (सम्यक् मिथ्यात्वं) सम्यक् मिथ्यात्व (सम्यक्प्रकृति मिथ्ययं) सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्व । ये तीन प्रकारका मिथ्यात्व (अनंतानं) अनंतानुबन्धी (चतु) चार (कषायं) कषाय (त्यक्ते) इन सातोंको त्याग कर देने पर (शुद्ध दृष्टितं) शुद्ध दृष्टि या सम्यग्दर्शन होता है ।

विशेषार्थ—इन दो श्लोकोंमें सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है । सम्यग्दर्शन आत्माका एक विशेष गुण है । उसकी प्रगटतासे आत्माको अपने असुली शुद्ध स्वरूपका सच्चा ज्ञान अर्हान व उसके अनुभव करनेकी या ध्यान करनेकी शक्ति पैदा होजाती है । जैसे तेलीको तिलोंमें तेल, धान्यमें कुषककी चावल, खानसे निकले हुए माणकके पत्थरमें जौहरीको माणिक रत्न, सोने चांदीके मिले हुए आभूषणमें सर्राफकी सोना, दूध पानीके मिश्रणमें हंसकी दूध, मटीले

पानीमें विवेकीको निर्मल पानी, सरावरमें जलसे पृथक् कमल, व्यंजनमें सागरसे भिन्न निमरु, नाटकमें भेषी पात्रके भीतर ज्ञाताको उसका असली मनुष्यपना, मैले कपड़ेमें विवेकीको असली कपड़ा मैलसे अलग दिखता है ऐसे सम्यग्दर्शनके प्रतापसे ज्ञानीको अपना आत्मा सर्व अनात्मसे, रागद्वेषोंसे, संकल्प विकल्पोंसे, शरीरादिसे व अन्य लोकके द्रव्योंसे पृथक् हो दिखता है। इस सम्यक्दर्शनको रोकनेवाले सात कर्म हैं। चार अनंतानुबन्धी कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ और तीन प्रकारका दर्शन मोहनीय कर्म मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्व। अनादिकालसे जिसको सम्यक्त नहीं हुआ है उसके सम्यक्तको रोकनेवाले मात्र पांच ही कर्म हैं। दो अंतके दर्शनमोह नहीं हैं। परन्तु जिसके सम्यक्त हो चुका है और छूट गया है उस सादि मिथ्यादृष्टीके लभ्यक्तको रोकनेवाले सातों ही कर्म होसकते हैं। उपशम सम्यक्त होते हुए मिथ्यात्व कर्मके तीन भाग होजाते हैं।

जो आत्मके सच्चे स्वरूपको औरका और झलकावे व त्रिससे जीवादि सात तत्वोंके स्वरूपका सच्चा भाव न प्रगटे वह मिथ्यात्व कर्म है। जिसके उदयसे जीवादि तत्वोंका व आत्माका सच्चा व झूठा भिदा हुआ अज्ञान हो वह सम्यग्मिथ्यात्व है। जिसके उदयसे या असरसे जीवादि तत्वोंका व आत्माका सच्चा अज्ञान तो रहे परन्तु उस अज्ञानमें चल, मल, अगाढ तीन प्रकारके दोष लगे उसको सम्यक्मिथ्यात्व कहते हैं—

चल दोष यह है कि अरुहत, सिद्ध आदि परमात्माओंका स्वभाव एक होनेपर भी किसिसि अधिक व किसीसे कम लाभ जाने। जैसे यह विश्वास रखे कि शांति लाभ करनेमें जातिनाथजी अधिक उपकारी होंगे। रक्षा करनेमें पार्श्वनाथजी अधिक लाभकारी होंगे।

जिसप्रकार शुद्ध सुवर्ण भी मलके निमित्तसे मलिन कहा जाता है उसी तरह सम्यक्त प्रकृतिके उदयसे जिसमें पूर्ण निर्मलता न हो वह मलदोष है। मल अतीचारको कहते हैं। पांच प्रकारका अतीचार कभी २ लग सकता है। १-किसी तत्वमें शंका होजाना, २-भोगभिलाष होजाना, ३-रोगी आदि देखकर ग्लानि हो उठना, ४-मिथ्यादृष्टिकी मिथ्या क्रियाकी महिमा मनमें करने लगना, ५-मिथ्यादृष्टिकी मिथ्या क्रियाकी वचनसे प्रशंसा करने लगना।

अगाढ़ दोष यह है कि सर्व धर्मके स्थान चैत्यालयादि बराबर होनेपर भी अपने बनाए हुएमें अधिक राग करना, अन्यमें कम करना हत्यादि ।

ये मात्र स्थूल दृष्टांत हैं । सूक्ष्म चल व अगाढ़ दोष अनुभवगम्य हैं—

पत्थरकी लकीर समान न भिदनेवाला कोढ़, पत्थरके खंभ समान न लबनेवाला मान, वासकी जड़के समान तीव्र तम देहापन माया, मजीठके रंग समान न भिदनेवाला लोभ, अनंतानुबन्धी चार कषायके दृष्टांत हैं । इन सम्यग्दर्शनके बाधकोंके दूर करनेका उपाय वैराग्यकी भावना है । यह भावना कि एक शुद्ध आत्मा ही सार है उपदेय है, मोक्ष ही सार है, संसार असार है । भोग रोगके समान शरीरोंका सम्बन्ध कारावासके समान है । प्रथम तो सुसुखको सचे देव, शालि, गुरु पर पक्का अडान लाना चाहिये । उनहींकी भक्ति करनी चाहिये । प्राण कंडगत होनेपर भी कुदेवादिकी भक्ति न करनी चाहिये । फिर इनकी भक्तिमें चार काम करने चाहिये ।

(१) श्री जिनेन्द्रदेव—अरहंत सिद्धकी गाढ़ भक्ति, उनके गुणोंकी स्तुति, (२) शास्त्रकी भक्तिमें शास्त्रका भलेप्रकार नित्य अभ्यास करते हुए शास्त्रके अर्थोंका धारण, मनन, विचार, (३) आत्मज्ञानी गुरुओंकी संगति—उनसे तत्त्वोंका स्वरूप स्वमज्ञता, (४) एकांतमें बैठकर नित्य प्रातःकाल व सायंकाल सामायिक करने हुए आत्माको सबसे भिन्न विचार करना । इन चार उपायोंको बराबर करते रहना चाहिये ।

शास्त्रके द्वारा जीवादि सात तत्त्वोंका ठीक २ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये क्योंकि इनका स्वरूप ज्ञान सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिमें परम उपकारी है । सात तत्त्वोंके व्यवहारज्ञानके लिये श्री उमास्वामी कृत तत्त्वार्थसूत्र और निश्चयज्ञानके लिये श्री छन्दकुन्दार्चार्थ कृत पंचास्तिकाय, प्रश्नचनसार तथा समग्रसार ग्रंथोंका भलेप्रकार अव्यास करना चाहिये । यहां प्रकरण पाकर सात तत्त्वोंका कुछ स्वरूप कहा जाता है—

(१) जीव तत्त्व—यह जीव ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि गुणधारी असृर्तिक है । प्रत्येक जीवकी सत्ता भिन्न २ है, यह अनादि अनंत अविनाशी है । स्वभावसे यह रागादिका व कर्मबन्धकान कर्ता है, न उनके फलका भोक्ता है । मात्र अपनी वीतराग परिणतिका कर्ता व आत्मीक आनंदका भोक्ता

है। जब संसारमें कर्मबंध सहित होता है तब यह कर्मोंके उदयसे राग, द्वेष, मोहमें परिणमन करके कर्मोंका बंध करता है और उनका फल सुख दुःख स्वयं भोगता है। यह जीव अपनी उन्नति व अव-
नतिमें स्वयं स्वतंत्र हैं। यदि यह पुरुषार्थ करे तो कर्म काट सकता है। अशुद्ध भावोंसे आप ही
बंधता है, शुद्ध भावोंसे आप ही निर्वाणरूप होजाता है। हरएक शरीरमें शरीराकार रहता है
यद्यपि इसमें लोकप्रमाण फैलनेकी शक्ति है। इसीसे इसके प्रदेश असंख्यात कहलाते हैं।

(२) अजीव तत्व-जीवपना, चेतनपना जिनमें न हो ऐसे पांच द्रव्य अजीवतत्वमें गणित हैं।

(१) पुद्गल-जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है। यह परमाणु व स्कंधरूपसे जगतमें
व्यापी है। जिन कर्मोंका बंध होता है वे भी पुद्गल हैं। यह स्थूल शरीर भी पुद्गल है। इन्द्रियगोचर
शब्दादि सब पुद्गल हैं।

(२) धर्मास्तिकाय-यह एक अमूर्तिक लोकव्यापी अखंड द्रव्य है। जीव पुद्गल जब स्वयं
गमन करते हैं तब यह उदासीन रूपसे सहायता करता है।

(३) अधर्मास्तिकाय-यह एक अमूर्तिक लोकव्यापी अखंड द्रव्य है। जीव पुद्गल जब स्वयं
ठहरते हैं तब यह उदासीन रूपसे सहायता करता है।

(४) कालद्रव्य-अमूर्तिक अणुरूप द्रव्य संख्यामें असंख्यात हैं, लोकव्यापी हैं। इनकी सहा-
यतासे सब द्रव्योंमें परिणमन या अवस्थासे अवस्थांतर होता है।

(५) आकाशद्रव्य-जो अनंत है, यह सब द्रव्योंको अवकाश देता है। जहां तक अन्य पांच
द्रव्य भरे हैं उसको लोक या लोकाकाश कहते हैं। इसके बाहर अनंत आकाशको अलोक या
अलोकाकाश कहते हैं।

(६) आस्रवतत्व-कर्म पुद्गलोंका आत्माके पास खिंचकर आनेको आस्रव कहते हैं। मन,
वचन, कायकी क्रिया करते हुए आत्मामें चंचलता होती है इसीसे कर्मका आस्रव होता है। यदि
शुभ मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति होती है तो मुख्यतासे पुण्यकर्मका और यदि अशुभ मन, वचन,
कायकी प्रवृत्ति होती है तो पापकर्मका आस्रव होता है।

(४) बंध तत्व-आए हुए कर्म पुद्गलोंका जीवके प्रदेशोंके साथ कुछ कालके लिये ठहर जाना

बंध है। कषाय अधिक होती है तो अधिक कालके लिये, कषाय कम होती है तो कम कालके लिये ठहरते हैं। इसीके भीतर भीतर अपना फल दिखाकर कर्म झड़ जाते हैं।

(६) संवर तत्व-आने वाले कर्म पुद्गलोंको रोक देना संवर है, जिन २ मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिसे कर्म पुद्गल आते हैं उन २ को रोकनेसे कर्म पुद्गल नहीं आते हैं। मिथ्यात्वभावके रोकनेके लिये सम्यग्दर्शन, अविरत भावके रोकनेके लिये अहिंसादि पांच व्रतोंका पालन, प्रमाद रोकनेके लिये अप्रमादभाव, कषाय रोकनेके लिये वीतराग परिणति, योगोंको रोकनेके लिये मन, वचन, कायकी गुप्ति संवरके करनेवाले हैं। जब कर्म आएंगे नहीं तो उनका बंध नहीं होगा।

(६) निर्जरा तत्त्व-कर्म पुद्गलोंको जो बंध हुए हैं उनको शीघ्र ही आत्माके पाससे दूर कर देना-निर्जरा है। यह निर्जरा तपके द्वारा किये हुए आत्मध्यानके बलसे जो वीतरागता पैदा होती है उससे होती है। आत्मध्यानसे भवभवके बांधे कर्म एकदम गिरने लगते हैं। इसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। जो कर्म अपने समयपर पक करके फल देते हैं उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं।

(७) मोक्ष तत्त्व-नए कर्मोंको रोकते हुए, पुराने कर्मोंको दूर करते हुए व बंधके कारण भावोंका निरोध होते हुए सर्व कर्मोंसे जीवका रहित होजाना मोक्ष तत्त्व है।

इन सात तत्वोंमें व्यवहार नयसे जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष ग्रहण करने योग्य है परंतु निश्चय नयसे इनमेंसे अपने एक शुद्ध आत्माको ही ग्रहण करना चाहिये, अन्य सर्वको त्याग करनेयोग्य मानना चाहिये। ऐसा निश्चयमें लाकर जब ऊपर लिखित चार उपायोंको नित्य करता रहेगा-अधिक ध्यान सामायिकमें लगाएगा व वैराग्यकी भावना भाएगा कि सिवाय मेरे शुद्ध आत्माके और सब मेरा नहीं है, संसारअसार है, शरीर अशुचि है, भोग रोगके समान है, आठ कर्मका संयोग छंसारत्रे जन्म मरणादि दुःखोंका कारण है, तब भावना भाते भाते सुखतासे आत्माका चिंतन करते करते एक समय ऐसे भाव चढ़ जाते हैं कि उनके प्रभावसे सम्यग्दर्शनके विरोधक ऊपर लिखित सात या पांच प्रकृतियोंका उपशम होकर सबसे प्रथम उपशम सम्यग्दर्शनका लाभ होता है। तब अपने शुद्धस्वरूपका सच्चा भान होजाता है। सच्चा अनुभव होजाता है। आत्माका आनंद झलकजाता है कि जो आत्महित करना चाहें उनको उचित है कि वे सत्यकी प्राप्तिके लिये तत्वोंके मननका पुरुषार्थ सदा करते रहें।

सम्यग्दर्शनका रत्नरूप ।

श्लोक—सप्तप्रकृतिविच्छेदात्, शुद्धदृष्टिश्च दृष्टते ।

श्रावकं अव्रतं जैनः, संसारदुःखपरान्मुखं ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—(सप्त प्रकृति) ऊपर लिखित सातों प्रकृतियोंके (विच्छेदात्) सर्वथा क्षय या नाश होजानेसे (शुद्धदृष्टिश्च) शुद्ध आत्मदृष्टि ही अर्थात् शुद्ध क्षायिक सम्यग्दर्शन ही (दृष्टते) आत्मामें दिखलाई पड़ता है । (श्रावकं अव्रतं) वह अविरति श्रावक होता है (जैनः) वही जैनों है (संसार दुःख परान्मुखं) वही संसारके दुःखोंसे विपरीत सुखका भोगनेवाला है ।

विशेषार्थ—सबसे पहले उपशम सम्यक्त होता है। इसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त काल है। फिर यदि सम्यक्प्रकृतिका उदय हो आता है तो क्षयोपशम सम्यग्दर्शन होजाता है। इसकी स्थिति अधिकसे होता है तब सातों प्रकृतियोंके नाशसे क्षायिक सम्यक्त पैदा होजाता है। सम्यक्ती जीव चौथे अविरत सम्यग्दर्शन गुणस्थानमें रहता हुआ यद्यपि व्रतोंका आचरण नहीं कर पाता है तथापि भावोंमें इसके वैराग्य, व धर्म प्रेम, श्रद्धा व दया यथार्थ होती है। प्रशम (शांतभाव), संवेग (वैराग्य), आस्तिक्य (श्रद्धा), अनुकम्पा (दया) ये इसके लक्षण बाहर प्रगट रहते हैं। इसको संसारके दुःख नहीं होते हैं। यह अशुभ कर्मोंका बंध नहीं करता है। यदि पहले अन्य आयु नहीं बांधी हो तो देव आयु ही बांधकर स्वर्गमें उत्तम देव होता है। तथा यह क्षायिक सम्यक्ती जीव तीसरे भव या चौथे भवमें अवश्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्षायिक सम्यक्तकी अपूर्व महिमा है। अन्य दो सम्यक्त यद्यपि छूटनेवाले हैं तो भी एक दफे जिसको उपशम सम्यग्दर्शन होजाता है वह अर्द्ध पुद्गल परिवर्तन कालसे अधिक संसारमें नहीं रहता है। सम्यक्तका लाभ होना मोक्षकी कुंजी हाथमें आजाना है।

श्लोक—सम्यक्दृष्टिनो जीवः, शुद्धतत्त्वप्रकाशकः ।

परिणामं शुद्धसम्यक्तं, मिथ्यादृष्टि परान्मुखं ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्दृष्टिनी जीवः) सम्यग्दर्शनका धारी जीव (शुद्धतत्त्वप्रकाशकः) शुद्ध आत्मतत्त्वका प्रकाश करनेवाला होजाता है। (सम्यक्तं) सम्यग्दर्शन (शुद्ध परिणामं) आत्माका शुद्ध स्वभाव है या शुद्ध परिणाम है (मिथ्यादृष्टिपरान्मुखं) जो मिथ्यादर्शनसे विपरीत है।

विशेषार्थ—उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक कोई भी सम्यक्त हो। जो महात्मा सम्यग्दर्शनको प्रगट कर देता है वह शुद्ध आत्माका सच्चा अज्ञान-ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त कर लेता है। आत्मदर्शन करनेका जो नेत्र मुदित था सो खुल जाता है। यह सम्यग्दर्शन आत्माका एक मुख्य गुण है। मिथ्यादर्शनके उदयसे अन्यथा परिणमन कर रहा था सो उसके न उदय होनेसे यथार्थ चमक जाता है। अंधकार और प्रकाशका जैसा विरोध है वैसा मिथ्यात्व और सम्यक्तका विरोध है। मिथ्यादृष्टि संसारसक्त है तब सम्यक्दृष्टि स्वाधीनता प्रेमी होजाता है। आत्मानंदका स्वादी होजाता है।

श्लोक—सम्यक्देव गुरुं भक्तः, सम्यक्धर्म समाचरः।

सम्यक्तं तु वेदंते, मिथ्या त्रिविध मुक्तयं ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्देवं गुरुं भक्तः) सच्चै देव व सच्चै गुरुका भक्त व (सम्यक्धर्म समाचरः) सच्चै धर्मका आचरण करनेवाला सम्यक्दृष्टी जीव (मिथ्या त्रिविध) तीन प्रकार मिथ्यात्व (मुक्तयं) छूटा हुआ (सम्यक्तं तु) सम्यक्दर्शनका ही (वेदंते) अनुभव करता है।

विशेषार्थ—सम्यक्दृष्टि जीव सम्यक्त पाकर मात्र संतोषी व आलसी नहीं होजाता है। वह निरंतर श्री अरहंत व सिद्ध परमात्माकी भक्ति करता रहता है। निर्ग्रंथ दिगम्बर गुरुकी सेवा करके उनसे सच्चा उपदेश सुनता रहता है। सच्ची आत्मबोध कारक धर्म क्रियाओंका आचरण करता रहता है। स्वाध्याय सामायिकका अभ्यास करता रहता है। जिन २ निमित्त व आलम्बनोंसे परिणाम अशुभसे बचकर शुभमें वर्तें जिससे शुद्ध आत्माके चित्तवनका अवसर मिले ऐसा उद्यम सदा तरता रहता है। वह सम्यक्ती अंतरङ्गसे आत्मीक शुद्ध भावका ही अनुभव चाहता है। संसार मुखका प्रेमी नहीं रहा है।

श्लोक—सम्यक्दर्शनं शुद्धं, ज्ञानं आचरणसंयुक्तं ।
सार्द्धं त्रिति संपूर्णं, कुज्ञानं त्रिविधि मुक्तयं ॥ ३६

अन्वयार्थ—(सम्यग्दर्शनं शुद्धं) शुद्ध सम्यग्दर्शन (संयुक्तं) सहित (ज्ञानं) ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। उसीके (सार्द्धं) साथ (आचरण) चारित्र सम्यग्चारित्र है (त्रिति संपूर्ण) तीनोंकी पूर्णता या एकता ही मोक्षमार्ग है (त्रिविधि) तीन प्रकार (कुज्ञानं) कुज्ञान अर्थात् संशय विमोह विभ्रम (मुक्तयं) रहित है। है न विपरीतपनेका है और न विभ्रम या अनध्यवसाय या ज्ञानमें आलस्यका कुज्ञान है। इन तीन ज्ञानके दोषोंसे रहित सम्यग्ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। शुद्ध सम्यग्दर्शन सहित चारित्र ही सम्यग्चारित्र तरह आत्मानुभवके विना सर्व ही मुनि व आवकका व्यवहार चारित्र है, वह मिथ्या ज्ञान कहलाता है। इसी मोक्षमार्ग रत्नत्रय स्वरूप है। जहां सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्रकी एकता प्राप्त होजाती है यही अभेद या निर्विकल्प अनुभव ही वास्तवमें मोक्षमार्ग है। सम्यक्तकी प्राप्तिके समय सम्यग्ज्ञान व स्वरूपाचरण चारित्र भी होता ही है। फिर आगे आत्मानुभवके प्रतापसे चारित्र बढ़ते २ यथाख्यात चारित्र होजाता है। तथा ज्ञान बढ़ते २ केवलज्ञान होजाता है। सम्यक्त विना सब शून्य ही है।

श्लोक—सम्यक्तं संयमं दृष्टं, सम्यक्तप सार्द्धयं ।
परिणै प्रमाणं शुद्धं, अशुद्धं सर्वं त्रिक्तयं ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्तं संयमं) सम्यक्तप (संयमं) दृष्टं, सम्यक्तप सार्द्धयं । उसीके साथ तप (सम्यक्तप) सम्यक्तप है। तब ही (सर्व अशुद्धं) सर्व अशुद्ध ज्ञानको (त्रिक्तयं) छोटकर (शुद्धं प्रमाणं) शुद्ध प्रमाणरूप ज्ञान (परिणै) परिणमन करता है। विशेषार्थ—संयम सम्यक्तकी उपस्थितिमें ही सम्यक्संयम नाम पाता है। यदि सम्यग्दर्शन न हो और संयम नियम त्रत प्रतिज्ञा कितनी भी हो - वे सब मिथ्या संयम नाम पाता है।

किंतु यदि संयम आचरण करते हुए सम्यग्दर्शन होगा तो वह संयम सम्यक् संयम होगा। इसी तरह १२ प्रकारका तप ध्यानादि तब ही अपने नामको रखते हैं जब उनके साथ सम्यग्दर्शन हो। प्रमाण नयका ज्ञान यदि मिथ्यादर्शन सहित है, आत्माकी यथार्थ श्रद्धा रहित है तो वह कुज्ञान या अशुद्ध ज्ञान है। परंतु सम्यग्दर्शनके साथ वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टि दोनों मति श्रुतज्ञानसे कदाचित् पदार्थोंको एकसा जानते हैं तौ भी मिथ्या अभिप्राय जो संसारकी रोचकता उस सहित सर्व ज्ञान कुज्ञान है। परंतु सम्यक् अभिप्राय सहित सर्व ज्ञान सुज्ञान है।

श्लोक—षट्कर्म शुद्ध सम्यक्तं, सम्यक्तं अर्थं ज्ञाश्रतं ।

सम्यक् शुद्धं ध्रुवं सार्द्धं, सम्यक्तं प्रति पूर्णितं ॥ ३८ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध) शुद्ध भावनाके साथ (षट्कर्म) मुनि या आवकके छः कर्म (सम्यक्तं सार्द्धं) सम्यग्दर्शन सहित ही होते हैं। (ज्ञाश्रतं) अविनाशी (अर्थ) पदार्थ (सम्यक्तं) सम्यग्दर्शन है। (सम्यक्) सम्यक्त (शुद्ध) शुद्ध है (ध्रुवं) व ध्रुव है (सम्यक्तं) यही सम्यक्त (प्रति पूर्णितं) संपूर्ण व यथार्थ सम्यक्त है।

विशेषार्थ—यहां बताया है कि निश्चय सम्यग्दर्शन आत्माका एक शुद्ध अविनाशी गुण है इस भावको लिये हुए ही सम्यग्दर्शन परिपूर्ण है। इस निश्चय सम्यक्तमें शुद्ध आत्माकी ओर लक्ष्य रहता है। इस लक्ष्यमें ही शुद्ध भावना होती है। सम्यक्त रहित सर्व भावना अशुद्ध कहलाती है। जहां शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावना है वहीं मुनि या आवकके नित्य छः कर्म यथार्थ कहे जाते हैं। उन कर्मोंके करनेका फल मुनि या आवक किसी अशुद्ध लौकिक लाभको नहीं चाहता है। उसके यही भावना रहती है कि इनके द्वारा शुद्ध आत्मामें ध्यान चला जावे। मुनियोंके छः नित्यकर्म हैं।

१-प्रतिक्रमण-पिछले दोषोंको दूर करनेकी सच्ची भावना, २-प्रत्याख्यान-अगामी दोषोंसे बचनेकी भावना, ३-संस्तुति-तीर्थकरादिकी स्तुति करना, ४-वन्दना-किसी एककी सुखयता करके नमस्कार करना, ५-सामाधिक-समताभाव पानेको ध्यान करना, ६-कायोत्सर्ग-शरीरसे समत्व त्यागना। आवकके छः कर्म हैं-देवपूजा, गुरुभक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, तप या सामाधिक, संयम, और दान। तात्पर्य यह है कि मुनि हो या आवक सबको अपने २ नित्य कर्म मात्र शुद्ध आत्माकी भावनाके हेतुसे ही करने चाहिये। तबही वे सम्यक हैं।

श्लोक—सम्यक् देव उपासन्ते, गगद्वेष विमुक्तये ।

अख्युं शाश्वतं शुद्धं, स्वयं आनन्दरूपं ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—सम्यक्दृष्टी जीव निश्चयसं (गगद्वेष विमुक्तये) राग (अल्पं) वर्णादि रहित अमूर्तीक (आनन्द) अविनाशी (शुद्धं) कर्मादि मल रहित शुद्ध (आनन्दरूप) आनन्दरूप (स्वयं) जो आप स्वयं है तेसे (सम्यक् देव) गयार्थ परमात्मा ही (अल्पमे) सेवा करना है ।
 विशेषार्थ—यहां बताया है कि यद्यपि सम्यक्दृष्टी जीव व्यवहार नयसे अरहंत सिद्ध हो पूज्य-
 आत्मा जो गरीरमें बस रहा है वह निश्चयसे अपने आप ही देव मानकर उमीकी आराधना करता है । यह
 कर्म, नो कर्म गरीरादिसे भिन्न है । स्पष्ट, रस, गंध य वर्ण रहित अमूर्तीक है । अनाविसे अनंतकाल
 रहनेवाला अविनाशी है तथा सदा ही आनन्दरूप है । वास्तवमें जो अपने आत्मको बयार्थ अनाका
 तैसा ब्रह्म रूप, सर्व परब्रह्मोंसे व परब्रह्मके निमित्तमे होनेवाले भावोंसे निम्न अनुभव करता है
 वही सम्यग्दृष्टि है ।

श्लोक—देवं देवाधिदेवं च, नतं चतुष्टे मंजुतं ।
 उंकारं च वेदते, निष्ठतं शाश्वतं ध्रुवं ॥ ४० ॥

अन्वयार्थ—(च) तथा, देवाधिदेवं (ध्रुवं) देवोंका देव जो (नतं चतुष्टे मंजुतं) अनंत चतुष्टय चर्चित है
 (शाश्वतं) अविनाशी है (उंकारं च वेदते) देवोंका देव जो (नतं चतुष्टे मंजुतं) अनंत चतुष्टय चर्चित है
 जित है तैसे (देवं) परमात्माको, वेदते) अनुभव करता है ।
 विशेषार्थ—सम्यक्ती यह भी अनुभव करता है कि ॐ शब्दोंमें जो अरहंत, मित्र, आचार्य,
 उपाध्याय, साधु ने पांच परमेष्ठी हैं उनके भीतर भी निश्चयमें वही गुदात्मा है जैसा कि मेरे
 शरीरके भीतर शुद्धात्मा है । ब्रह्म दृष्टि करके देखा जाने लगे कोई खेद नहीं है । ब्रह्माधिष्ठित
 नयसे सदा ही एकरूप ईशोत्कीर्ण रहनेवाला है । सदा ही उसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान,
 अनंत सुख, अनंत नारी ये चार अनंत चतुष्टय विराजमान हैं । गुह निश्चयनकी सुखनामे देवते

हुए सर्व ही आत्माएं सर्व ही अवस्थाओंमें एक शुद्ध निर्विकार देवनेमें आती हैं। इस दृष्टिमें नर नारक तिर्यच देवके सब भेद, संसारी स्त्रिद्वके भेद, गुणस्थान व मार्गणके सब भेद लोप होजाते हैं यही दृष्टि समताभाव जागृत करती है। शत्रु मित्र, स्वामी सेवक, पूज्य पूजक, ध्याता ध्येयका विकल्प मिटाती है। धातरागताका आदर्श जमाती है। सर्व क्लेशोंका शासन करती है।

योगसारमें योगेन्द्राचार्य कहते हैं—

सुदृष्या अरु त्रिणवरह भेद म किमपि वियाणि । मोक्खह कारण नाइया णिच्छह एउ वियाणि ॥ २० ॥

भावार्थ—शुद्ध आत्मामें और जिनेन्द्रमें भेद कुछ भी न जानो। हे योगी ! निश्चयनयसे यही भाव मोक्षका कारण है ऐसा समझ।

श्लोक—ॐकारस्य ऊर्धस्य, अर्ध सद्भाव तिष्ठते ।

ॐ वं द्वियं श्रियं वंदे, त्रिविधिअर्थ व संजुतं ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ—(ऊर्धस्य) श्रेष्ठ (अकाराय) ॐ मंत्रके भीतर (अर्ध) श्रेष्ठ (सद्भाव) सत्तारूप पदार्थ शुद्ध आत्मा (तिष्ठते) विराजमान है। वह (ॐ द्विय श्रियं) ॐ ह्रीं श्रीं (त्रिविधि अर्थ व संजुतं) इनके तीन प्रकार भावोंको लिये हुए हैं उसको (वंदे) नमस्कार करता हूं।

विशेषार्थ—तीन लोकमें परम पद अरहंतादि पांच ही हैं जिनको सर्व इन्द्रादि चक्रवर्ती आदि पुनः पुनः नमस्कार करते हैं उनहीका वाचक णमोकार मंत्र है व उनहीका वाचक यह ॐ मंत्र है। इसलिये यह ॐ महामंत्र है, सर्व मंत्रोंमें श्रेष्ठ है। इसके भीतर जो पांच परमेष्ठी गर्भित हैं उन पांचोंहीके भीतर परम पदार्थ शुद्धात्मा शोभायमान होरहा है। ॐ का अर्थ जैसे इस पदार्थमें गर्भित है वैसे ही ह्रीं व श्रीं का भी है। ह्रीं से चौबीस तीर्थकरोंका संकेत है, इनके भीतर भी वही शुद्धात्मा है तथा श्रीं से अनंतचतुष्टय लक्ष्मीका बोध होता है। वह लक्ष्मी इस ही शुद्धात्मामें विद्यमान है। इसलिये मैं ॐ मंत्रसे जानने योग्य अपने ही भीतर विराजित परम पदार्थ सत्तारूप शुद्ध आत्माको वन्दना करता हूं अर्थात् उसीमें तन्मय होकर अनुभव करता हूं। यही भाव वन्दना परम मंगलरूप व मोक्षहेतु है।

श्लोक—देवं च ज्ञानरूपेण, परमेष्ठी च संजुतं ।

सो अहं देहमध्येषु, यो जानाति स पंडितः ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानरूपेण) परम सहज स्वाभाविक शुद्ध ज्ञानकी अपेक्षा (परमेष्ठी च संजुतं) अरहंतादि पांच परमेष्ठी सहित (च देवं) जो कोई परमात्मा देव है (सो) वही (अहं) मैं (देहमध्येषु) इस अपने शरीरके मध्यमें तिष्ठता हूँ । (यो) जो कोई सम्यक्दृष्टी (जानाति) ऐसा अनुभव करता है (स) वही (पंडितः) पंडित है ।

विशेषार्थ—पंडा अर्थात् प्रज्ञा या विवेकशुद्धि जिसके हो वह पंडित कहलाता है । जो पंडित है वही सम्यग्दृष्टि है, जो सम्यग्दृष्टी है वही पंडित है, अन्य कोई व्याकरण न्याय साहित्य छंद अलंकारका ज्ञाता महावादी शास्त्रज्ञ पंडित नहीं है । यदि धुरंधर शास्त्रज्ञ होते हुए वह सम्यग्दृष्टी है, आत्मज्ञानी है तो वह सच्चा पंडित है । यदि अनात्मानुभवी है तो वह शास्त्रज्ञ है तो भी अपंडित है । सम्यग्दृष्टीकी दृष्टि द्रव्यकी ओर मुख्यतासे रहती है वह जब स्वाभाविक ज्ञान आदि गुणोंकी अपेक्षा आत्मा पदार्थका अवलोकन करता है तो उसे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय व साधु इन पांच परमेष्ठियोंके भीतर जो शुद्धात्मा दिखलाई पड़ता है वैसा ही शुद्धात्मा उसे अपने इस शरीरमें विराजित दिखलाई पड़ता है, जो शरीरमें तिष्ठे हुए अपने आत्माको ही द्रव्य दृष्टिसे परमात्मा रूप देखता है इसमें और पांच परमेष्ठीकी आत्माओंमें कोई भेद नहीं देखता है । समानताका भाव पाता है वही यथार्थ ज्ञानी सम्यग्दृष्टी मोक्षमार्गी है ।

योगसारमें कहते हैं—

जो परमप्णा सो नि हउ तो हउ सो परमप्णु । इउ ज्ञोणविणु नोइमा अणग न करहु विणप्णु ॥ २२ ॥

भावार्थ—जो परमात्मा है सो ही मैं हूँ, जो मैं हूँ सो ही परमात्मा है ऐसा समझकर हे योगी ! और दूसरा कोई भेद विकल्प तू न कर । वास्तवमें सोई मंत्रका भाव इस श्लोकमें बताया गया है । सोईका जप य सोईका ध्यान परमात्मा और देहमें विराजित आत्मामें एकता करा देता है और शुद्ध सांख्यभावमें लेजाता है ।

श्लोक—कर्म अष्ट विनिर्मुक्तं, मुक्तिस्थाने य तिष्ठते ।

सो अहं देहमध्येषु, यो जानाति सः पंडितः ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—(अष्टकर्म विनिर्मुक्त) आठों कर्मोंसे रहित सिद्ध भगवान् (मुक्तिस्थाने य) सिद्धक्षेत्रमें (तिष्ठते) विराजते हैं (सो) वही (अहं) मैं (देहमध्येषु) इस शरीरके बीचमें हूं (यो) जो तत्त्वज्ञानी (जानाति) ऐसा पहचानता है (सः) वही (पंडितः) पंडित है ।

विशेषार्थ—द्रव्यार्थिक नयसे देखा जावे तो सर्व ही आत्माएं समान गुणवारी शुद्ध हैं । यद्यपि प्रदेशोंकी अपेक्षा या व्यक्तिकर्मेकी अपेक्षा हरएक आत्मद्रव्यकी सत्ता भिन्न रूप है तथापि गुण व स्वभावोंकी अपेक्षा सब एक रूप हैं । इसी दृष्टिसे जय ज्ञानी देखता है तो सिद्ध भगवान्में और अपने शरीरमें विराजित आत्मामें कोई भेद नहीं देखता है । सिद्ध भगवान्का आत्मा ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके बन्धनसे रहित शुद्ध है वैसे ही यह आत्मा जो कर्म संयोगकी अपेक्षा संसारी झलकता है वही द्रव्य दृष्टिसे कर्मोंसे भिन्न सिद्धवत् शुद्ध प्रतीतिमें आता है । सिद्ध भगवान्का निवास लोकाकाशके अग्रभागमें तनुयातवलयके भित्ति है वहां वे पुरुषाकार चैतन्यमई अपने आपमें मगन परमगम्भीर आत्मारस वेदन करते हुए परमकुनकृत्य समदर्शी विराजमान हैं । इस अपने आत्माका निवास उस आकाशमें है जो इस शरीरसे व्याप्त है । सिद्धक्षेत्र भी आकाश है । शरीरका क्षेत्र भी आकाश है । इस कारण यदि शरीरकी ही शुद्धात्माका सिद्धक्षेत्र कहें तो कोई आपत्ति नहीं । स्वरूपसे वह आत्मा जैसा शरीरमें है वैसा सिद्धक्षेत्रमें है । शुद्ध सुवर्णकी डली रतन-पिंडारीमें रक्खी हुई जैसी है वैसे ही वह कीचड़में सनी हुई है । वह कीचड़में पड़ी हुई सुवर्णपत्रेकी कभी खोती नहीं । वैसे यह आत्माराम कर्मण, तैजस, औदारिकादि शरीरोंके भीतर रहता हुआ भी अपने आत्म-द्रव्यके स्वभावको कभी त्यागता नहीं है । इस तरह जो सिद्धवत् अपने आत्माको अपनी देहके भीतर अनुभव करता है वही पंडित है । अन्य कोई मात्र शब्दोंका ज्ञाता पंडित नहीं है किंतु जड़ मूर्ख है । योगसारमें कहते हैं—

सत्य पदं तद्वत् ते विजड अप्य जे ण मुणंति । तिह कारण पे भीव फुडु ण हु णिम्वाण क्कंति ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो कोई आत्माको नहीं पहचानते हैं वे शास्त्रोंको पढ़ते हुए भी जड़ हैं। इसी कारणसे वे शास्त्रज्ञानी ग्यारह अंग नों पूर्वके पाठी तक भी निर्वाणको नहीं पासकते हैं।

श्लोक—परमानंद संदृष्टाः, सुक्तिस्थाने य तिष्ठते ।

सो अहं देहमध्येषु, सर्वज्ञं शाश्वतं ध्रुवं ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(परमानन्द संदृष्टाः) परम आनन्दको अनुभव करनेवाले सिद्ध भगवान् (सुक्तिस्थाने य) मोक्षक्षेत्रमें (तिष्ठते) विराजमान है (सो) उसीके समान (अहं) मैं (सर्वज्ञं) सर्वका जाननेवाला (शाश्वतं) अविनाशी (ध्रुवं) अपने स्वभावको स्थिर रखनेवाला (देहमध्येषु) अपनी देहके मध्यमें हूँ ।

विशेषार्थ—सिद्ध भगवान् निरंतर परमानन्दका अनुभव करते रहते हैं और सिद्धालयमें विराजमान हैं उसी तरह मेरा यह आत्मा यद्यपि कर्मोंके बन्धनके कारण पर्याय संसारी रख रहा है और पराधीन है तथापि जब मैं इस अपने आत्माको भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी दृष्टिसे देखता हूँ तो इसमें व सिद्धमें कोई अन्तर नहीं पाता हूँ । सिद्ध भी सर्वके ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं भी सर्वका ज्ञाता दृष्टा हूँ । सिद्ध भी अविनाशी है मैं भी अविनाशी हूँ । सिद्ध भी ध्रुव है मैं भी ध्रुव हूँ । सम्यग्दृष्टी ज्ञानी अपने आत्मामें सर्व ही आत्मीक गुणोंका विलास देखकर परम संतोष पारंगत है और पुनः देहके भीतर ही देखकर अपने आत्मा देवका आराधन करता है ।

श्लोक—दर्शनज्ञान संयुक्तं, चरणं वीर्यं अनन्त यं ।

अमूर्त ज्ञानसंयुक्तं, देहे देवलि तिष्ठते ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थ—(दर्शनज्ञान संयुक्तं) अनन्तदर्शन अनन्तज्ञान सहित (चरणं वीर्यं अनन्त यं) अनन्त वीर्य तथा वीतराग चारित्र्य सहित (अमूर्तं) अमूर्तीक (ज्ञान) ज्ञानाकार (संयुक्तं) परम शुद्ध देव (देहे देवलि) देहरूपी मंदिरमें (तिष्ठते) विराजमान हैं ।

विशेषार्थ—इस शरीररूपी मंदिरके भीतर जो आत्मा है वही निश्चयसे परमात्मा देव है। उसमें अनंतदर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, वीर्य, सुख आदि सर्व गुण जो सिद्धोंमें प्रगट हैं सो सब विराजमान हैं। यह परमात्मा देव यद्यपि कर्मोंकी वर्गणाओंसे हरएक प्रदेशमें छाप छुए होनेके कारण मूर्तीकसा झोरहा

है तथापि स्वभावसे देखा जाय तो इसके साथ पौद्गलिक कर्मों का कोई सम्बन्ध नहीं है, यह तो रूप, रस, गंध, स्पर्श रहित अमूर्तिक है। यह शरीरके आकार है परंतु ज्ञानाकार है। मूर्तीके आकार रहित है। ज्ञानी महात्मा अपने ही शरीरको मंदिर मानकर उसमें परमात्माकी परम शांत ज्ञानमई स्फटिक मूर्तिवत् आकृतिका दर्शन करके परम संतोषित होते हैं। उसकी भावना भाते भाते कभी उसी स्वरूपमें एकाग्र होजाते हैं और स्वातुभवका आनन्द लेते हैं। यही मोक्षका उपाय है।

योगसारमें कहते हैं—

अप्यसरूढह जो रमइ छंदवि सहुबहारु । तो सम्माइही हवइ लहु पावइ भवपारु ॥ ८८ ॥

भावार्थ—जो सर्व व्यवहार छोड़कर अपने आपके शुद्ध स्वरूपमें रमण करता है वही सम्पगृही जीव शीघ्र ही संसारसे पार होजाता है।

श्लोक—अहेतुदेव तिष्ठते, द्वीकरोन शाश्वतं ।

ॐवं ऊर्य सद्भावं, निर्वानं शाश्वतं पदं ॥ ४६ ॥

अन्वयार्थ—(द्वीकरोन) हीं इस मंत्र पदमें (शाश्वत) सदा ही (अहन्तेदेव) अरहन्तेदेव चौबीस तीर्थंकर स्वरूप (तिष्ठते) बिराजमान हैं। (ॐ व) ॐ इस मंत्र पदके भीतर (ऊधे) श्रेष्ठ (सद्भावं) सत्त्वरूप आत्मा पदार्थ (निर्वानं) निर्वाण स्वरूप या सिद्ध स्वरूप (शाश्वतं पदं) अविनाशी पद धारी बिराजमान हैं।

विशेषार्थ—यहां फिर भी यह स्मरण कराया है कि ॐ हीं मंत्र पदोंका ध्यान आत्माकी भावनाके लिये उपयोगी है। पहिले कहा जाचुका है कि हीं में चौबीस तीर्थंकर व ॐ में अरहन्तादि पांचों परमेशी गर्भित हैं। इन सबमें यदि निश्चयसे देखा जावे तो एक अविनाशी मोक्षपदका धारी सत्त्वरूप पदार्थ शुद्ध आत्मा विराजमान है। तात्पर्य यह है कि इन मंत्र पदोंका आश्रय लेकर हमको सर्व विकार रहित शुद्ध आत्माका ही चिंतन, मनन व अनुभव करना चाहिये। निर्वाण कोई पर वस्तु नहीं है जिसे कहींसे प्राप्त करना है, निर्वाण न कोई पर क्षेत्र है जहां कहीं इसे जाना । निर्वाण तो इस अपने आत्माका ही स्वयं स्वभाष है व आत्मा ही निर्वाणक्षेत्र है। व्यवहारसे ॥ ५१ ॥

सिद्ध परमात्माको निर्वाण स्वरूप कहते हैं व सिद्धक्षेत्रको निर्वाणपुर कहते हैं। परंतु निश्चयसे देखा जावे तो यह आत्मा आप ही निर्वाण स्वभाव है व आप ही निर्वाणका क्षेत्र है। ज्ञानी सम्यक्तीको सर्व संकल्प विकल्प त्यागकर निश्चित हो भीतर प्रवेश करके आप अपने ही आत्माका पवित्र दर्शन करके सच्ची भक्तिमें लगे रहना चाहिये। तो शीघ्र ही वह सम्यक्ती निर्वाणपुरमें चला जाता है।

आत्म्यात्मके तत्त्व भेदः

परिणामजं च तिष्ठते, तस्यास्ति गुणसंयुतं ॥ ४७ ॥

आत्मा परमात्मतुल्यं च, विकल्पं यन्न क्रीयते ।

शुद्धभाव धिरीभूतं, आत्मानं परमात्मनं ॥ ४८ ॥

वन्वयार्थ—(आत्मा) आत्मा (त्रिविधं) तीन प्रकार (भोक्तृ) सिद्धांतमें कहा गया है (एक) परमात्मा (अंतर) अंतरात्मा (बहिरप्यय) बहिरात्मा । ये तीनों भेद (परिणामजं) परिणामन या पर्यायोंके द्वारा (तिष्ठते) होते हैं । (तस्य) इनमेंसे जो (गुणसंयुतं) सर्व आत्मीक गुणोंसे पूर्ण है, जहां (आत्मा च परमात्मा) नहीं (कियते) किया जाता है । (शुद्ध भाव) शुद्ध स्वभावमें (यत् विकल्प) ऐसा विचार या भेद (न) (आत्मानं) आत्माको (परमात्मनं) परमात्मामें (धिरीभूतं) धिरता व मयताको प्राप्त विवेगार्थ—शुद्ध निश्चयनयसे या शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टिसे यदि देखा जावे तो सर्व ही सिद्ध या संसारी आत्माएं एक समान शुद्ध ही देखनेमें आएगी । परंतु यदि भिन्न २ अवस्था जो आत्माके साथ संयोग प्राप्त कर्मोंके निमित्तसे होरही हैं उसकी अपेक्षासे देखा जावे तो इस अशुद्ध निश्चय नय अथवा अव्यवहार नय या पर्यायार्थिक नयसे जगतके भीतर आत्माकी तीन अवस्थाएं दिखलाई पड़ेंगी । परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा । शुद्ध सिद्ध कृतकृत्य आत्माको परमात्मा कहते हैं । जो अंतरंगमें आत्माको आत्मा, आत्मके साथ संयोग प्राप्त द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मको अनात्मा

अनुभव करता है ऐसा सम्यग्दृष्टी जीव तत्त्वज्ञानी अंतरात्मा है। जो आत्मा और अनात्माकी यथार्थ भेद बुद्धिसे रहित है। संसारके विषयोंमें तन्मय है। शुद्ध आत्माके अनुभवसे शून्य है। आत्माके स्वभावसे विपरीत किंचित् भी विभावको या परमाणु मात्र भी पर वस्तुको आत्माकी जो मानता है वह बहिरात्मा अज्ञानी मिथ्यादृष्टी है। चौदह गुणस्थानोंकी अपेक्षा विचार किया जावे तो तेरहवें चौदहवें गुणस्थानवर्ती सयोगकेवली और अयोगकेवली अरइत भगवान परमात्मा हैं। इन-अविरत सम्यग्दर्शन चौथे गुणस्थानसे लेकर क्षीण ओह बारहवें गुणस्थान पर्यंत अंतरात्मा हैं। इन-मैंसे अविरत सम्यग्दृष्टी जघन्य अंतरात्मा हैं, देशविरत व प्रमत्तविरत दो गुणस्थान धारी मध्यम अंतरात्मा हैं, सातवेंसे बारहवें तक शुद्धोपयोगी उत्कृष्ट अंतरात्मा हैं। गुणस्थानोंसे बाहर श्री सिद्ध-भगवान तो साक्षात् शरीरादि रहित परमात्मा हैं। आत्मामें परिणमन शक्ति है। सर्वथा कूटस्थ नित्य नहीं है। आत्मामें वैभाविक शक्ति भी है जिससे यह कर्मके उदयके निमित्तसे स्वभावसे विभावरूप परिणमन कर जाता है। जैसे जलमें लवणरूप होनेकी शक्ति है। अग्निका निमित्त मिलने पर लवणरूप परिणमन कर जाता है। निमित्त न हो तो स्वभावमें शीतल ही बना रहता है। अना-दिकालसे संसारमें संसारी आत्माएं कर्मोंके साथ दूध पानीके समान मिली हुई चली आरही हैं। कर्मोंके उदय जनित भावोंका परिणमन होता रहता है। जहांतक मिथ्यात्व कर्मका, अनंतानुबंधी कषायका व सम्यक् मिथ्यात्वका उदय है ऐसे मिथ्यात्व, सासादन व मिथ्र गुणस्थानोंमें शुद्ध स्वभावमें रंचमात्र भी परिणमन नहीं है, अशुद्ध या मिश्रित भावोंमें परिणमन है। अतएव इन तीन गुणस्थान वालोंको बहिरात्मा कहते हैं। जहां सम्यग्दर्शनका लाभ होगया वहां शुद्ध स्वभावमें परिणमनकी शक्ति प्राप्त होगई परंतु चारित्र्य मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय तथा अंतराय कर्मके उदयसे यथाख्यात चारित्र्य तथा केवलज्ञान प्रगट नहीं हुआ वहांतक अंतरात्मा रूप परिणमन है। चार घातीय कर्मोंके नाश होनेपर आत्मा भावोंकी अपेक्षा सर्वज्ञ वीतराग आनन्दमय होजाता है तब आत्माका परमात्मा रूप यथावत् परिणमन है। इसे परमात्मारूप परिणमन कहते हैं।

परमात्मा सम्पूर्ण आत्मीक गुणोंसे परिपूर्ण है। साधक अवस्थामें छठे गुणस्थान पर्यंत यह विचार किया जाता था कि मेरा आत्मा शुद्ध निश्चयनयसे परमात्माके तुल्य है। अब जब परमात्म

पद प्राप्त होगया तो वहाँ यह विकल्प बिलकुल भी नहीं रहा । निर्विकल्प वीतराग परमानन्दमय शुद्ध स्वभावमें जो स्थिर होगया है उसे ही परमात्मा कहते हैं ।
समाधिशातकमें पूज्यपादस्वामी कहते हैं—

बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मघ्नान्तिरान्तरः । चिच्छेष्टात्म विघ्नान्तिः परमात्मातिनिर्मलः ॥ ५ ॥

निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुः प्रभुः । परमेष्ठो परात्मेति परमात्मेष्टो जिनः ॥ ६ ॥

भावार्थ—जिसकी शरीर आदिमें अर्थात् सर्व आत्माके सिवाय अन्य पदार्थोंमें या भावोंमें आत्मापनेकी भ्रांति है वह जीव बाहिरात्मा है । जिसके भीतरसे यह भ्रांति निकल गई है कि चित्तके दोष रागादि आत्मा हैं अर्थात् जो कर्म सम्बन्धी रचनासे आपको भिन्न अनुभव करता है वह अंतरात्मा है । जो अति पवित्र कर्म कलंक रहित आत्मा है वह परमात्मा है । परमात्माके अनेक नाम हैं—कर्ममल रहित है इससे निर्मल है, सर्व कर्म रहित है इससे केवल है, परम शुद्ध स्वभावको सिद्ध कर लिया है इससे सिद्ध है, सर्व कर्मादिसे जुदा है इससे विविक्त है, आप आपका स्वामी स्वाधीन है इससे प्रभु है; कभी स्वभावसे रहित न होगा इसीसे अक्षय है, उत्कृष्टादि पदमें विराजित है इससे परमेष्ठो है, संसारी जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट है इससे परात्मा है या परमात्मा है । इन्द्रादिको असम्भव ऐसे अतरंग और बहिरंग परम ऐश्वर्य सहित है इससे वह ईश्वर है, आत्माके शत्रु रागादि व कर्मबन्धको जिसने जीत लिया है । इसलिये वह जिन है । प्रयोजन यह है कि मुमुक्षु जीवको बाहिरात्म बुद्धि त्यागकर अंतरात्मा होकर परमात्माका ध्यान करना योग्य है ।

श्लोक—विज्ञानं यो विजानन्ते, अप्पा परपरीक्षया ।

परिचये अप्प सद्भावं, अन्तरात्मा परीक्षयेत् ॥ ४९ ॥

अन्यार्थ—(यो) जो कोई (अप्पापर) आत्मा और परकी (परीक्षा) परीक्षा करके (विज्ञानं) दोनोंके विशेष ज्ञानको अर्थात् भेदविज्ञानको (विजानन्ते) विशेष सूक्ष्मतासे जनता है । तथा (अप्प सद्भावं) आत्माके सत्त्वरूप शुद्ध स्वभावका (परिचये) परिचय पाता है । (अंतरात्मा) वही अंतरात्मा है ऐसा (परीक्षयेत्) पदचानना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ अंतरात्माका स्वरूप बताया है। आत्मा और कर्म पुद्गल शरीरारि दूध पानीकी तरह मिल रहे हैं या पाना और मिट्टीके समान एकमेक हो रहे हैं। लक्षणभेदसे दोनोंको भिन्न पहचानना चाहिये। आत्माका निज स्वभाव ज्ञान, दर्शन, सुख, दीर्घमय असूतीक पवित्र है तथा कर्म आदि पुद्गल सब मूर्तीक स्पर्श, रस, गंध, वर्णमय चेतनता रहित हैं व रागद्वेषादि विकारके कारण हैं। इस तरह अपनी बुद्धिसे प्रमाण ज्ञानसे व नयके द्वारा दोनोंको भिन्न कर जो आत्मा नहीं है सो मैं नहीं हूँ इस तरह परसे उदासीन होकर जो अपने आत्माके यथार्थ शुद्ध स्वरूपको पहचानता है और उसीके स्वादकी रुचि प्राप्त करता है उसे अंतरात्मा जानना चाहिये।

श्लोक—बहिरप्या पुद्गलं दृष्ट्वा, रचनं आनंद भावना ।

परंपवं येन तिष्ठते, संसारे स्थितिवर्द्धनं ॥ ५० ॥

मन्वयार्थ—(बहिरप्या) बहिरात्मा (पुद्गल) पुद्गलको (दृष्ट्वा) देखकर (आनन्द भावना) आनन्दकी भावनाको (रचनं) रचना है (येन) इस जड़में मग्नताकी भावनासे (परंपवं) जगतका प्रपंच (तिष्ठते) बना रहता है तथा (संसारे स्थिति) संसारमें उसकी स्थिति (वर्द्धन) बढ़ती जाती है।

विशेषार्थ—शरीर पुद्गल है, पांच इंद्रियोंके द्वारा भोगने योग्य विषय, स्त्रीका तन, भोजन, सुगंध, सुन्दर चेतन व अचेतन पदार्थ, नानाप्रकारके मनोहर गान आदि सब पुद्गल हैं। इंद्रियोंके द्वारा यही पदार्थ देखनेमें जाननेमें आते हैं इनको मनोज्ञ देखकर मनमें रंजायमान होजाता है और अमनोज्ञ देखकर मनमें क्लेशित होजाता है। तब जो २ पदार्थ इस अज्ञानीको दृष्ट लगते हैं उनकी प्राप्तिके लिये और जो २ अनिष्ट लगते हैं उनसे बचनेके लिये नानाप्रकार मायाचार व आरंभ व हिंसादि पापोंमें फंसा रहता है। विषयलम्पटी होकर अन्याय सेवन करता है, अभक्ष्य भक्षण करता है, रागी द्वेषी देवोंकी आराधना करता है। दूसरोंको घोर कष्ट पहुंचा करके व ठग करके भी अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, घोर पापोंमें मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति होनेसे वह दीर्घ स्थितिवाले कर्मोंको बांधता रहता है जिससे उसके संसारकी स्थिति बढ़ती जाती है।

श्लोक—बहिरप्पा परंपचार्यं, त्यक्तं प्रविचक्षणाः ।

अप्यार्यं परं तुल्यं, देवदेवं नमस्कृतं ॥ ५१ ॥

॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—(बहिरप्पा) बहिरात्मा (परंपचार्य) जगतके प्रपंचके कारण (परं तुल्यं)^१ दूधके तुल्य (अप्यार्यं) आत्म स्वभाव रूपी धर्मको (देवदेवं नमस्कृतं) जिसको देवोंके देव इन्द्रादि नमस्कार करते हैं (त्यक्तं) छोड़ बैठते हैं ।

विशेषार्थ—बहिरात्मा अज्ञानी इतने मूर्ख होते हैं कि अपने हिनकारी धर्मकी और पीठ देकर उसको छोड़ बैठते हैं । जैसे कोई मूर्ख पुष्टिकारक दूधको जो पीनेको मिल रहा है छोड़कर चला जाय तथा काकके समान अशुद्ध मलके स्वादमें रंजायमान होजावे वैसे ही यह आत्मीक स्वभावरूप जो अभेद रत्नत्रयमें धर्म है उसकी तरफसे बेखबर रहता है । यह धर्म वह है कि जो इसको धारते हैं वा जो इसके स्वामी हैं ऐसे अरहंत सिद्धको व साधुओंको इन्द्रादि देव नमन करते हैं, जो सम्य-कदृष्टी आदक हैं या अत्रती हैं उनकी भी भक्ति या सेवा इन्द्रादि देव करते हैं । जिस आत्मीक धर्मसे संसारके क्लेश मिट जाते हैं व आत्मा परमात्मा होजाता है व जिससे इस जन्ममें भी सुख शांति मिलती है उसको छोड़कर मलके समान विषयोंके जालमें बहिरात्मा पड़ जाता है । उसको जगतका प्रपंच ही अच्छा लगता है । वह इंद्रियोंके भोगोंमें व स्त्री पुत्रादिमें व लोगोंसे प्रतिष्ठा पानेमें व स्वार्थ सिद्ध करनेमें ही मगन रहता है । ज्ञान वैराग्यकी बात उसको विष तुल्य भासती है । संसारिक विषयोंको असुख समान मालूम होती है ।

सुदृक् कुदृक्का स्वरूपः ।

श्लोक—कुदेवं प्रोक्तं जैनैः, रागादिदोषसंयुतं ।

कुज्ञान त्रिति संपूर्ण, ज्ञानं चैव न दिष्टते ॥ ५२ ॥

अन्वयार्थ—(रागादि दोष संयुतं) जो राग द्वेष आदि दोषोंसे पूर्ण हैं (कुज्ञान त्रिति संपूर्ण) व तीन

कुञ्जानके धारी हैं जिनमें (ज्ञान चैव) सम्यग्ज्ञान भी (न विष्टे) नहीं दिखलाई पड़ता है उनको (जैने) जैनोंने या जैनाचार्योंने (कुदेवं) कुदेव (प्रोक्तं) कहा है ।

विशेषार्थ—वीतराग सर्वज्ञ देव अरुहत तथा सिद्ध हैं उनके सिवाय जगतकी मायामें लिप्त लोगोंने अनेक रागी द्वेषी यक्ष, क्षेत्रपाल, चंडिका, काली, पद्मावती, भूत, पिशाच, सूर्य, चंद्रमा, तारे, भवनवासी, व्यंतर, व्योतिषी देवोंको देव मानके पूजना प्रारंभ कर दिया है । ये सब संसारी प्राणी हैं । इनमें प्रायः सम्यग्दर्शन नहीं है क्योंकि सम्यग्दृष्टी मरकर इनमें पैदा नहीं होता है । किसीको वहां सम्यक्त हो वा न हो । अधिकतर वे सब देव भाव मिथ्यात्वी होनेसे कुमति, कुश्रुति व कु-अवधि तीन कुञ्जानके धारी हैं । उनमें सम्यग्ज्ञान नहीं दिखलाई पड़ता है । जगतके प्राणी किसी वरकी इच्छासे ही इन देवोंकी स्थापना करके पूजा करते हुए अपने अनादि अगृहीत मिथ्यात्वको दृढ़ करते हैं । यदि इनमें कोई सम्यग्दृष्टी भी हो तो भी उसको साधर्मी भाई या घनके समान सम्मान देना चाहिये । दीन होकर परमात्माके तुल्य किसी भी रागी द्वेषी देवकी या इन्द्रकी या अहमिद्रकी पूजा करना मिथ्यादर्शन है । श्री अमितामिति आचार्य आवकाचारमें कुदेवोंको कहते हैं—

रागवंतो न सर्वज्ञा यथा प्रकृतिमानवाः । रागवंतश्च ते सर्वे न सर्वज्ञास्ततः स्फुटम् ॥ ७२-४ ॥

आश्लिष्टास्तेऽस्त्रिलोदोषैः कामक्रोपभयादिभिः । आयुषप्रमदाभूषा कर्मद्वन्वादियोगतः ॥ ७३ ॥

भावार्थ—राग सहित हैं वे सर्वज्ञ नहीं, वे संसारी मनुष्योंके समान हैं । जो कल्पित रागी द्वेषी देव हैं वे सर्व सर्वज्ञ नहीं हैं यह प्रगट है । जो कोई आयुष, स्त्री, आमूषण, कर्मदल आदि उपकरण रखते हैं वे अवश्य काम, क्रोध, भय आदि मल सहित हैं अतएव कुदेव हैं । बहिरात्मा इनकी सेवा करता रहता है और धन, पुत्र आदिकी कामनामें व्याकुल रहता है । उसे वीतराग मार्ग नहीं सुहाता । इसीसे वह वीतराग सर्वज्ञकी भक्ति कदाचित् देखादेखी करता भी है तो उतनी भक्तिले नहीं करता है जितनी भक्ति कुदेवोंकी करता है ।

श्लोक—मायामोह ममत्वस्थाः, अशुभभाव स्ताश्च ये ।

तत्र देवं हि जानंते, यत्र रागादि संजुतं ॥ ५३ ॥

अन्वयार्थ—(माया मोह ममत्वस्थाः) जो अज्ञानी बहिरात्मा सायाचार, मोह व ममत्वमें लीन हैं (वये) और जो (अशुभभाव रताः) अशुभ भावोंमें रंजायमान हैं वे (यत्र) जिनमें (रागादि संजुत) राग आदिका संयोग है (तत्र) उनको (हि) निश्चयसे (देव) अपना देव (जानते) जानते हैं ।

विशेषार्थ—अज्ञानी मिथ्यादृष्टी जीव संसारके मोहसे व ममत्वसे पागल होकर सायाचार करनेमें तत्पर रहते हैं व हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, क्रोधादि कषायके अशुभ भावोंमें रंगे रहते हैं उनको वे ही देव पसंद आते हैं जो रागद्वेषसे परिपूर्ण हैं । वे उनसे अपनी मनोकामनाकी सिद्धि चाहते हैं वे उनको खूब मिठाई आदि चढ़ाते हैं । घंटों उनके सामने नाक रगड़ते हैं कि उनका काम होजवे । उनको लक्ष्मी पुत्र आदिकी आशा होती है जिस आशाको घे रागी देवी देव पूर्ण कर देंगे ऐसा विश्वास उन अज्ञानी जीवोंको रहता है । इससे वे कुदेवोंकी भक्तिमें राजी रहते हैं । वीतराग सर्वज्ञ भगवानकी भक्तिमें दिल नहीं लगाते हैं । वे इस बातको भूल जाते हैं कि धन, पुत्र आदिका लाभ विना पुण्य कर्मकी सहायताके नहीं होसका है । कोई भी रागी देवी देव किसीको पुण्य नहीं देसक्ता । उनकी भक्ति वृथा ही मिथ्यात्वके पापमें फँसाने वाली है । प्राणियोंको लौकिक धनादिके लिये बाहरी उपाय योग्य उद्यम आदि करना चाहिये व अंतरंग उपाय पापके क्षय करनेके लिये वीतराग सर्वज्ञ देवकी भक्ति करना चाहिये ।

श्लोक—आर्त्तरींद्रं च सद्भावं, माया मद क्रोध संयुतं ।

करनं अशुद्ध भावस्य, कुदेवं अमृतं परं ॥ ५४ ॥

अन्वयार्थ—(कुदेवं) रागी देवी देव देवी आदि (आर्त्तरींद्रं च सद्भावं) आर्त्तध्यान व रौद्रध्यानसे पूर्ण रहते हैं । (माया मद क्रोध संयुत) माया, अहंकार तथा क्रोध सहित होते हैं । (अशुद्ध भावस्य करनं) शुद्ध भावनाको न पाकर निरंतर अशुद्ध भाव किया करते हैं । (परं अमृतं) इन कुदेवोंका पूजना महान मिथ्यात्व है ।

विशेषार्थ—जिन देवोंमें मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी कषायका उदय है ऐसे कुदेव कषाय वासनासे वासित होते हैं । इष्ट देवी आदिका व अपनी विभूतिका मरते समय वियोग होनेपर बड़ा

भारी आर्तध्यान करते हैं। दूसरोंके पास अधिक सम्पत्ति देखकर उनको अनिष्ट संयोग जनित आर्तध्यान होता है। बड़े देवोंके द्वारा सेवा दिये जानेपर उनका वाहन आदि बननेपर उसको मानसिक पीड़ा रूपी आर्तध्यान होता है। विषयभोगकी चाहसे जलते रहते हैं व सदा भोग चाहते हैं इससे निदान आर्तध्यान भी होता है। अपने पास प्राप्त सम्पत्तिमें मगनता होनेसे परिग्रहानंदी रौद्रध्यान करते हैं। किसीसे पूर्वजन्मका वैर हो तो हिसानंदी वीर्यानंदी ध्यान द्वारा उसको छिपाकर कष्ट देना चाहते हैं। कौतुकके लिये वे व्यंतरादि असत्य व हंसीके बचनोंको कहकर सुबानंदी रौद्रध्यान करते हैं, अन्य मानवोंको दुःखित करके सुख मानते हैं। संक्लेश भावधारी अशुरकुमार देव तीसरे नरक तक जाकर नारकियोंको आपसमें लड़ाकर प्रसन्न हो हिसामें ही ध्यान करते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषायोंके धारी हैं। शुद्ध भावकी प्राप्ति उनको स्वप्नमें भी नहीं होती है क्योंकि जिनके निश्चय सम्यग्दर्शन नहीं हैं उनको आत्म परिणमन रूप शुद्ध भाव हो नहीं सक्ता है। वे निरंतर रागद्वेष, मोहरूप अशुद्ध भावको ही किया करते हैं। अतएव ये कुदेव, मिथ्यादेव हैं, उनकी आराधना मिथ्यादर्शन है। महान पापबंधका कारण है। मोक्षमार्गसे दूर रखनेवाली है।

श्लोक—अनन्तदोषसंयुक्तं, शुद्धभावं न दिष्टते ।

कुदेवं रौद्र आरूढं, आराधे नरयं पतं ॥ ५५ ॥

अन्वयार्थ—(कुदेवं) रागीद्वेषी कुदेव (अनन्त दोष संयुक्तं) अनन्त दोषोंको रखनेवाले हैं। वहां (शुद्ध भावं) शुद्ध भाव (न दिष्टते) नहीं दिखलाई पड़ता है वे (रौद्र आरूढं) रौद्रध्यानमें आरूढ हैं। (आराधे) उनकी भक्ति करनेसे (नरयं पतं) नरकमें गिरना होगा।

विशेषार्थ—रागी द्वेषी देव संसारी साधारण मानवोंके समान अनंत दोषोंसे परिपूर्ण है। जिनमें मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी कषाय हो उनमें दूषित भाव अनेक प्रकारके होसक्ते हैं। वहां शुद्ध आत्मीक अनुभव रूप भाव किस तरह होसक्ता है। वे परिग्रहमें मगन हैं, रातदिन विषयोंमें लीन हैं। अतएव रौद्रध्यानमें आरूढ हैं। ऐसे कुदेवोंकी भक्ति जो करते हैं वे तीव्र लोभी होते हैं। तीव्र ममता होनेसे वे नर्क आयुको बांधकर नर्क चले जाते हैं। कुदेवोंकी आराधना यहां तो कुछ फल

देती नहीं। उल्टा पापको बंध करती है, मनको मैला बनाती है, सबे देवोंकी आराधनासे विमुख रखती है, परलोकमें यह दीन हीन दशामें पटक देती है, जिससे नरक निर्गोद व पशु गतिके घोर दुःख सहने पड़ते हैं। जो संसारके महान कष्टोंसे बचना चाहें उनको कुदेवादिकी भक्ति न करनी चाहिये।

श्लोक—कुदेवं ये हि पूजते, वंदनाभक्ति तत्पराः ।
ते नरा दुःख संहते, संसारे दुःखभीरुहे ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थ—(ये हि) जो कोई (कुदेवं) कुदेवोंको (वन्दनाभक्ति तत्पराः) उनकी वंदना व भक्तिमें (संसारे) संसारमें (दुःख) दुःखोंको (संहते) सहन करते हैं।

विवेचार्थ—रागी, द्वेषी, देवी, देव आदिकी वंदना, भक्ति करना, छीरनी चढ़ाना, आरती बंध होना है। पूजा करनी, आदि सब किया करने वालेके अनंतानुबंधी कषायके कारण तीव्र पापका भोगना पड़ता है। संसार तो क्लेश और भयका भरा हुआ है। ये अज्ञानी प्राणी जब उसीमें तन्मय हैं तब इसे दुःख ही दुःख मिले इसमें क्या आश्चर्य है। मिथ्यात्वके फलसे ही नीच अवस्था होती है। अतएव जो इस भयानक दुःखी समुद्रमें क्लेश उठाना नहीं चाहते हैं किंतु सुख शान्ति पाना चाहते हैं उनको उचित है कि वे भूलकर भी रागी द्वेषी देवोंकी भक्ति न करें।

श्लोक—कुदेवं ये हि मानंते, कुस्थानं येऽपि जायते ।
ते नरा भयभीतस्थाः, संसारे दुःखदारुणे ॥ ५७ ॥

अन्वयार्थ—(ये हि) जो कोई (कुदेवं) रागी द्वेषी देवोंको (मानंते) मानते हैं। (येऽपि) जो कोई (कुस्थानं) कुदेवोंके स्थानोंमें—मंदिर मठ आदिकोंमें (जायंते) भक्तिके लिये जाते हैं या संगति करते हैं (ते नरा) वे मानव (दुःखदारुणे) अत्यन्त दुःखमई (संसारे) संसारमें (भयभीतस्थाः) भयभीत—ये हैं।

विशेषार्थ—कुदेवोंकी भक्ति अन्धपूर्वक करना या अन्धके विना भी देखादेखी करना या उन कुदेवोंकी भक्ति योग्य स्थानमें जाकर बैठना—संगति करना परिणाममें मिथ्यात्वको दृढ़ करनेवाला है तथा निर्विकल्प आत्मसमाधि मई रत्नत्रय धर्मसे व परम वैराग्यमय मोक्षमार्गसे दूर रखनेवाला है, संसारके मोहमें पटकने वाला है, तीव्र धनादि परिग्रहसे राग बढ़ाकर तीव्र पापका बन्ध करनेवाला है, अतएव जो बहिरात्मा अज्ञानी मानव ऐसी मूढ़ता करते हैं वे इस चार गतिमई अनेक शारीरिक व मानसिक दुःखोंसे भरे हुए संसारमें सदा भयको पाते हैं। उनको सदा ही मरण भय, रोग भय, जरा भय, परलोक भय आदि अनेक प्रकार भय रहते हैं। वे पर्याय बुद्धि शरीरमें आपा मानने वाले मत कदाचित् शरीर छूट जावे, बिगड़ जावे, धन चला जावे, स्त्री कहीं न मर जावे, कहीं पुत्रका वियोग न होजावे, कहीं रोग न होजावे, कहीं अपमान न होजावे, कहीं समाजके लोग अप्रसन्न न होजावे, कहीं राजा दृष्ट न होजावे, कहीं अकस्मात् न आजावे इत्यादि भयसे आकुल-व्याकुल रहते हुए जीवन बिताते हैं।

श्लोक—मिथ्यादेवं च प्रोक्तं च, ज्ञानं कुज्ञानं दृष्टते ।

दुर्बुद्धिः सुक्तिमार्गस्य, विश्वासं नश्यं पतं ॥ ५८ ॥

अव्ययार्थ—(मिथ्यादेवं च) मिथ्यादेवोंका या कुदेवोंका स्वरूप (प्रोक्तं च) इसतरह कहा गया । (ज्ञानं) इनको सुदेव रूपसे जानना (कुज्ञानं) कुज्ञान (दृष्टते) कहा जाता है । (सुक्तिमार्गस्य) मोक्षके मार्गकी ओर (दुर्बुद्धिः) मिथ्यबुद्धि इनके कारण होती है (विश्वासं) इनका विश्वास करना (नश्यं पतं) नरकमें डालने वाला है ।

विशेषार्थ—वीतराग सर्वज्ञका विशेषण जिनमें न प्राप्त हो वे सर्व ही पूज्यनीय देव नहीं हैं । वे सर्व ही रागी द्वेषी संसारी हैं । उनका स्वरूप यहाँ संक्षेपमें कहा गया है । इनको सुदेव समझना, पूज्य मानना, मिथ्याज्ञान है । इस ज्ञानके कारण मोक्षमार्गकी तरफ बुद्धि नहीं दौड़ती है । मोक्षमार्ग वीतराग विज्ञानमय है जिसमें अपने कुछ आत्माकी दृढ़ अन्धा तथा अतीन्त्रिय आनन्दकी अन्धा और विषयसुखकी अश्रद्धा होना आवश्यक है । कुदेवोंकी भक्ति प्रायः संसारिक प्रयोजन

वश ही की जाती है। संसारके विषय-सुखमें जो आसक्त हैं वे इन्द्रिय भोगने योग्य पदार्थोंको स्थिर रखनेके लिये व उनके साधक धनके समागमके लिये व उनके विरोधक कारणोंको भिदानके लिये निरंतर आकांक्षवान होते हैं। वे नानाप्रकारके जगतमें प्रचलित कुदेवोंको इन लौकिक विभू-इसलिये वे नरकआयु बांधकर नरकमें जाकर तीव्र दुःख उठाते हैं।

श्लोक—सुदेवं न उपासते, क्रियते लोकमूढयं ।

कुदेवे याहि भक्तिश्च, विश्वासं नश्यं पतं ॥ ५९ ॥

अन्वयार्थ—(सुदेवं) जो सबे देव श्री वीतराग सर्वज्ञ भगवानको (न) नहीं (उपासते) पूजते हैं व (लोकमूढयं) लोकमूढ़ता करते हैं। (कुदेवे) रागी देवी देवोंमें (याहि भक्तिश्च) जो कुछ भी उनकी भक्ति है या (विश्वासं) विश्वास है वह (नश्यं पतं) नरकमें डालनेवाला है।

विवेचार्थ—जो अज्ञानी बहिरात्मा है उनको आत्माकी चर्चा ही नहीं रुचती है। वे विषयासक्त आती है। इसलिये वे कभी सबे देवोंकी आराधना नहीं करते हैं। यदि देखादेखी करते भी हैं तो अच्चा धिना वह भक्ति परिणामोंमें संसारसे वैराग्य व मोक्षमें प्रीतिभाव नहीं पैदा कर सकती है।

वहां भी लौकिक प्रयोजनकी आकांक्षा करते हुए ही भक्ति करते हैं। उनके भावोंमें वीतरागताकी गंध भी नहीं होती है। ऐसे मूढ़ प्राणी लोकमूढ़तामें फंसे रहते हैं, इस जगतकी अवस्थाको थिर रखना चाहते हैं। स्वप्नमय संसारको सच्चा समझ लेते हैं। क्षणिक पदार्थोंकी तीव्र वांछा करके उनकी प्राप्ति कुदेवोंसे होंगी ऐसा मानकर कुदेवोंकी खूब भक्ति करते हैं, उनमें दृढ़ विश्वास रखते हैं। यही गृहीत मिथ्यात्व तीव्र पापबंध कराकर नरकमें डालनेवाला है—

श्लोक—अदेवं देव उक्तं च, अयं अंधेन दृष्यते ।

मार्गे किं प्रवेशं च, अयं कूपे पतंति ये ॥ ६० ॥

अन्वयार्थ—(अदेवं) जिनमें देवपना बिल्कुल नहीं है ऐसोंको (देवं) देव (उक्तं च) कहा जाता

॥ ३२ ॥

है उनको देव मानना ऐसा है जैसे (अं) अंधेको (अंधेन) अंधे द्वारा (दृश्यते) मार्ग दिखाया जावे (कि) किसतरह (मार्ग) मार्गमें (प्रवेशं च) प्रवेश होसकेगा ? (ये) ये अदेव तो (अंधकूपे) अंधे कूपमें (पतंति) डाल देते हैं ।

विशेषार्थ—यद्यपि कुदेवोंके भीतर अदेव भी गर्भित हैं । तथापि जिनमें देवपना, दीप्तमानपना, व देवगतिपना विद्यमान है वे देव हैं उनमें वीतराग सर्वज्ञपना न होनेसे वे रागी द्वेषी देव हैं अतएव कुदेव हैं । इनके सिवाय जिनमें देवपना बिलकुल भी न हो उनको कुदेव कहते हैं जैसे निर्धनगति वाले प्राणियोंको देव मान लेना जैसे-गौको देव मानना, मोरको पूजना, हाथी वोड़ा पूजना, पीपल पूजना, बड़ पूजना, तुलसी वृक्ष पूजना, अग्नि पूजना, समुद्र पूजना, नदी पूजना, वायुको देव मानना, आदि । तथा जो मात्र जड़ अचेतन हैं जिनसे देवपनका कुछ भी बोध नहीं होता है उनको देव मानके पूजना जैसे कलम, दावत, थैली, घरकी व दूकानकी देहली व कहीं इधर उधर पड़े हुए पत्थरको देव मानके पूजना, तलवारको पूजना, चक्की चूलहा पूजना, चाक पूजना, घड़ोंको पूजना । इत्यादि सर्वको देव मानना, ये सर्व अदेव हैं । क्योंकि इनमें न रागद्वेष सहित कुदेवोंका भाव है और न वीतराग सर्वज्ञके स्वरूपका झलकाव है; ये तो मात्र कल्पना किये हुए देव हैं । इन अदेवोंकी भक्ति करना व इनसे सुख होना मानना ऐसी ही मूर्खता है कि जैसे कोई अंधा हो और वह मार्ग भूल जावे तब दूसरा अंधा कहे कि चलो मैं मार्ग बता दूंगा । अंधा अंधेको ले चला । उस बातनेवाले अंधेको भी मार्ग नहीं मालूम था । ऐसा अंधा मार्गप्रदर्शक उस दूसरे अंधेको लेजाकर आगे एक अंध कूपमें गिरा देता है व आप भी गिर जाता है । मार्गको न जाननेवाले अंधेसे अंधेको मार्ग किस तरह मिल सकता है । ये पशु व वृक्ष आदि व अचेतन जड़ आदि जिनसे सुदेव पनेका किंचित् भी बोध नहीं होता है स्वयं अज्ञानी हैं व ज्ञान रहित हैं । स्वयं संसारमें पड़े हैं, दुःख उठा रहे हैं या बिलकुल अचेतन हैं उनकी भक्ति सिवाय भक्तको अंधा रखनेके और क्या लाभ देसक्ती है । जो लोग संसाराशक्त हैं वे इन अदेवोंको भी धनकी, पुत्रकी, जयकी, निरोग होनेकी इत्यादि लालसाके वशीभूत हो पूजते हैं और अपने मिथ्यात्वको दृढ़ करते हैं ।

श्री अमितगति महाराजने श्रावकाचारमें अंधेोंका कुछ स्वरूप बताया है:—

मृगलं, देहली चुली पिप्पलश्चपको जलम् । देवा यैरभिदीयन्ते वर्ज्यन्ते तैः परेऽत्रके ॥ ९६ ॥

भावार्थ—मूसल, देहली, चूल्हा, पीपल, चंपा, जल आदिको जो देव कहते हैं जिनमें देवपना किसी भी तरह नहीं है उनको भी जो देव मानके पूजते हैं वे चाहे जिसको देव मानलें उनसे कोई बचा नहीं है । तात्पर्य यह है कि अदेवोंको देव मानना बिलकुल ही अंधपना है ।

श्लोक—अदेवं देव दृष्टे, मानंते मूढ संगतेः ।

ते नरा तीव्रदुःखानि, नयं तिर्यंच पतं ॥ ६१ ॥

अन्वयार्थ—(मूढसंगतेः) मूढ मिथ्यादृष्टियोंकी संगतिसे जो (अदेवं) अदेवोंको (देवं) देव (दृष्टे) देखते हैं व (मानंते) मानते हैं (ते नरा) वे मानव (नयं) नरकके (तिर्यंच) व तिर्यंच गतिके (तीव्र-दुःखानि) तीव्र दुःखोंको (पतं) पाते हैं ।

विशेषार्थ—बहुधा जगतमें देखादेखा व कुल परम्परासे मूढ भक्ति चल पड़ी है । लोकमें यह मूढता है कि यदि जलको या नदीको पूजेंगे व उसमें स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जायेंगे । अग्निको पूजेंगे तो दुःख जल जायेंगे, रुपयोंको पूजेंगे तो रुपया मिलेगा, वहीखाता पूजेंगे तो बहुत हिसाब किताब लिखा जायगा, बहुत धनका लाभ होगा, पीपल पूजेंगे पति जीवित रहेगा इत्यादि मूढताके भाव जमाकर चाहे जिसको पूजना यह लोगोंकी मूढता जगतमें फैली है । देखा-देखी दूसरे भी मानने लग जाते हैं । एक ब्राह्मण फूलोंको लिथे हुए नदी स्नान करने जाते थे । मार्गके एक तरफ दुर्गंधकारक मल पड़ा था । मलकी ओर दृष्टि न पड़े इसलिये उस ब्राह्मणने कुछ फूल उसपर डाल दिये और आगे चला गया । पीछेके आने वालोंने देखा कि ब्राह्मणने यहां फूल चढ़ाए हैं, तब उन्होंने भी उसपर फूल चढ़ा दिये । फूलोंका ढेर देखकर जो कोई उधर आवे वह फूल चढ़ावे और मान्यता मांगे । कुछ आदमियोंमेंसे किसीकी मान्यता उसके पुण्यके उदयसे होगई तब वह मूढ मानने लगा कि इसी फूल देवताने हमारा काम पूर्ण किया है वह उसका और भी दृढ अक्काल होजाता है और अपना अनुभव मित्रोंको कहता है । उसके इस मूढ उपदेशसे और भी अधिक भक्त फूल देवताके बढ़ गए । किसी समझदारने एकांतमें फूल हटाकर देखा तो

वहाँ मलको देखा और मूर्खतापर पछतावा किया। इसी दृष्टांतसे जगतमें कुदेव या अदेव पूजा चल पड़ी है। देखादेखी लोग अदेवका देव मान लेते हैं और पूजते हैं। इस अंधभक्तिसे घोर पापकर्म बाँधते हैं जिससे नरकमें या तिर्यचगतिमें जाकर स्वयं नारकी होजाते हैं या पीपल, नीम, करोंदा, आमके वृक्ष होजाते हैं। जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक पृथ्वीकायिक जीव होजाते हैं। फिर पतंगदि व भेड़, बकरी आदि होकर घोर दुःखको भोग सहन करते हैं। अतएव अदेवोंकी भक्ति नहीं करनी चाहिये।

श्लोक—अनंतकाल भ्रमनं च, अदेवं देव उच्यते ।

अनृतं अचेत दिष्टं, दुर्गतिगमनसंयुतं ॥ ६२ ॥

अन्वयार्थ—जो (अदेवं) अदेवोंको (देव) देव (उच्यते) कहते हैं उनका (अनंतकाल) अनंतकाल तक (भ्रमनं) संसारमें भ्रमण होगा। यह अदेव (अनृतं) मिथ्यारूप माने हुए देव हैं (अचेत) सम्यग्ज्ञानसे रहित जड़ हैं (दिष्टं) ऐसे दिखलाई पड़ते हैं (दुर्गतिगमनसंयुतं) इनकी भक्ति खोटी गतिमें गमनका कारण है।

विशेषार्थ—जो मिथ्या उपदेशके देनेवाले ऐसा उपदेश करते हैं कि गौ, हाथी, घोड़ा, आदि पशुको देव मानके पूजो, या पीपल, वर्गंत, तुलसी आदि वृक्षोंको देव मानके पूजो, या चाकू, सूसल, चूल्हा, देहली, तलवार, कलम, दावात, बही, आदि, व कंकड़ पत्थर आदिको देव मानकर पूजो वे मिथ्यात्वमें फँसानेवाले अनंत संसारके कारण हैं। जिनके देखनेसे व जिनके गुणोंसे वीतराग भाव नहीं झलकता है वे सब आकृतियों अदेवोंमें गभित हैं। जो सब देवकी ओर जानेसे रोक्नेवाले हैं वे अदेव हैं, उनकी भक्तिका जो उपदेश देते हैं वे मिथ्यात्वके प्रचार करनेसे अनंतकाल तक संसारमें भ्रमण करेंगे। इनमें किसी भी तरह देवपना नहीं है। इनको देव मानना मिथ्या है। इन माने हुए देवोंमें अर्थात् पशु आदि पीपलादिमें तो सम्यग्ज्ञान नहीं है, यद्यपि अपने योग्य मति श्रुतज्ञान है। तथा कलम, दावात, तलवार, कागज आदिमें ज्ञानकी शून्यता ही है, वे जड़ हैं। इनकी भक्ति मात्र अंध भक्ति है; निरर्थक है, तथा पाप बंध कराकर दुर्गतिमें ले जानेवाली है।

श्लोक—अचूतं तु सस्य मानते, विनाशं यत्र जायते ।

ते नरा थावरं दुःखं, इन्द्रियाधीन भाजनं ॥ ६३ ॥

अन्यार्थ- (यत्र जहाँ) विनाशं (नाश) होता है ऐसे (अचूतं तु) मिथ्याको ही जो (सस्य) सस्य (मानते) मान बैठते हैं (ते नरा) वे मानव (थावरं) स्थावरकाय सम्बन्धी (इन्द्रियाधीन) एक स्पर्श-वेन्द्रियके आधीन (दुःखं) क्लेशोंके (भाजनं) पात्र होते हैं ।

विशेषार्थ—मिथ्याको सस्य मान लेना बड़ा भारी अज्ञान है । इससे प्राणीका नाश होता है । यदि कोई रजजूको सर्प माने तो वृथा भयभीत हो दुःख उठावे । जो संसारिक क्षणिक सुखको सुख माने वे भी अज्ञानसे दुःख उठावे, जो मिथ्यादेवोंको, कुदेवोंको तथा अदेवोंको देव माने उनका इस जन्ममें भी नाश होगा, वे धर्मसे धंयित रहेंगे तथा परलोकमें दुर्गतिके मदान दुःख प्राप्त होंगे । क्योंकि अज्ञानकी भेदा अज्ञानरूप ही फलती है । इसलिये ऐसे अज्ञानी मिथ्यादृष्टी एकेंद्रिय जाति नामा कर्म बांधकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ऐसी एकेंद्रिय स्थावर पर्यायमें चले जाते हैं जहाँ स्पन्दनेन्द्रियके विषयके आधीन रहते द्रूप अत्यन्त पराधीन रहते हैं । चलने फिरनेकी शक्ति न होनेसे वे जरूरी गरमी, तेज पवन, पाला, वर्षा आदिके निमित्त मिलनेपर बहुत वेदनाको पाते हैं । वृक्षांको कोई काटता है, छीलता है, मोचता है । उनको परकृत जोर वेदना मगनी पड़ती है, वे सूक हैं अपने दुःखको वह नहीं समझें । और अज्ञानमें जीवन बिताते हैं । मिथ्यात्वकी तीव्रतासे ऐसे निमित्तमें पड़ने जाते हैं कि व्याघ्र कायमें घस होना, मेन्द्रियादिके गेंचिन्द्रिय होना, पेंचिन्द्रियसे मानव होना अत्यन्त दुर्लभ है । अतएव जो स्थावरोंके कष्टोंमें आत्माको नहीं डालना चाहते हैं उनको भूलकर भी अदेवोंकी भक्ति नहीं करनी चाहिये । न कुदेवोंकी भक्तिसे रागद्वेषको बढ़ाना चाहिये । जो संसारके भीतर रहते द्रूप भानाकारी सम्बन्ध चाहते हैं उनको उचित है कि सर्वश चीतराग भगवानको छोड़कर अन्य किसी कुदेव या अदेवकी उपासना या भक्ति न करें ।

श्लोक—मिथ्यादेवं अदेवं च, मिथ्यादृष्टी च मानते ।

मिथ्यात्वी मूढबुद्धिश्च, पतितं संसार भाजनं ॥ ६४ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्याहृष्टी च) मिथ्याहृष्टी बहिरात्मा ही (मिथ्यादेवं) रागीदेवी कुदेवोंको (च) और (अदेवं) अदेवोंको (मानते) मानता है । (मिथ्यात्वी) मिथ्याहृष्टी (मृद्वदृष्टिश्च) मृदुताके भावोंमें फंसा हुआ (संसारभानं) संसाररूपी कूपमें (पतितं) पड़ा रहता है ।

विशेषार्थ—अनंत संसारके अमणका कारण मिथ्यात्व है । जो संसारमें आसक्त है वही संसारमें अमण करता है । जो शरीरका रागी है, विषय भोगोंका लोलुपी है वह रात दिन विषयकी तृष्णामें फंसा हुआ विषय सामग्री मिलनेपर हर्ष व वियोगपर विषाद किया करता है । वह इंद्रिय सुखको ही अमृत समझता है । जैसे मृग मृगतृष्णामें चमकती हुई रेतको भ्रमसे जल समझकर आकुल व्याकुल होता है, व्यास बुद्धानेके स्थानपर अधिक बढ़ा लेता है ऐसे ही यह मूढ प्राणी आत्माधीन अतीन्द्रिय सुखको न पहचानकर इंद्रिय सुखोंमें तन्मय होता हुआ दुःख भोगता हुआ तृष्णाकी दाह बढ़ा लेता है । यह मूर्ख प्राणी दुःख व आकुलता व बंधके कारण इंद्रिय सुखको सुख मानकर उसीके कारण नाना प्रकार उपाय करता है । बहुतसे मिथ्या उपाय भी करता है । उन ही मिथ्या उपायोंमें कुदेवोंका व अदेवोंका पूजन है । इस भक्तिमें अपनी शक्तिको व अपने धनको वृथा खोता है और बहुत पाप संचय करता है । नर्क निर्गोद, पशुगतिमें व दीन हीन मनुष्य गतिमें व कांति हीन छोट्टे देवोंमें पैदा हो अनेक शारीरिक और मानसिक दुःख उठाता है । जैसे अधकूपमें गिर जानेसे निकलना बड़ा कठिन है वैसे भयानक संसारमें पतन होनेसे इससे निकलनेका साधन जो सम्यग्दर्शन है उसका पाना कठिन है, ऐसा जानकर कुदेवोंकी व अदेवोंकी भक्ति कभी नहीं करनी चाहिये ।

सगुरु कुगुरुका स्वरूप ।

श्लोक—सम्यक्गुरु उपासते, सम्यक्तं शान्तवतं ध्रुवं ।

लोकालोकं च तत्त्वार्थं, लोकिंतं लोकलोकिंतं ॥ ६५ ॥

अन्वयार्थ—ऊपर मिथ्यादेवोंका स्वरूप बताकर सब देव श्री अरहंत सिद्ध भगवानकी भक्ति

करनेकी प्रेरणा की है। अब सबै गुरुका स्वरूप कहते हैं। (सम्यक्) सत्त्वा (गुरु) गुरु (शाश्वत) अविनाशी (ध्रुव) न अन्यरूप होनेवाले सामाधिक (सम्यक्) सम्यग्दर्शनको (च) और (लोकलोकिते) लोकमें प्रकाशित या प्रसिद्ध परम उपयोगी (लोकलोक) लोक व अलोक स्वरूप (तत्त्वार्थ) सर्व तत्त्वार्थको (उपासते) भलेप्रकार धारण करते हैं।

विशेषार्थ—सच्चा गुरु वही है जो सम्यग्दृष्टी व सम्यग्ज्ञानी हो। स्वाभाविक अविनाशी सम्यग्दर्शन आत्माका एक वचन अगोचर परिणति है यह आत्माका एक विशेष गुण है। जिसके प्रगट होनेसे आत्माका अनुभव होजाता है। यह गुण सा ही आत्मामें रहता है परंतु दर्शनमोह और चारित्र्यमोहके आवरणसे ढका हुआ होता है। यह कभी भिद्यता नहीं। ऐसे निश्चय सम्यग्दर्शनका लाभ जिनको हो वे ही सबै गुरु हैं तथा जो जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इन सातों तत्त्वोंको यथार्थ जानकर अज्ञान करने वाले हों इनका अज्ञान व्यवहार सम्यग्दर्शन है क्योंकि सात तत्त्वोंके मननसे ही निश्चय सम्यक्तकी प्रगटता होती है। ये सात तत्व सर्व लोकालोकका स्वरूप बता देते हैं। लोकालोक जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल और आकाश इन छः द्रव्योंका समुदाय है इनका सच्चा स्वरूप ज्ञानी गुरु जानते हैं। सर्व सिद्धोंका स्वरूप पहचानते हैं। सर्व संसारी जीवोंके आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा व मोक्ष कैसे होती है इस सर्व भेदको जानते हैं। ये ही सबै तत्व हैं जिनको सर्वज्ञ भगवानने प्रतिपादन किया है। ये ही सर्व बुद्धिमान लौकिक जनोंको माननीय हैं। इन तत्त्वोंके भीतरसे सद्गुरु शुद्ध आत्मतत्त्वको भिन्न पहचानकर उसीका अनुभव करनेवाले हैं।

श्री समन्तभद्राचार्यने रत्नकरण्डमें गुरुका स्वरूप बताया है—

विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः । ज्ञानध्यानतपोरक्तपत्नी स प्रशस्यते ॥

भावार्थ—जो सबै सम्यक्ती साधु इंद्रिय विषयोंकी तृष्णासे शुन्य हैं, आरंभ व धनधान्यादि परिग्रहके त्यागी हैं, ज्ञानमें, आत्मध्यानमें व तप करनेमें लीन हैं, बड़े तपस्वी हैं वेही गुरु मानने योग्य हैं।

श्लोक—ऊर्ध्व अधो मध्यं च, ज्ञानदिष्टिं समाचरेत् ।

शुद्ध तत्त्व स्थिरी भूत्वा, ज्ञानेन ज्ञानलंकृतं ॥ ६९ ॥

अन्वयार्थ—वे सत्त्वे गुरु (ऊर्ध्व) ऊपर सुमेरु पर्वतके ऊपरसे सिद्ध लोक व अलोकाकाश तक (अधो) नीचे सुमेरु पर्वतके नीचेसे सात नर्क व लोकांत व अलोकाकाश तक (मध्यं च) तथा सम्यग्ज्ञान लोकमें जितनी सुमेरु पर्वतकी ऊंचाई है। इस तरह तीन लोक और अलोकमें (ज्ञानदृष्टि) सम्यग्ज्ञान या भेदज्ञानकी दृष्टिका (समाचोत्) व्यवहार करते हैं। व (शुद्ध तत्त्व) शुद्ध आत्मीक तत्त्वमें (स्थिरी भूत्वा) निश्चल रहमण करते हुए (ज्ञेय) आत्मज्ञानके द्वारा (ज्ञान) ज्ञानकी (लंकृतं) शोभा बढ़ाते हैं।

विशेषार्थ—यहां भी गुरु महाराजका स्वरूप बताया है। वे गुरु व्यवहार और निश्चयनयसे लोक व अलोकको ऊपर नीचे मध्यमें सर्व ओर देखने वाले हैं। व्यवहार नयसे छः द्रव्योंकी शुद्ध तथा अशुद्ध पर्यायोंको देखते हैं और निश्चय नयसे छः द्रव्योंके द्रव्य स्वभावको भिन्न २ यथार्थ रूपसे जानते हैं, उनमें अपने आत्माका यथार्थ स्वरूप पहचानते हैं। और अपने शुद्ध आत्मीक स्वभावमें स्थिर होजाते हैं। आत्माके ज्ञानसे अपने सर्व ज्ञानको सुशोभित करते हैं। अर्थात् सर्व संकल्प विकल्पको त्याग कर व सर्व ज्ञानके भेदोंको गौण कर मात्र शुद्ध आत्मीक परिणति रूप ही परिणमते हैं। ह्वानुभव द्वारा आत्माका ही अद्वैत भाव पाते हैं, ऐसे गुरु मानने योग्य हैं।

श्लोक—शुद्धधर्म च सद्भावं, शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं ।

शुद्धात्मा चेतनारूपं, रत्नत्रयालंकृतं ॥ ६७ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्धधर्म च) तथा शुद्ध आत्मीक धर्म (सद्भावं) सत्त्वारूप भाव है। शुद्ध आत्माकी परिणति विशेष है (शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं) यही शुद्ध आत्माके स्वरूपको झलकानेवाला है। (शुद्धात्मा) शुद्ध आत्मा (चेतनारूपं) चेतनारूप है (रत्नत्रयालंकृतं) और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन रत्नत्रयोंसे विभूषित है।

विशेषार्थ—जिस शुद्ध तत्त्वका अनुभव श्री सद्गुरु करते हैं उसको यहां बताया है। सम्यग्दर्शन आत्माका स्वभाव है, सम्यग्ज्ञान आत्माका स्वभाव है, सम्यक्चारित्र आत्माका स्वभाव है। जब आत्मा राग, द्वेष, मोह त्यागकर व मन, वचन, कायके व्यापारोंसे हटकर निर्विकल्प वीतराग समाधिमें जल जाता है तब वहां ये तीनों निश्चय रत्नत्रय शोभा बढ़ाते हैं। इस अवस्थाको ज्ञान

चेतना कहते हैं। अर्थात् यहाँ शुद्ध आत्मके स्वभावका ही स्वाद लिया जा रहा है, कर्मके स्वादका लेना बंद है, यही शुद्धात्माका स्वरूप भीतर झलकता है। यही शुद्ध धर्म या निश्चय धर्म है जिसको धारनेसे ही जीव उत्तम सुख व मोक्षको पाता है, यह धर्म पर धर्म नहीं है, आत्माका सत्तारूप भाव है। आत्माका अमिट स्वभाव है। इस तरह जो सर्व प्रपंचजालसे उदास रहते हुए आत्मीक शुद्ध परिणतिमें रमण करते हैं वे ही श्रीगुरु हैं।

श्लोक—ज्ञानेन ज्ञानमालम्ब्यं, कुज्ञानं त्रिविधि मुक्तयं ।

मिथ्या माया न दिष्टते, सम्यक्तं शुद्ध दिष्टते ॥ ६८ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानेन) आत्मज्ञानके द्वारा (ज्ञानं) ज्ञानको (मालम्ब्यं) आलम्बन करते हुए (कुज्ञानं त्रिविधि) तीन कुज्ञान संशय, विमोह, विभ्रम या कुमति, कुश्रुत, कुअवधि (विमुक्तयं) छूट जाते हैं। तब (मिथ्या माया) मिथ्यात्वभाव व मायाचार या संसारका ममत्व (न दिष्टते) नहीं दिखलाई पड़ता है किन्तु (शुद्ध सम्यक्तं) शुद्ध निश्चय सम्यग्दर्शन (दिष्टते) दिखलाई पड़ता है।

विशेषार्थ—श्रीगुरुकी आत्मानुभवकी परिणतिकी महिमा बताई है कि जब आत्मोंको यथार्थ ज्ञान ज्ञानको ग्रहण कर लेता है अर्थात् सर्वांग शुद्ध आत्माका ही स्वाद आता है तब वहा कोई संशय या विपरीतता या अनध्यवसाय (ज्ञानमें बेपरवाही) ये तीन दोष नहीं रहते हैं न ऐसे आत्मानुभवीके भीतर कुमति, कुश्रुति व कुअवधि ये तीन मिथ्या ज्ञान रहते हैं। उस समय मिथ्या दर्शनका नाम तक नहीं है न वहाँ कोई ममता है न कोई प्रकारका मायाचार है। वहाँ शुद्ध या यथार्थ सम्यग्दर्शन दिखलाई पड़ता है। तब ही वह साधु शुद्ध आत्मीक तत्त्वमें जमा हुआ होता है। वास्तवमें संसारसे पार करनेवाली शुद्ध आत्माकी दृष्टि है। जिसने भेद विज्ञानके द्वारा अपने आत्माको सर्व अन्य आत्माओंसे व परमात्माओंसे तथा अन्य पुद्गलादि पांच अजीव द्रव्योंसे व उन औपाधिक भावोंसे जो मोहनीय कर्मके द्वारा होते हैं भिन्न ज्ञानकर अनुभव किया है, उसीने ही शुद्ध आत्मीक भाव पानेका मंत्र पा लिया है। जो श्रीगुरु इस तरह आत्मीक शुद्ध परिणतिके व उसीके भीतर दूसरोंको भी लगानेवाले हैं वे ही सच्चे गुरु मानने योग्य हैं।

श्लोक—संसारे तारने चिते, भव्यलौकिक तारकः ।

धर्मस्य अप्सदभावं, प्रोक्तितं जिनउक्तिं ॥ ६९ ॥

अन्वयार्थ—(भव्यलौकिक तारकः) भव्य जीवोंके एक मात्र अद्वितीय उपकारी संसार तारक गुरु (संसार तारने) संसारी प्राणियोंको तारनेका उपाय (चिते) विचारते रहते हैं व (जिन उक्तिं) श्रीजिनैन्द्र भगवानने जैसा कहा है वैसा (अप्सदभावं) आत्माका शुद्ध स्वभावरूप (धर्मस्य) धर्मका (प्रोक्तितं) विशेष व्याख्यान करते हैं ।

विशेषार्थ—यद्वांपर भी सत्त्वे गुरुका स्वरूप बनाया है । सत्त्वे गुरु भव्यजीवोंको सत्त्वा मार्ग प्रदानेवाले जहाजके समान होते हैं । जैसे जहाज आप तरता है तथा दूसरोंको तारता है वैसे ही आत्मज्ञानी गुरु तरन-तारन होते हैं । वे दया बुद्धि लाकर जब शुभोपयोगमें होते हैं तब यही विचारते रहते हैं कि ये संसारके प्राणी संसारमें मग्न होते हुए रात दिन दुःख उठा रहे हैं । जन्म मरण, जरा, रोग, शोक, वियोगसे व तृष्णाकी भहान् ज्वालासे पीड़ित हैं, उनका उद्धार कैसे हो । उन्होंने मिथात्वरूपी मदिरा पी रक्खी है इससे उनमें उन्मत्त होकर आत्मके बोधसे विमुख है । क्षण-भंगुर जगतकी मायामें मोहित हुए सबे सुखका भोग नहीं पा रहे हैं । आकुरुता व चिंतासे तड़क रहे हैं । इनको किसतरह सम्यग्दर्शन रूपी औषधि पिलाई जावे जिससे इनकी सूखी दूर होजावे । जब कभी ऐसे गुरु अवसर पाते हैं, व्यवहारधर्मके साथ साथ निश्चय धर्मका भी उपदेश करते हैं क्योंकि विना निश्चयको जाने कभी भी आत्माके शुद्ध स्वरूपका बोध नहीं होसکتा और बोध हुए विना सम्यक्त प्रगट नहीं होसکتा । परंतु वे श्रीगुरु श्री अर्हंत भगवानके उपदेशके परम भद्रावाने हैं । जैसा उन्होंने आत्माका सच्चा स्वरूप बताया है उसी तरह वे श्रीगुरु आत्माका शुद्ध स्वरूप भव्य जीवोंको समझाते हैं । अर्थात् यथार्थ धर्म बताते हैं । व्यवहारधर्म मात्र निश्चय धर्मकी प्राप्ति के लिये निमित्त कारण हैं । धर्म तो वास्तवमें आत्माका स्वभाव है और वह अभेद रत्नत्रय स्वरूप शुद्धोपयोग है, आत्मानुभव है, ज्ञानानंदका भोग है, सहज समाधि है, मन व चबनके अगोचर एक स्वसंवेदन ज्ञान है ।

धन्य हैं ऐसे श्रीगुरु जो आत्मज्ञानासुतका स्वयं ध्यान करते हुए भव्य जीवोंको भी उसी अमृतका पान करानेका मार्ग बताते हैं ।

श्लोक—ज्ञानं त्रितय उत्पन्नं, ऋजु विपुलं च दिष्टते ।

मनपर्ययं च चत्वारि, केवलं शुद्ध साधकं ॥ ७० ॥

अन्वयार्थ—श्रीगुरुओंके (ज्ञानं त्रितय) सुमति, सुश्रुत, सुअवधि ये तीन सम्यग्ज्ञान (उत्पन्नं) पैदा होजाते हैं । तथा (ऋजु विपुलं च) ऋजु मनःपर्यय ज्ञान और विपुल मनःपर्यय ज्ञान भी (दिष्टते) दिखलाई पड़ता है । उनके कभी (मनःपर्ययं च) मनःपर्यय ज्ञानको लेकर (चत्वारि) चार ज्ञान भी दिखलाई पड़ते हैं । वे श्रीगुरु (शुद्ध केवलं) शुद्ध क्षायिक केवलज्ञानके (साधकं) साधनेवाले होते हैं ।

विशेषार्थ—यहां श्रीगुरुके अनेक भेद झलका दिये हैं । इसके पहले यही बताया था कि श्रीगुरु सर्व तत्त्वोंके यथार्थ ज्ञाता सम्यग्दृष्टी, आत्मानुभवी व सत्य धर्मके उपदेश देनेवाले होते हैं । अर्थात् मतिश्रुत सम्यग्ज्ञानके धारक होते हैं । कोई कोई परम गुरु तप व ध्यानके बलसे अविज्ञानको उत्पन्न करके तीन सम्यग्ज्ञानके धारी होजाते हैं । अथवा अविज्ञानको न पाकर ऋजुमति तथा विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानको पाकर मतिश्रुत, मनःपर्यय ऐसे तीन ज्ञानके धारी होते हैं । कोई कोई अविधि और मनःपर्यय दोनों ऋद्धियोंको पाकर चार ज्ञानके धारी होजाते हैं । श्रीगुरु अविधि-ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान पानेकी भावना नहीं करते हैं, तप द्वारा ये स्वयं झलक जाते हैं—वे तो मात्र शुद्ध केवलज्ञानके साधक होते हैं, जो केवलज्ञान आत्माका स्वभाव है और ज्ञानावरणीय कर्मेसे ढका हुआ है । श्रीगुरुकी दृष्टि शुद्ध आत्मस्वरूप पर रहती है । शुद्धात्मानुभव ही वास्तवमें केवल-ज्ञानके साधक बर्ही है क्योंकि ये मात्र रूपी पदार्थको ही जान सके हैं ।

पांच इंद्रिय और मनके द्वारा जो पदार्थोंका सीधा ज्ञान अपनी शक्ति अनुसार परोक्ष होता है उसको मतिज्ञान कहते हैं । जैसे शब्द सुनना, सुगन्ध जानना, घटको देखकर जानना इत्यादि ।

मतिज्ञानके द्वारा जाने हुए पदार्थके सम्बन्धसे दूसरे पदार्थको जानना वह श्रुतज्ञान है जैसे जीव शब्द सुनकर व लिखा देखकर जीव पदार्थका बोध होना ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादा लिये पुद्गलोंका व संसारी जीवोंका स्वरूप विना इंद्रिय तथा मनकी सहायताके प्रत्यक्ष ज्ञान लेना अवधिज्ञान है। जैसे किसीके पिछले अगले जन्मकी बातोंका प्रत्यक्ष देख लेना।

किसीके मन, वचन, काय द्वारा किये हुए कार्यको व विचारको जो कोई अपने मनमें चिंतन कर रहा हो व कर चुका हो व करेगा उस सर्व विषयको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादासे आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान लेना मनःपर्यय ज्ञान है। जैसे कोई साधु श्री रामचन्द्रका चरित्र चिंतन कर रहा हो, मनःपर्यय ज्ञानवाला साधु उस साधुके चिंतन किये हुए विषयको मनःपर्यय ज्ञानसे जान सकता है। इस ज्ञानका विषय परके मनोगत पदार्थ ही हैं। केवलज्ञान शुद्ध स्वाभाविक ज्ञान है जो सर्व द्रव्योंकी सर्व पर्यायोंको एक समयमें यथार्थ प्रत्यक्ष जान सकता है।

चार ज्ञान तक साथ होसक्ते हैं। केवलज्ञान अकेला ही होना है। चार ज्ञानधारी तकज्ञो गुरु कहते हैं। श्री तीर्थंकर भगवानके जितने गणधर होते हैं वे चार ज्ञानधारी होते हैं। श्री महावीर भगवानके ११ गणधरोंमें श्री गौतमस्वामी मुख्य थे, इन गणधरोंसे लेकर मात्र दो ज्ञान मतिश्रुत धारी तक जितने आरम्भ परिग्रह त्यागी, आत्मज्ञानी आत्मध्यानी, शुद्ध तत्त्वके अनुभव कर्ता व यथार्थ धर्मके उपदेष्टा साधु हैं वे सर्व गुरु पूजने योग्य, भक्ति करने योग्य हैं। गुरुपदमें आचार्य, उपाध्याय व साधु परमेष्ठी गर्भित हैं—

श्लोक—रत्नत्रय स्वभावं च, अरूपी ध्यानसंयुतं।

साक्षस्य व्यक्तरूपेण, केवलं पूतं ध्रुवं ॥ ७१ ॥

कर्मत्रिविधि निर्मुक्तं, व्रततप संयम युतं।

शुद्धतत्त्वं च आराध्यं, दृष्टं सम्यकदर्शनं ॥ ७२ ॥

सन्वयार्थ—वे सच्चे गुरु (रत्नत्रय स्वभावं च) रत्नत्रय स्वभावमई (शुद्धतत्त्वं च) शुद्ध आत्मतत्त्वका ही (आराध्यं) आराधन, मनन या अनुभव करते हैं। (अरूपी ध्यानसंयुतं) जहां रूपातीत ध्यान होरहा है (साक्षस्य) जहां आत्माका (त्यक्तरूपेण) प्रगट रूपसे स्वसंवेदन है, (केवलं) वह तत्त्व

परके सहाय रहित केवल है (पूतं) पवित्र है, (ध्रुवं) अविनाशी है (कर्म त्रिविधि) तीन प्रकार कर्म द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोकर्मसे (निर्मुक्तं) रहित है, (व्रत तप संयम युतं) वहा व्रत, तप व संयम भी है व जहां (दृष्टं) साक्षात् (सम्यग्दर्शनं) सम्यग्दर्शन है।

विशेषार्थ—श्री गुरु शुद्ध आत्मतत्त्वका ध्यान करते हैं। उसीका अनुभव करते हैं। उसीकी भावना भाते हैं। उसीका पाठ करते हैं। क्योंकि शुद्ध आत्माकी ओर दृष्टि वीतराग भावको उत्पन्न करनेवाली है। रागद्वेष मैलको काटनेवाली है। कर्मकी निर्जरा करनेवाली है। यही तत्त्व साक्षात् मोक्ष साधक है, शुद्ध आत्मतत्त्वका अनुभव रूपातीत ध्यानसे होता है जहां सिद्ध स्वरूपको अपने आत्मामें धारण किया जाता है व आपको सिद्धरूप अनुभव किया जाता है व आपको सिद्ध रूप अनुभव किया जाता है वहीं रूपातीत ध्यान है, इस अनुभवके समय आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूपसे व्यक्त है। इस समय उपयोग पांच इंद्रिय तथा मनसे बाहर होकर आत्मस्थ होजाता है, इसीको आपसे आपका ज्ञान या स्वसंवेदन ज्ञान कहते हैं। वहां मात्र केवल एक आपका ही अनुभव है। पर पदार्थकी ओर किंचित् भी ध्यान नहीं है। यह आत्मतत्त्वका अनुभव पवित्र है। रागद्वेष मलसे रहित है तथा ध्रुव है, सदा चला जानेवाला है। यदि कोई साधु शुद्धोपयोगमें जमकर क्षपकश्रेणी चढ़े तो फिर अनंतकाल तक यह स्वानुभव बना रहता है। जहां शुद्धात्माका अनुभव है वहां साक्षात् सम्यक्दर्शन है। उपयोगमय सम्यग्दर्शन है। जब कभी कोई सम्यग्दृष्टी अन्य कार्योंकी तरफ उपयोगवान होता है, आत्माकी तरफ उपयोगवान नहीं होता है। तब उसके सम्यग्दर्शन लब्धिरूपसे रहता है, द्रव्यनिक्षेप रूप रहता है, भाव निक्षेपरूप नहीं होता है। स्वानुभवमें भाव निक्षेप रूप है। जिस आत्मतत्त्वकी आराधना की जाती है वह ज्ञानावरणादि द्रव्य-कर्म, रागद्वेषादि भावकर्म, शरीरादि नोकर्म इन तीन कर्मसे रहित शुद्ध है। व जन साधु इस तत्त्वका अनुभव करते हैं तब उनकी आत्मामें निश्चयसे व्रत है तप है तथा संयम है। इससे यह दिखलाया है कि जहां निश्चय रतनत्रय होता है वहां व्यवहार रतनत्रय स्वयं प्राप्त है। व्यवहार रतन-त्रयके द्वारा ही निश्चय रतनत्रय प्राप्त होता है। शुद्धात्मा ही उपादेय है यह निश्चय सम्यग्दर्शन है। शुद्धात्मा ही का पर्यार्थ ज्ञान निश्चय सम्यग्ज्ञान है। शुद्धात्मा हीमें तन्मयता निश्चय सम्यक्धारि है।

शुद्धात्माके अनुभवमें तीनों अभेदरूपसे हैं तब वह साधु यद्यपि विकल्प रहित है तो भी उसकी धारणामें सात तत्वका, देव, गुरु शास्त्रका सच्चा विश्वासरूप व्यवहार सम्यग्दर्शन है। व इनही तत्वोंका यथार्थ ज्ञानरूप सम्यग्ज्ञान है। तथा अद्वैतादि पांच महाव्रतोंमें आरुढ़पना है। इच्छा निरोधरूपी तप है तथा सामायिक नामका संयम है। आत्मध्यान करते हुए व्यवहार व निश्चय दोनों रत्नत्रयका लाभ होरहा है ऐसा ही द्रव्यसंग्रहमें श्री नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती कहते हैं—

दुविहं पि मोक्खहेतुं ज्ञाणो पाळणादि ज सुणी णियमा । तस्मा पयसच्चित्ता ज्यूं क्षाणं समवभसह ॥ ४७ ॥

भावार्थ—दोनों ही प्रकारके मोक्षमार्गको मुनि नियमसे ध्यान करते हुए पालेता है इसलिये तुम लोग प्रयत्न चित्त होकर ध्यानका भले प्रकार अभ्यास करो। आत्मध्यानीको व्रतादिमें आरुढ़ रहना चाहिये। जैसा वहीं कहा है—

तवसुददवदं चेदा ज्ञाणरहधुरंपरो हवे जस्मा । तस्मा तसियणिग्गदा तल्लदीए सदा होह ॥ ५७ ॥

भावार्थ—क्योंकि तप करनेवाला, शास्त्रज्ञानी तथा व्रतवान आत्मा ध्यानरूपी रथकी धुरीको बलानेवाला होता है इसलिये ध्यानकी सिद्धिके लिये इन तीनोंमें रत सदा रहना योग्य है।

श्लोक—तस्य गुणं गुरुश्चैव, तारनं तारकं पुनः ।

मान्यते शुद्ध दृष्टिश्च, संसारे तारनं सदा ॥ ७३ ॥

अन्यार्थ—(तस्य) उस शुद्ध आत्मीक तत्वकी आराधनाका (गुण) फल यह है कि (गुरुश्चैव तारनं) वह उस अनुभव करनेवाले गुरुकी भी संसारसे तार देता है (पुनः) तथा इसी तत्वके धारी गुरु (तारकं) अन्य भव्य जीवोंको संसार-समुद्रसे तारनेको जहाजके समान होजाते हैं (मान्यते) वे ऐसा मानते हैं कि (शुद्ध दृष्टिश्च) कि शुद्ध आत्मतत्त्वकी दृष्टि ही (सदा) सदा ही (संसारे तारनं) संसारसे पार उतारनेवाली है।

विवेचार्थ—श्री गुरु तरनतारन कहते हैं। व आप भी संसार-समुद्रसे तारते हैं व दूसरोंको भी तारते हैं। वह जहाज जिसपर चढ़कर वे आप तारते हैं व दूसरोंको भी लेजाते हैं एक शुद्ध आत्मीक तत्वका अनुभव है। इसीमें यह गुण है कि जो उसका धारण ले वह कर्मोंको काटकर, विघ्नोंको

नाशकर सीधा मोक्ष क्षीपको चला जावे। श्रीगुरुको यह दृढ़ अडान है कि मात्र निश्चय रत्नत्रयमई शुद्ध आत्मतत्त्वकी दृष्टि हो, व उसीका स्वसंवेदन ज्ञान व साक्षात्कार ही संसार-समुद्रसे तारनेकी शक्ति रखनेवाला एक अनुपम जहाज है, इसके सिवाय और कोई जहाज या उपाय हो नहीं सकता है। वे श्रीगुरु इसी तत्त्वकी आराधनाका शिष्योंको उपदेश करते हैं, सच्चा मोक्षमार्ग बताते हैं, व आप भी इसीका अनुभव करते हुए धीतरागी होजाते हैं और यदि तद्भव मोक्ष होनेकी योग्यता हुई व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हुआ तो मुक्त हो परमात्मापदपर पहुँच जाते हैं। यहाँ यह दिखाया है कि ऐसे आत्मानुभवी महाव्रतोंके धारी, तपस्वी, संघमी गुरुको ही सच्चा गुरु मानो। इसी गुरुकी सेवा भक्ति करो तब ही सच्चा आत्मधर्म मिलेगा व मोक्षमार्गपर गमन होसकेगा। अन्य किसी संसारासक्त क्याति लाभ पूजादिकी चाह धारी आत्मानुभव रहित साधुको कभी सुगुरु नहीं मानना चाहिये।

श्लोक—यावत् शुद्ध गुरुं मान्यो, तावत् विगतविभ्रमः।

शल्यं निकृद्वं येन, तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः ॥ ७४ ॥

अन्वयार्थ—(यावत्) जबतक (शुद्धगुरुं) शुद्ध आत्माके अनुभवी चारित्रसे शुद्ध ऐसे गुरुकी (मान्यः) मान्यता रहेगी, भक्ति, पूजा व प्रतिष्ठा, संगति कीजायगी (तावत्) तबतक (गतविभ्रमः) कोई मिथ्याभाव नहीं रहेगा (येन) जिस गुरुने (शल्यं) माया, मिथ्या, निदान तीन शल्योंको (निकृद्वं) नष्ट करदिया है। (तस्मै) उस (श्री गुरुभ्यो) श्री गुरुको (नमः) नमस्कार हो।

विशेषार्थ—जो कोई भव्यजीव चारित्रवान, व्रत, तप, संघमके धारी, शुद्ध आत्माके अनुभवी गुरुकी सेवा करेगा उनहीकी सच्चा तरन तारन गुरु मानेगा, वह सदा संसारके मोहसे दूर रहेगा। जबतक वह ऐसे सद्गुरुका भक्त होगा तबतक वह अवश्य मिथ्यामार्गसे बचा रहेगा, उसको आत्मतत्त्वमें व मोक्षमार्गमें कोई भ्रम या शंका नहीं पैदा होगी। श्रीगुरुका उपदेश श्रुताको निवारनेवाला सदा मिलता रहेगा। जो कोई ऐसे सच्चे गुरुका शरण छोड़ेगा वह संसारमार्गी होकर भ्रममें पड़ जायगा, शंकाशील होजायगा, मोहमें फँस जायगा। यह सब गुरु शल्य रहित होते हैं। मायाचार करके कभी कोई मन, वचन, कायकी किया नहीं करते हैं। जो साधुके भठार्हिस मूलगुण

प्राचीन दिगम्बर जैन आचार्यों ने बताया है उनको भले प्रकार पालते हैं वे २८ मूलगुण श्री वट्टकेर-
स्वामी ने मूलाचार में इस भांति कहे हैं—

॥ ७७ ॥

पंचय महव्याहं समिदीओ पंच त्रिणवरुदिट्ठा । पंचेविदियोहा छप्पि य आवासया लोचो ॥ २ ॥

अबेलकमण्हाणं खिदिसयणमदंतघसणं चैव । ठिदि भोबणेयभसं मूलगुणा अट्टवीसा दु ॥ ३ ॥

आचार्य—श्रीगुरु नीचे प्रकार साधुके २८ मूलगुण पालते हैं—

५—मद्वाव्रत-अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग ।

५—समिति-ईर्ष्या, भाषा, पृषणा, आदाननिक्षेपण, प्रतिष्ठापना ।

५—इंद्रियोंका विरोध ।

६—आनन्दयक नित्यकर्म-सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग ।

१—केशोंका लोंच-अर्थात् मस्तक दाढ़ी मुछोंके वालोंको हाथोंसे ही नीच डालना ।

१—अचैलक-वस्त्रादि कोई आवरण तारीरपर न रखकर नम्र रहना ।

१—अस्नान-जलादिसे स्नान नहीं करना ।

१—क्षितिशयन-पृथ्वीपर शयन करना ।

१—अदंतघसन-दांतोंको घसनेके लिये दंतवन न करना ।

१—स्थिति भोजन-खड़े होकर भोजन हाथोंमें करना ।

१—एकमुक्त-२४ घंटोंमें दिनमें एक बार भोजन करना ।

२८ मूल गुण साधुके ।

श्रीगुरु व्रत तप संयम सहित होते हैं । यह बात ऊपरके श्लोकोंमें कही है इसीसे यह २८ मूलगुण रूप साधु व्रतके धारी होते हैं । अवशनादि बारह प्रकारका तप पालते हैं व मुख्यतासे सामायिक रूप आत्मसंयममें व व्यवहारमें इंद्रिय व मनका निरोध रूप तथा छः कायके प्राणियोंकी दयारूप संयममें प्रवर्तते हैं । ऐसे निर्ग्रय आत्मरमी साधु ही परम गुरु मानने योग्य हैं । उनके चारित्रमें कोई मायाचारका भाव नहीं होता है न कोई मिथ्याभाव होता है । वे पूर्ण श्रद्धा सहित न व्रत पालते हैं न कोई निदान करते हैं, न कोई भोगाभिलाष है, न स्वर्गादि अहंमिमादिकी चाह है,

न मोक्षकी चाह रखकर आकुल होते हैं—परम निस्पृह हैं। आत्मानुभवके आनंदके लिये ही ध्यान करते हैं। किसी तरहका प्रशस्त या अप्रशस्त निदान नहीं करते हैं कि हमारे साधनका यह फल होना ही चाहिये। तत्त्वार्थसूत्रमें श्री उमास्वामी महाराजाने कहा है—“निःशाल्यो ब्रती”—१८-७ ब्रती तीन शाल्यसे रहित होता है। शाल्य काँटेके समान चुभती है। निर्मल व्रतको नहीं पालने देती है। जो शाल्य रहित व्यवहार व निश्चय रत्नप्रयुक्त पालक हैं वे ही सच्चे सद्गुरु हैं, उनके चरणोंको चार बार नमस्कार हो।

श्लोक—कुगुरुं अगुरुं प्रोक्तं, मिथ्यारागादिसंयुतं।

कुज्ञानं प्रोक्तं लोके, कुलिङ्गी अशुभभावना ॥७५॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यारागादिसंयुतं) मिथ्यात्व तथा राग द्वेषादि भावोंको धरने वाले (कुगुरुं) कुगुरुको (अगुरु) यथार्थ गुरु नहीं ऐसा (प्रोक्तं) कहा गया है। उनके भीतर (लोके) लोकके सम्बन्धमें (कुज्ञान) मिथ्याज्ञान है ऐसा (प्रोक्तं) कहा गया है। वे (कुलिङ्गी) जिन मुनिके यथार्थ भेषको छोड़कर अनेक अयोग्य भेषोंको रखनेवाले हैं। (अशुभ भावना) उनकी भावना अशुभ रहती है।

विशेषार्थ—अब यहां कुगुरु या अगुरुका स्वरूप कहना प्रारंभ किया है। जो लक्षण सुगुरुके पहले बता चुके हैं वे लक्षण जिनमें न हों वेही कुगुरु हैं तथा वेही अगुरु हैं, वे गुरु मानने योग्य नहीं हैं। क्योंकि उनके भीतर व्यवहार व निश्चय दोनों ही प्रकारके सम्यग्दर्शन नहीं है। वे अनादिकालीन अगृहीत मिथ्यात्व व गृहीत मिथ्यात्वसे ग्रसित हैं। जो भक्ति व पूजा करे उस पर राग करनेवाले जो भक्ति व पूजा न करे उसपर द्वेष करनेवाले हैं। तीन लोक जीवादि छः ब्रह्मोंका समुदाय है। इस सम्बन्धमें उनका ज्ञान ठीक नहीं है तथा वे संसारको त्यागने योग्य-दुःखरूप नहीं समझते हैं, वे मोक्षको उपादेय तथा सुखरूप नहीं जानते हैं। अपनी बड़ाई, महिमा, मिष्ट खानपान आदि भावोंमें तल्लीन हैं। शुद्ध आत्मीय आनन्दका स्वाद नहीं पारंछे हैं। उनके भावना शुद्ध स्वरूपकी नहीं है और न शुभोपयोग ही है। क्योंकि जो शुभ भाव शुद्धोपयोगकी अज्ञा रहित है वह शुभोपयोग वास्तवमें नहीं है, सम्यग्दृष्टीके ही असली शुभोपयोग होता है। मिथ्यादृष्टीका

शुभ भाव मिथ्यात्वकी कालिमाको लिये हुए हैं, संसारका कारण है। इसलिये उसको वास्तवमें अशुभ उपयोग कहते हैं। कुलिंगी भेषधारी साधुओंके संसारकी ही व कषायपुष्टिकी ही भावना है इसलिये उनमें गुरुपना रंच मात्र भी नहीं है ऐसा जानना योग्य है।

श्लोक—कुगुरुः रागसम्बन्धः, मिथ्यादृष्टी च दिष्टते ।

रागद्वेषमयं मिथ्या, इन्द्रियविषयसेवनं ॥ ७६ ॥

अवयवार्थ—(कुगुरुः) कुगुरु (रागसम्बन्धः) रागभावोंसे अपना सम्बन्ध रखता है तथा (रागद्वेषमयं) रागद्वेषसे पूर्ण (मिथ्या) असत्य (इन्द्रियविषयसेवनं) पांच इन्द्रियोंके विषयोंकी सेवा किया करता है (च) इसी लिये (मिथ्यादृष्टी) मिथ्यादर्शन सहित (दिष्टते) दिखलाई पड़ता है ।

विशेषार्थ—सुगुरु जब अपना प्रेम व अपना कर्तव्य वैराग्य चिंतवन तथा आत्मविचारमें रखते हैं तब कुगुरु अपना प्रेम रागवर्द्धक कार्योंमें रखते हैं। सुगुरु जब पांच इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त होते हैं तब कुगुरु इन्हींमें अनुरक्त होते हैं। स्पर्शनेन्द्रियके वशीभूत हो सुन्दर गद्दे तकिये वस्त्रोंका स्पर्श व कामके वशीभूत हो सुन्दर स्त्रियोंका स्पर्श करते हैं, रसना इन्द्रियवश बहुत ही दृष्ट अनेक प्रकार स्वाद्यको भक्षण करते हैं, घ्राण इन्द्रियके वश हो, अन्तर फूलेल लगाते हैं, पुष्पमालाओंसे अपने अंगको सज्जित रखते हैं। चक्षु इन्द्रियके वशीभूत हो, रागभाव साधक स्त्री आदि व सुन्दर नगरादि व उपवनादिका दर्शन करते हैं, ओत्र इन्द्रियके वशीभूत हो मनोहर गान वादित्र सुनते रहते हैं। धे इन्द्रियोंके विषयसेवन इसलिये मिथ्या हैं कि इनसे सुख व तृप्ति होनेके स्थानमें तृष्णाकी दाह और आकुलता बढ जाती है तथा वे रागद्वेषको घढा देते हैं, मनोज्ञ विषयोंमें राग वहना है तब जो उनके बाधक हैं उनसे द्वेष होता है—साधकोंसे राग होता है। जिनके संसारके क्षणिक पदार्थोंमें व झूठ इन्द्रिय सुखमें रंजायमान पना होगा वे किस तरह सबे तत्त्वके श्रद्धालु होसके हैं। वास्तवमें वे सम्यग्दृष्टी नहीं हैं किंतु मिथ्यादृष्टी हैं।

श्लोक—मिथ्यासमय मिथ्या च, प्रकृतिमिथ्या प्रकाशः ।

शुद्धदृष्टिं न जानते, कुगुरुसंग विवर्जण ॥ ७७ ॥

कन्यार्य—कुगुरु (मिथ्यासमय) मिथ्या आगमको (व) तथा (मिथ्याप्रकृति) मिथ्या वस्तुके स्वभावको (मिथ्या) मिथ्या वचनों द्वारा (प्रकाशए) प्रकाशते रहते हैं । (शुद्धदृष्टि) शुद्ध आत्मके तत्त्वको (न जानते) नहीं जानते हैं नहीं अनुभव करते हैं । (कुगुरुसंग) ऐसे कुगुरुओंका संग (विवर्ण) दूरसे जोड़ देना चाहिये ।

विशेषार्थ—वास्तवमें स्यादाद नय गर्भित अनेकांत ही आगम है । जिसमें वस्तुको अनेक स्वभाव रूप जैसी कि वह है दिखलाया गया हो । वस्तु किसी अपेक्षा नित्य है किसी अपेक्षा अनित्य है, किसी अपेक्षा एक है किसी अपेक्षा अनेक है इत्यादि अनेक स्वभावोंको रखनेवाला पदार्थ हुआ करता है, उस पदार्थको यथार्थ अपेक्षासे यथार्थ जो कहे तथा जिसमें आत्मकी शुद्धिका व अहिंसाका व मोक्षका व मोक्षमार्गका यथार्थ स्वरूप दिखलाया गया हो तथा जो प्रमाणसे अबाधित हो, वैराग्यसे पूर्ण हो वही सच्चा आगम या समय है । इसके विपरीत एकांत वस्तुको कहनेवाला, मिथ्या संसारके पूजा पाठमें संसानेवाला, आत्मके अनुभव व वैराग्यसे दूर रखनेवाला, हिंसाके कार्योंमें धर्म बतानेवाला, मोक्ष व मोक्षमार्गसे विपरीत कथन करनेवाला जो प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाणसे बाधाको प्राप्त हो-रागवर्द्धक हो सो सब मिथ्या आगम हैं । कुगुरु ऐसे ही आगमका व्याख्यान करते हैं, मनोरंजक कथाओंसे ओताओंको राजी करके उनके अनुकूल कथन करके उनसे विषयोंकी प्राप्तिके स्वरूपको सिद्ध करना चाहते हैं । वस्तुका स्वभाव मिथ्या कहते हैं । उनकी सर्व वाणी मिथ्यास्वरूप होती है क्योंकि उनके भीतर मिथ्यातत्त्वोंकी अद्वा है व वे स्वयं मिथ्यात्वसे गुप्त हैं, विषयानुरागी हैं, आत्मानंदके स्वादसे रहित हैं, शुद्ध आत्मके तत्त्वको जानते ही नहीं हैं, अनुभव करना तो दूर रहो । ऐसे संसारामक्त कुगुरुओंकी संगति करना उचित नहीं है ।

श्लोक—कुगुरुं कुज्ञानं प्रोक्तं, शल्यं त्रिदोषसंयुतं ।

कषायं वर्धनं नित्यं, लोक मूढस्य मोहितं ॥ ७८ ॥

विशेषार्थ—(कुगुरुं) कुगुरुको (कुज्ञानं) मिथ्याज्ञान धारी (शल्यं त्रिदोष संयुतं) तीन शल्यरूपी दोष सहित (नित्यं) सदा (कषायवर्धनं) कषायोंको पोषनेवाले (लोकमूढस्य) लोक मूढतामें (मोहितं) मोहित (प्रोक्तं) कहा गया है ।

विशेषार्थ—कुगुरुके सम्पत्तिके अभावमें सच्चा ज्ञान नहीं होता है वे मिथ्या मति व मिथ्या श्रुतके धारी होते हैं। यदि कदाचित् सर्वज्ञ कथित जिन आगमको भी जानते हैं तौ भी शुद्ध आत्माकी अस्वा विना उनका ज्ञान मिथ्या ही होता है। वे स्वयं अपने ज्ञानसे अपना भला नहीं कर सके हैं। और वे सर्वज्ञ प्रणीत आगमको नहीं जानते हैं—एकांत आगमके ज्ञाता हैं, उनके तो व्यवहारमें भी मिथ्या तत्त्वोंका ज्ञान होता है। कुगुरुके तीन शल्य पाई जाती हैं जो महा दोषयुक्त हैं। माया, मिथ्या, निदान ये तीन कांटे हैं। जैसे कांटा चुभ जावे तो शरीरमें चैन नहीं पड़ती है वैसे ये तीन कांटोंमेंसे एक भी कांटा हो तो धार्मिक क्रिया फलदाई नहीं होती है। माया शल्यके वशीभूत हो कुगुरु मात्र अपना महत्त्व जमानेके लिये धार्मिक क्रियाओंको करते हैं। शुद्धात्माकं प्रज्ञाशक्ते लिये नहीं करते हैं। भीतरसे तो वैराग्य नहीं है न आत्मरंजक भाव है परंतु वाहरसे लोगोंको कुछ साधुपना दिखलते हैं वे वास्तवमें नटके समान प्रदर्शक हैं, साधक नहीं। मिथ्या शल्यके वशीभूत हो यथार्थ रुचिके बिना धार्मिक क्रियाओंको कर लेते हैं। जैसे रुचि बिना भोजन लाभकारी नहीं होता है वैसे मिथ्या रुचि सहित धर्मका कार्य आनन्दप्रद व परिणामोंको शुद्धतामें बढ़ानेवाला नहीं होता है। देखादेखी क्रिया करना मिथ्या शल्यके दोषसे पूर्ण है। निदान शल्यके वशीभूत हो आगामी भोगभिलाष, स्वर्गप्राप्तिकी भावना होती है—स्वात्माधीन अतीन्द्रिय अनंत सुखरूप मोक्षकी भावना नहीं होती। जिनके हृदयमें ये तीन या दो या एक भी शल्य हो वे ब्रती नहीं हो सके हैं। श्री अभितगति महाराजने आवकाचारमें शल्योंका स्वरूप कहा है—

निकर्तितु वृत्तवनं कुठारी, ससारवृक्षं सविंदु धरित्री । बोधप्रभा ध्वंसयितुं त्रियामा, माया विवर्ज्या कुशलेन दूरं ॥ ४९-७ ॥

भावार्थ—माया शल्य चारित्र्य वनके काटनेको कुल्हाड़ी समान है। संसाररूपी वृक्ष उपजानेको पृथ्वी समान है। ज्ञानरूपी प्रकाशके नाशनेको रात्रिके समान है। जो अपना हित चाहें उसको मायाशल्य दूरसे ही छोडना चाहिये। बहुधा—किसी असत्य पक्षके चलानेको भाषाचारसे धर्मक्रियाएं कीं व कराई जाती हैं जिनको करना उचित नहीं है। उनकी पुष्टि मायाशल्यसे की जाती है। भीतर जानता है कि ये अयोग्य है, शास्त्रोक्त नहीं है, फिर भी पक्षके मोहवश उनकी पुष्टि करता है यह मायाशल्यका नमूना है। मिथ्या शल्यका स्वरूप इस भांति कहा है—

न बुध्यते तत्त्वमतत्वमगी, विमोहमानो रमसेन येन । त्वमिति मिथ्यात्वविष पटिष्ठा, सदा विभेद बहुदुःखदायि ॥ ११-७॥

भावार्थ—इस मिथ्यात्व विषयके वशमें पड़कर यह जीव तत्त्व कुतूहलकी परीक्षा नहीं करता है । मोहित होता हुआ, अतिशय करके मिथ्या तत्त्वोंका ही पक्षपाती रहता है । यह मिथ्यात्व अनेक भेदरूप है व बहुत दुःखोंका देनेवाला है । आत्महितैषी पंडितोंको उचित है कि इस मिथ्यात्वके विषयको त्याग दें । निर्मल बुद्धि करके तत्त्वको समझकर सच्ची रुचि सहित धर्मको पालें ।

प्रशस्तमन्यच्च निदानमुक्तैर्ब्रतिनामृषाद्वैः । विमुक्तिंसंसारनिमित्तभेदाद्, द्विधा प्रशस्तं पुनरभ्युदायि ॥ २०-७॥

भावार्थ—निदानके त्यागी मुनिराजोंने ब्रती भव्योंके लिये निदानके दो भेद कहे हैं—एक प्रशस्त दूसरा अप्रशस्त । जो मोक्षके लिये वांछा वह एक तरहका प्रशस्त है व जो संसारके निमित्तोंकी वांछा है वह दूसरी तरहका प्रशस्त है । मेरे कर्मोंका अभाव हो, मैं मुक्तिको शीघ्र जानूँ यह मुक्ति निमित्त प्रशस्त निदान है । सुखे धर्मके साधक कुल, जाति, देश, शरीर धनादि मिलें यह संसार निमित्त प्रशस्त निदान है ।

अप्रशस्त निदान भोगोंकी व मान पानेकी इच्छाको कहते हैं । ये खोटा निदान तो ब्रतीको जोड़ ही देना चाहिये । प्रशस्त निदान विकल्प अवस्थामें कदाचित् होसक्ता है, परन्तु निर्विकल्प अवस्थाका बाधक जानके यह भी त्यागने योग्य है । ब्रतीको किसी प्रकारकी इच्छा न करके समभावसे चारित्र्य पालना चाहिये । सम्पदगृही मुक्तिको अपने पास ही समझता है । उसको दूरसे लाना नहीं है । इसलिये उसकी भी चाह नहीं करता है तब शुभ गतिकी चाह भी क्यों ? करेगा भोगोंकी चाह करना तो महान विपरीत निदान शल्य है । कैसे हैं भोग, वहीं कहा है—

ये पीडयन्ते परित्यग्माणाः, ये मारयन्ते बत पोष्यमाणाः । ते कस्य सौख्याय भवन्ति भोगा, ननस्य रोगा इव दुर्विवाराः ॥ २७-७॥

भावार्थ—इन भोगोंको सेवन करनेसे ये पीड़ा पैदा करते हैं । इनको पुष्ट करनेसे ये अपना घात करते हैं, ये भोग नहीं मिटने वाले रोगके समान हैं । इनसे किसी भी मनुष्यको सुख नहीं होसक्ता है । भोगका निदान आत्माका महान घुरा करनेवाला है ।

उन कुगुरुओंके मिथ्याज्ञानके कारण क्रोध, मान, माया, लोभ इन चारों कषायोंकी वृद्धि नित्य होती रहती है । साधुपना कषायोंके घटानेके लिये धारण किया जाता है परंतु अज्ञानी साधु उल्टी

अपनी कषाय बढ़ा लेते हैं। यदि कोई विनय नहीं करे व आज्ञाके अनुसार पदार्थ न लवे तो उनको क्रोध आजाता है। जैसे जैसे उनकी भक्ति मूढ़ लोग करते हैं वैसे वैसे उनका मान बढ़ता जाता है। विषयभोग और मान पानेका लोभ भी बढ़ता जाता है। इस मान व लोभके वशीभूत हो माया कषायका प्रयोग भी बढ़ता जाता है। ये कुगुरु लोककी मूढ़तामें फंसे रहते हैं। जैसे मूढ़ जीव स्त्री पुत्रादिमें आसक्त हैं वैसे वे अपनी गद्दी, अपने शिष्य, अपने धनमें आसक्त हैं। प्रशंसाके मूखे हैं। साधारण जनताको अपना भक्त जानकर उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे कुगुरु दूरसे ही छोड़ने लायक हैं।

श्लोक—इन्द्रियाणां मनो नाथः, प्रसक्तं प्रवर्तते ।

विषयं विषम दिष्टं च, तन्मतं मिथ्याभृत्यं ॥ ७९ ॥

अन्वयार्थ—(मनः) मन (इन्द्रियाणां) पाचों इन्द्रियोंका (नाथः) नाथ है। (प्रसक्तं) जितना इसे फैलाया जाय यह (प्रवर्तते) वर्तता है या दौड़ता है (विषम) भयानक व कठिन (विषयं) विषयोंको (दिष्टं च) देखा करता है (तत्) इस मनको (मिथ्याभृत्यं) मिथ्याभूत या मिथ्या काम करनेवाला (मतं) कहा गया है।

विशेषार्थ—जिनके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व स्वरूपाचरणकी शक्ति नहीं है उनका मन जगत पदार्थोंमें मोही होता हुआ रात दिन दौड़ा करता है। मनवाले प्राणियोंके मन ही मुख्य स्वामी कार्य करनेवाला है। मनकी प्रेरणासे इन्द्रियाँ काम करती हैं। यह मन ऐसा चंचल या अनर्थ काम करनेवाला है कि बड़े बड़े कठिन इन्द्रियोंके विषयोंकी तरफ अपनी दृष्टि डालता है। उनको प्राप्त करनेकी व उनको भोगनेकी चाहना किया करता है। यदि इस चंचल घोड़ेपर लगाम न हो तब तो यह कहाँ २ जाता है इसकी कोई मर्यादा नहीं। यह इन्द्रकी सम्पदा चाहता है, इन्द्राणी व अप्सराओंके साथ भोग चाहता है, स्वर्गके रत्नमयी महलोंका निवास चाहता है, इन्द्रकी सभा चाहता है जहाँ अनेक देव देवी प्रणाम कर रहे हों। अनेक देवियोंसे अपनी सेवा कराना चाहता है, चक्रवर्ती नारायण प्रतिभारचणकी विभूति चाहता है, राजा महाराजोंकी, सेठ साहूकारोंकी विभूति देखकर अपना ना

चाहता है, सुन्दर सुन्दर स्त्रियोंको देखकर उनको भोगना चाहता है। अच्छे २ महल बाग बगीचे देखकर सुनकर व बड़े २ नगरोंकी रमणीकता जानकर व सुनकर उनमें सैर करना चाहता है। बड़े २ धनिकोंकी चिभ्रुति अपने पास होजाय ऐसा विचारा करता है। मैं सबपर आज्ञा करने लगूं ऐसा प्रभुत्व चाहता है। मैं कभी बूढ़ा न होऊं, मरूं नहीं, रोगी न होऊं, विधोगी न होऊं, मेरी स्त्री सदा आज्ञाकारिणी रहे, बहुतसे पुत्र पुत्री होवें, खूब धन कमाऊं, उनके विवाहमें खर्च करके, खूब अपना नाम करूं इत्यादि वे गिनती हवाई भावोंको बनाया करता है। तीन लोकमें बेधड़क पहुंच जाता है। तीन लोकके इंद्रिय विषयोंको अपनाना चाहता है। अपनी शक्ति व योग्यताका कुछ भी विचार न करके अपनेको दौड़ाया करता है। इसका सारा विचार स्वप्न समान मिथ्या होता है। वृथा ही अपध्यान करके यह परिणामोंको रागी देपी बना देता है जिससे वृथा ही पाप-कर्मका बंध होता है। इस मनको ज्ञानिधौने नपुंसक व अनर्थकारी व मिथ्यारूप तथा एक प्रकारका मोह ग्राह कहा है। वृहत् सामायिकपाठमें श्री अभितगति आचार्य मनका चरित्र कहते हैं—

भजसि दिविनयोषा यासि पातालभंग । भ्रमसि धरणिष्ठ लिप्स्यसे स्वातलक्ष्मीम् ॥

अभिलषसि विशुद्धा व्यापिनीं कीर्तिकाता । प्रथममुखसुखार्थं गाहसे त्व न जातु ॥ २८ ॥

भावार्थ—हे मन! तू देवियोंको भोगना चाहता है, कभी पातालमें जाता है, कभी सारी पृथ्वी-पर घूमता है, मनमानी लक्ष्मी चाहता है, जगतव्यापिनी निर्मल कीर्ति चाहता है, तू चाहकी दाहमें ही जला करता है किंतु सुख शांतिमय समुद्रमें कभी भी गोता नहीं लगाता है।

श्लोक—उत्साहं मिथ्या कृत्वा, अभावं असुखं परं ।

माया मोह असत्यस्य, कुगुरुः संसारभाजनं ॥८०॥

अन्वयार्थ—(कुगुरुः) कुगुरु मनके द्वारा (मिथ्या) झूठा (उत्साहं) उत्साह (कृत्वा) करके (अभावं) इच्छानुकूल पदार्थको न पाते हुए (परं) घोर (असुखं) दुःखको भोगते हैं (माया मोह असत्यस्य) माया, मोह, असत्यके भाजन होते हुए (संसारभाजनं) संसारके ही पात्र बने रहते हैं।

विशेषार्थ—ऊपरके श्लोकमें जो मनका स्वरूप बताया है उस प्रकारके मनके धारी कुगुरु होते

हैं। सबमें अति दुर्लभ उत्साह होता है कि ऐसी २ वस्तु प्राप्त होवें। जब वह नहीं मिल सकती हैं तो बड़ा भारी कष्ट भोगता है, चिंतामें फंसा रहता है, मिथ्यादर्शनके कारण कुगुरुमें मायाचार मोह व असत्य धर्मका वास होता है। न तो वे तत्वको निर्णय करते हैं न संसारके मोहको हटाते हैं, मिथ्या तत्वकी अज्ञा करते हुए, विषयोंकी वांछा रखते हुए, मायामें फंसे हुए, ऐसे कुगुरु संसार हीमें भ्रमण किया करते हैं। ऐसे कुगुरु पाषाणकी नावके समान हैं—आप भी डूबते हैं व औरोंको भी डूबाते हैं। जबतक अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यादर्शन रूपी विषका वमन न किया जावे तबतक संसार शरीर भोगोंसे वैराग्य तथा आत्म रुचि नहीं पैदा होती है। इसीलिये मन चंचल रहकर विषयोंके वनमें भ्रमण करता रहता है। वे कुगुरु बाहरी दिखावटी धर्मको ही अपनी इच्छाकी पूर्तिका साधन बना लेते हैं। जो अपना हित चाहें उनको उचित है कि ऐसे कुगुरुओंकी भक्ति व संगति न करें।

श्लोक—आलापं असुहं वाक्यैः, आर्तिरौद्र समाचेत् ।

क्रोधमायामदं लोभं, कुलिगी कुगुरुं भवेत् ॥८१॥

अन्वयार्थ—(कुलिगी) खोटे भेषधारी (कुगुरुं) कुगुरु (असुहं वाक्यैः) अशुभ या न सुहाने योग्य वचनोंसे (आलापं) बात करते हैं। (आर्तिरौद्र) आर्तध्यान तथा रौद्रध्यानका (समाचेत्) व्यवहार करते हैं (क्रोधमायामदं लोभं) क्रोध, भ्रान, माया, लोभ ये चार कषायें (भवेत्) कुगुरुमें होती हैं।

विवेचार्थ—कुगुरु भेषधारी साधुओंके भीतर आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान वर्ती करता है क्योंकि जब उनको शुद्ध आत्मीक तत्वकी प्रतीति नहीं होती है तथा अतीन्द्रिय सुखका अनुभव नहीं होता है तब वहां धर्मध्यान असंभव है। धर्मध्यानके अभावसे दो खोटे ध्यान किसी न किसी रूपमें रहते हैं।

इष्ट परिग्रह, विषय, दास आदिके वियोगमें उनको इष्टवियोग आर्तध्यान होजाया करता है मनके अनुकूल न चलनेवाले व मनके अनुसार न वर्तनेवाले शिष्योंके कारण व अनिष्ट स्थान भोजन पान वस्त्रादिके लाभसे उनको अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान होता है। शरीरमें रोगादि होनेपर तीव्र पीड़ाकी चिंतामें पड़ जाते हैं व इससे पीड़न चिंतवन आर्तध्यान होता है। पाच इंद्रियोंके भोगोंकी

इच्छा रहती है कि आगामी इस लोक व परलोकमें मनोज्ञ इन्द्रियोंके भोगले योग्य पदार्थ प्राप्त हों। इसतरह निदान आर्तध्यान रहता है। जीवदया न होनेसे प्रमाद सहित आचरण करते हुए या अपना कोई मनोरथ परकी हिंसा करके या परको बाधा देकर भी सिद्ध होता जाने तो गुरुके हिंसा-नंदी रौद्रध्यान होजाता है। अपना स्वार्थ सिद्ध करनेको मिथ्या वचन बोलते हुए व उससे काम सिद्ध होते हुए मृषानंदी रौद्रध्यान होजाता है। कुगुरु बहुधा गुप्त रीतिसे इन्द्रियोंके विषय सेवन करते हैं इससे चौर्यानंदी रौद्रध्यान होजाता है। परिग्रहमें अदुरागी, मोही होनेसे अपने पास परिग्रह बढ़ता हो व दूसरोंके धनादिकी वृद्धि होरही है ऐसा देखकर परिग्रहानंद रौद्रध्यान होजाता है।

कुगुरु साधुओंका वचन स्वार्थको लिये हुए अशुभ ही होता है। उनका उपदेश जीवोंको मोक्षमार्गमें लगानेके स्थानमें संसारमार्गमें लगा देता है। क्रोधादि चारों कषायोंकी प्रबलता इनके होती है। ऐसे गुरु कुगुरु हैं।

श्लोक—कुगुरु पारधी सदृशं, संसार वन आश्रयं ।

लोक मूढस्य जीवस्य, अर्धमं, पासिबंधनं ॥ ८२ ॥

अन्वयार्थ—(कुगुरु) खोटे गुरु (पारधी) पक्षी पकड़नेवालेके (सदृशं) समान होते हैं जो (संसार वन आश्रयं) संसार रूपी वनमें आश्रय करनेवाले (लोक मूढस्य) लोक मूढतामें फँसे (जीवस्य) जीवोंको (अर्धमं) मिथ्या धर्मरूपी (पासिबंधनं) जालमें फँसकर बांध लेते हैं ।

विशेषार्थ—जैसे पक्षी पकड़नेवाले चिडीमार जंगलमें पक्षियोंको पकड़नेके लिये जाल बिछाकर उसमें उनको खींचनेवाला अन्नादि पदार्थ डाल देते हैं, उसके मोहसे पक्षीगण अपना स्वार्थ सधेगा इस भावसे विश्वास करके जालके भीतर आजाते हैं और तुरन्त फँस जाते हैं, निकल नहीं सकते-बन्धनमें पडकर पराधीन हो कष्ट सहते हैं। इसी तरह कुगुरु संसार वनमें घूमनेवाले भ्रमनेवाले अज्ञानी प्राणियोंको अर्धमं रूपी जालमें फँसानेके लिये मीठे-बचनोंसे संसार बद्धक, विषय कषाय पोषक उपदेश देकर उनको फँसा लेते हैं। वे और भी पराधीन हो संसारमें दीर्घकाल घूमकर कष्ट उठानेवाले होजाते हैं। यदि कोई ऐसा उपदेश करदे कि पशुओंकी बलि देवताओंको बढ़ानेसे

देवता प्रसन्न होते हैं बलि देकर मांसका प्रसाद खाने व वांछनेसे पुण्य होता है, लौकिक काम सिद्ध होजाते हैं, प्राणी स्वर्गमें जाते हैं, तो वह कुगुरु प्राणियोंको अधर्मके जालमें फांस देते हैं। कोई यदि ऐसा उपदेश करदे कि गंगा यमुनामें स्नान करने मात्रसे पाप धुल जाते हैं। अज्ञानी लोग ऐसा मानकर स्नानमें ही धर्म समझने लगते हैं। अपनी सर्व शक्ति लगाकर दूर दूरले स्नान करने आते हैं। जल स्नान एक आरंभका कार्य है। जिसमें स्थावर व त्रस जीवोंकी हिंसा होती है, इसमें धर्म मानना भूल है। स्नान करके परमात्माका भजन किया जाय तो धर्म होसक्ता है। परंतु इस बातको न समझकर स्नानसे ही धर्म मानकर रूढिके वशमें पड़ जाते हैं, इसी तरह यदि कोई उपदेश करदे कि अग्निमें जल जानेसे सतीपना होता है या अग्नि जलाकर कायको क्लेश मात्र देनेसे धर्म व तप होना है तो यह उपदेश मिथ्या है। जीते हुए शीलव्रत पालना सती धर्म है। पांच इन्द्रियोंको जीतकर आत्मध्यान करना धर्म व तप है। इस सत्यको न पाकर लोग मिथ्या क्रियामें फंस जाते हैं। सती होनेवालीके वस्त्राभूषण उनके गुरुओंको मिल जाते हैं। लोभके वशीभूत हो कुगुरु ऐसा उपदेश कर देते हैं जो अपने प्रितिके नामसे श्राद्ध करे, उस दिन गुरुओंको सोना, चांदी, जवाहरात दे तो उसके पिताको परलोकमें यह सब मिल जाता है। इत्यादि कषायवश बहुतेसे ऐसे मार्ग कुगुरु बला देते हैं जिसमें अधर्म होता है परंतु धर्म मान लिया जाता है। रागी द्वेषी देवोंकी आराधना कुगुरुओंके उपदेशसे ही चल पड़ी है। उनका उपदेश होता है कि इन कुदेवोंकी मान्यना करो, प्रसाद चढाओ, इनको आभूषण चढाओ, सोना चांदी चढाओ तो बड़ा भारी कष्ट दूर होता है, खेती फलती है, पुत्र होता है, आदि २ अनेक लोभोंमें फंसाकर जगतके प्राणी मार्गच्युत कर दिये जाते हैं। यह सब कुगुरुओंके उपदेशका कुफल है।

श्लोक—पतंते ते बने जीवाः, पारधी वृषजालकं ।

विश्वासं अहं बन्धेः, लोकमूढः न पश्यति ॥ ८३ ॥

अन्वयार्थ—(ते जीवाः) वे भोले प्राणी (बने) इस संसार वनमें (पारधीवृषजालकं) कुगुरु पारधीके धर्मके नामसे फैलाए हुए अधर्मके जालमें (विधांसं) विश्वास करके (पतंते) गिर जाते हैं (अहं बन्धेः) मैं बंध जाऊंगा, इस बातको (लोकमूढः) संसारासक्त प्राणी (न पश्यति) नहीं देखता है ।

विशेषार्थ—जैसे पारधीके जालमें पक्षी निवास करके फंस जाते हैं वैसे मूढ प्राणी कुगुरु पारधीके अधर्मरूपी जालमें विश्वास करके फंस जाते हैं। उनको मूढताके वश यह ध्यान नहीं आता है कि यह धर्म नहीं है यह तो अधर्मका जाल है, यहां जावैगे तो बंध जायेंगे।

मूढ लोग रातदिन धनकी, पुत्रकी, यशकी, रोग रहित रहनेकी, न मरनेकी चिंतामें लगे रहते हैं। उनको आत्माके कल्याणका बिलकुल खयाल नहीं होता है। लौकिक पूजनके सिद्ध करनेके लिये वे कुगुरुओंकी बातोंमें फंस जाते हैं। उत्तर पार विश्वास करके कुदेवोंको मानने लगते हैं। अधर्मको आचरण लगते हैं। मिथ्या तप करके घोर कष्ट उठते हैं। विषयोंके भोगकी तृष्णाको बढ़ा लेते हैं। इष्टके वियोगमें घोर आकुलता करते हैं। हिंसाकारी अनेक यज्ञोंको रचाते हैं। घोर आरम्भ करते हैं। वैराग्यमई पूजा पाठको छोड़कर रामचर्दक पूजा पाठ व लीलामें फंस जाते हैं। इंद्रियोंको प्रिय ऐसे नाचने गानेमें धर्म मान लेते हैं। युद्धादिकी कथाओंको पढ़कर रंजायमान होनेमें ही धर्म समझ लेते हैं। वीतराग विज्ञानमय शुद्ध आत्माकी परिणति धर्म है इस बातका न उपदेश पाते हैं न इस तरफ मन, वचन, कायको लेजाते हैं। यह सब कुगुरुके उपदेशका प्रताप है।

श्लोक—कुगुरुं अधर्म विश्वस्ताः, अदेवं कृतताडनं ।

विकहा रागमय जालं, पाश विश्वास मूढयं ॥ ८४ ॥

बने जीवा रुदन्त्येवं, अहं बद्धं एक जन्मयं ।

अगुरुं लोक मूढस्य, बन्धनं जन्म जन्मयं ॥ ८५ ॥

अन्वयार्थ—(कुगुरुं) खोटे गुरुका व (अधर्म) खोटे धर्मका (विश्वस्ताः) विश्वास करते हुए (अदेवं) कुदेवोंके द्वारा (कृतताडनं) ताडन किए हुए अर्थात् कुदेवोंको भक्तिमें भयके कारण लगे हुए (विकहा) विकहा (रागमय) का राग स्वरूप (जालं) जाल, जिसकी (विश्वसमूढयं) विश्वास मूढतारूपी (पाश) रस्सी है उसमें फंसे हुए (लोकमूढस्य) लोक मूढताके कारण (अगुरुं) कुगुरुओंके द्वारा (जन्म जन्मयं) जन्म जन्ममें (बन्धनं, घोर बंधन प्राप्त करते हैं जब कि (बने) वनमें (जीवा) पक्षिगण या मृगगण (अहं बद्धं) हम बंध गए हैं (एवं) ऐसा (एक जन्मयं) एक जन्ममें ही (रुदन्ति) रुदन करते हैं।

विशेषार्थ—यहा दिखलाया है कि पारधीके जालमें फंसकर पशुओंको एक जन्ममें ही रुदन कर करके दुःख उठाना पडता है, परन्तु जो कुगुरु पारधीके जालमें फंस जाते हैं वे जन्म जन्ममें दुःख उठाते हैं। मूढ प्राणी संसार शरीर भागोंके लोलुपी होते हुए कुगुरुके अधर्ममय उपदेशका और कुगुरुका विश्वास कर लेते हैं। अनेक कुदेवोंको व अदेवोंको पूजते फिरते हैं। भय यह रखते हैं कि यदि उनको न मानेंगे तो ये हमसे नाराज होकर हमारा अनिष्ट कर देंगे। इस तरह कुदेव, कुगुरु, कुधर्मको मानते हुए चार विकथाओंके रागमें फंसे रहते हैं। विकथाओंका राग जाल है। उसमें मूढताईसे विश्वास करना यही इस जालकी रस्सी है जिसमें मूढ प्राणी फंस जाते हैं। धर्म कथाकी रचि न रखते हुए खी कथा, भोजन कथा, चोर कथा, व राज कथा आदि अनेक मिथ्या पापयुक्त कथाओंके पढने सुननेमें लग जाते हैं। अधर्म पोषक अनेक कथाओंपर विश्वास कर लेते हैं। कुगुरु जन मूढ लोगोंको अधर्ममें फंसानेके लिये ऐसी राग वर्द्धक व भय देनेवाली कथाएं रच देते हैं जिससे उनको यह भय होजाता है कि यदि हम इस मार्गपर न चलेंगे तो हमारा बहुत अहित होगा।

वास्तवमें जिन कथाओंसे आत्म परिणति आत्माकी शुद्धिके मार्गमें लग जावे-संसार शरीर भोगोंसे वैराग्यरूप होजावे, जीवदया, परोपकार व चारित्र्यमें दृढ़ होजावे, हिंसादि पापोंसे विरक्त होजावे, स्नेहके जालसे निकलनेका भाव दृढ कर सके; मानव जीवनको सफल कर सके वे तो यथार्थ कथाएं हैं। इनके सिवाय सर्व विकथाएं हैं। विकथाओंका विश्वास करके मिथ्यात्वका आराधन घड़ा करके घोर पाप बांधते हैं, मर करके दुर्गतिमें जाते हैं, महान कष्ट उठाते हैं। मिथ्यात्वके समान कोई धंजन नहीं है, कोई जाल नहीं है। इस जालमें फंसा प्राणी भव भवमें कष्ट पाता है फिर उस भोले जिवको मनुष्य जन्म अनेक जन्मोंमें भी मिलना दुर्लभ होजाता है। तथा सच्चे गुरुका समागम तो बड़ा ही कठिन होजाता है।

प्रयोजन यह है कि जो अपना हित करना चाहें वे कुगुरुओंकी संगतिसे अपनी रक्षा करें।

श्लोक—अगुरस्य गुरुं मान्याः, मूढ दृष्टिं च संगताः ।

ते नरा नरयं यांति, शुद्ध दृष्टिं कदाचन ॥ ८९ ॥

अन्वयार्थ—(अगुरस्य) मिथ्या गुरुको (गुरुं) गुरु (मान्याः) माननेवाले (मुदृष्टि च संगताः) मिथ्या-दृष्टिपनेकी संगति करनेवाले (ते नरा) जो मनुष्य हैं वे (नरयं) नरक (याति) जाते हैं उनको (शुद्धदृष्टि) शुद्ध सम्यग्दृष्टि (कदाचन) कभी भी नहीं होती है। अर्थात् उन्हें सम्यग्दर्शनका लाभ कठिन है।

विशेषार्थ—ऊपर जो कुछ कुगुरुका स्वरूप कहा गया है इस तरहके जो कुगुरु संसारमें फँसाने-वाले हैं उनकी जो भक्ति करते हैं, उनके मिथ्या उपदेशको मानके मुदृताईसे कुदेवोंकी व कुधर्मकी आराधना करते हैं वे बहुत आरम्भ व बहुत परिग्रहके आसक्तवान जीव नरक आयु बांधकर नरक जाते हैं। उनको सम्यग्दर्शनका लाभ मिलना ऐसा दुर्लभ है कि मानों कभी होगा ही नहीं। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उनको सम्यग्दर्शन कभी न होगा। परन्तु यह तात्पर्य है कि उनको सम्यक्का लाभ बहुत दुर्लभ है। उनके तीव्र मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी कषायका बंध पड जाता है जिससे एक तो उनको सब्बे आत्मतत्त्वके उपदेश पानेका अवसर नहीं मिलता। यदि कदाचित् अवसर भी मिले तो उनका भाव नहीं जमता। गाढ मिथ्यात्वभाववालेको धर्मापदेश उस तरह कटुक भासता है जैसे पित्तज्वर वालेको मीठा भोजन कटुभा मालूम होता है। ऐसा जानकर मिथ्या देव गुरु धर्मका आराधन कभी करना योग्य नहीं है।

श्लोक—अनृतं अचेतं प्रोक्तं, जिनद्रोही वचलोपनं ।

विश्वासं मूढजीवस्य, निगोयं जायते ध्रुवं ॥ ८७ ॥

अन्वयार्थ—(वचलोपन) जिनेन्द्रकी आज्ञाको छिपाकर उपदेश करना (अनृतं) मिथ्या (अचेतं) अज्ञानरूप (जिनद्रोही) जिनेन्द्रसे विपरीत (प्रोक्तं) कहा गया है। (विश्वासं) उसपर विश्वास करनेवाले (मूढजीवस्य) मूर्ख बहिरात्माको (ध्रुवं) निश्चयसे (निगोयं) जायते (जयते) जन्म लेना पड़ता है।

विशेषार्थ—जिनेन्द्र भगवानने जैसा अनेकांत स्वरूप वस्तुको बताया है व शुद्धोपयोगको धर्म बताया है, संसार शरीर भोगोंसे वैराग्य सिखाया है, अद्विसा पालनेका मुख्य कर्तव्य समझाया है। इत्यादि श्री जिनका जो उपदेश है उस उपदेशको लोपकर जैन गुरु नाम धराकर जो ऐसे गुरु द्वारा उससे विपरीत रागद्वेष वर्धक व मिथ्यात्व पोषक उपदेश दिया जाना वह मिथ्या है, अज्ञानरूप

है और श्री जिनेन्द्र भगवानके साथ मानों द्वेष करना है। मूढ़ जीव उन गुरुओंके कथनपर विश्वास कर लेते हैं और उनके अनुसार चलने लगते हैं। अज्ञानरूप धर्मकी क्रियासे वे घोर ज्ञानावरणी कर्मका बंध करते हैं और ऐसी पर्यायमें चले जाते हैं जहां लब्धपर्याप्त अवस्थामें अक्षरके अनंतवें भाग अति तुच्छ ज्ञान रह जाता है। इस पर्यायको निगोद कहते हैं। निगोदमें चले जानेपर फिर वहांसे निकलना बहुत दुर्लभ होता है। जैसे-मकान, मठ, खेत, वाग आदिको रखते हुए, शय्या, गद्दी, तकिये आदिपर शयन करते हुए, अतर फुलेल लगाते हुए, पुष्प-मालाओंको सुंघते हुए, राग वर्द्धक कथा संलाप करते हुए, पालकीपर चढ़कर चलेते हुए भी अपनेको दिगम्बर जैनका गुरु मानकर लोगोंसे उसी समान भक्ति करवाना, अपनेको आचार्य समझना, अपने आडम्बरके लिये लोगोंको तंग करके पैसा लेना आदि क्रियाएं श्री जिन वचनको उल्लंघन करनेवाली हैं। जिनवाणीमें परिग्रह आरम्भ रहित परम वैराग्यवान इंद्रिय विजयी शुद्ध आत्मरमीको जिन साधु कहा है यह अपनेको जैन साधु मानकर जिन आज्ञा लोपकर बिपरीत कहता, मानता व चरता है व भक्तोंको भी यही विश्वास कराता है। ऐसे जिन ब्रोही मिथ्यावादी कुगुरु पाषाणकी नौका समान स्वयं भी भवसागरमें डूबते हैं व भक्तोंको भी डूबाते हैं-निगोदमें उनको जन्म लेना पड़ता है।

श्लोक—दर्शनभृष्ट गुरश्चैव, अदर्शनं प्रोक्तं सदा ।

मान्यते मिथ्यादृष्टिः, शुद्ध दृष्टिः न मान्यते ॥ ८८ ॥

अन्वयार्थ—(दर्शनभृष्ट) सम्यग्दर्शनसे भृष्ट (गुरुश्चैव) गुरुके ही (सदा) नित्य (अदर्शन) मिथ्यादर्शन (प्रोक्तं) कहा गया है। ऐसे मिथ्यात्व सहित गुरुको (मिथ्यादृष्टिः) मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा (मान्यते) मानता है (शुद्ध दृष्टिः) सम्यग्दृष्टि (न मान्यते) नहीं मानता है।

विशेषार्थ—जो जिन आज्ञाको उल्लंघन करके औरका और जाने माने व उपदेश करे उसके जिन वचनोंपर अस्वा न होनेसे वह व्यवहार सम्यग्दर्शनसे भी रहित है, निश्चय सम्यग्दर्शन तो उसके पास हो ही नहीं सकता। वे कुगुरु सदा ही मिथ्यादर्शन रूपी घोर घोर मैलसे लिप्त रहते हैं। उनको जिनेन्द्रके उपदेशका भय नहीं रहता है। वे मनमानी चलते हैं, स्वच्छंद वर्तन करते हैं।

कभी २ ऐसे गुरु निश्चयनयके एकांतको पकड़कर अपनेको तरवशानी, शुद्धोपयोगी, बंधन मोक्षसे रहित मान बैठते हैं और मन, वचन, कायकी क्रियासे आत्मका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, ऐसा निश्चयसे मानकर व्यवहार मार्गमें चलते हुए व्रत, तप, शील आदिकी कुछ भी परवाह नहीं रखते हुए मनमाना आचरण करके अपना संसार बढ़ाते हैं। जिनेन्द्रकी आज्ञा तो यह है कि स्वानुभवके लिये निश्चय दृष्टिसे जागतको देखो तब अपना व परका आत्मा शुद्ध एकाकार देखेगा। इससे साम्यभाव आयेगा। समाधिका लाभ होगा। परन्तु जब स्वानुभव नहीं हो और व्यवहार मार्गका आलम्बन लेना पड़े, व्यवहारमें वर्तीव करना पड़े तब निश्चयनयको गौण कर व्यवहारनयकी मुख्यतासे व्यवहार करना चाहिये। अपने पाप कर्मका बंध भी देखना चाहिये। अरुंधत व भिक्षुको बंध रहित देखना चाहिये। उनकी भक्ति करनी चाहिये। अशुभ भावोंसे बचनेके लिये शीक व व्रत पालना चाहिये, संगमसे रहना चाहिये, जिन आज्ञाके अनुसार व्यवहार चरित्र यथोचित पालना चाहिये, तथापि दृष्टि निश्चयनयपर रखते हुए शुद्ध भावोंमें जमनेका उद्यम रखना चाहिये। व्यवहार मार्गका एकांत भी मिथ्यात्व है, निश्चय नयका भी एकांत मिथ्यात्व है। दोनों नयोंको जानकर उनका प्रयोग यथा अवसर जो लेता है वही यथार्थ जिन आज्ञाका माननेवाला है, वही सच्चा सम्प-गृही जैन साधु है, वही शुद्ध आरमध्यानसे कर्मोंकी निर्जरा करता है। जो ऐसा तो करे नहीं, सामायिक व ध्यानका अभ्यास करे नहीं व अपनेको परमात्मावत् मानके संतुष्ट हो जावे और स्वछंदरूपसे इन्द्रियोंके विषयोंमें वृत्तों और माने कि मेरे इस रागरूप वर्तनसे कुछ भी बंधन होगा वह जिन आज्ञाओंपो है क्योंकि जैनसिद्धांतमें कहा है कि जहाँतक सूक्ष्म लोभका भी उदय दसवें गुणस्थान तक है वहाँतक कर्मका बंध होता है। कर्मायोंसे रंजित परिणाम होते हुए-कृष्ण, नील, कापेति, पीत व पद्म लेश्या सम्बन्धी राग भाव होते हुए अपनेको व्यवहार नयसे या पर्याय दृष्टिसे बंधन मानना श्री जिनेन्द्रकी आज्ञाको प्रगट रूपसे अमान्य करके विपरीत भ्रमान रखके मिथ्याव्रतको ही पोषण करना है।

श्री अमृतचन्द्र आचार्य समयसार कलशमें कहते हैं—

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं नातु बन्धो न मे स्वाधिलचानोत्पुनरुत्पन्नना रागिणोऽप्याचरन्तु ।

आलम्ब्यतां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा आरामानास्मावगमयिष्यन्ति सस्यकवरिक्ताः ॥ १-७ ॥

भावार्थ—जो रागी होते हुए भी ऐसा माने कि मैं तो सम्यग्दृष्टी हूँ सुख तो कभी बंध हो ही नहीं सक्ता और मुँह कुलाए रहकर घमंडमें रहे और चाहे जैसा आचरण करे अथवा बाहरसे ईर्ष्या आदि पांच समितिको भी पाले तौभी वह पापी ही है, सम्यक्से खाली है क्योंकि उसको आत्मा व अनात्माका सम्यक् भेदज्ञान नहीं हुआ है ।

मोक्षमार्गी स्याद्वादी है जो ज्ञान और क्रिया दोनोंके साथ यथासम्भव मैत्री रखता हुआ चलता है । वहीं कहा है—

स्याद्वादीशूलसुनिश्चलसंयमाम्ना, यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्री—पात्रीकृतः श्रयति भूमिभिर्मां स एकः ॥ २१-११ ॥

भावार्थ—जो स्याद्वादमें चतुर है व संयममें निश्चल है और उपयोगवान होकर निरंतर आत्माकी भावना करता है वह ज्ञान दृष्टि व क्रिया दृष्टि इनमें परस्पर तीव्र मैत्री रखता हुआ इस मोक्षमार्गी भूमिको आश्रय करनेवाला है । वहीं आचार्य पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें कहते हैं—

येनशिन सुदृष्टिस्तेनशेनास्य बन्धनं नास्ति । येनशेन तु रागस्तेनशेनास्य बन्धनं भवति ॥ २११ ॥

भावार्थ—जितने अंश परिणामोंमें सम्यग्दर्शन है उतने अंश नंव नहीं होता है । जितने अंश रागभाव है उतने अंश बंध होता है । इस बातको सम्यक्ती भलेप्रकार जानता है व उसी प्रकार आचरण करता है, रागादिके निमित्तोंसे भी बचता है, वीतरागमय रहनेका ही पुरुषार्थ करता है । जो ऐसा स्वयं रहे, ऐसा कहे वहीं सच्चा गुरु है । इससे विपरीत कुगुरु है । मूढ़ लोग ऐसे कुगुरुको गुरु मान करके ठगाए जाते हैं परंतु सम्यग्दृष्टी ज्ञानी ऐसेको कभी गुरु नहीं मानते हैं ।

श्लोक—कुगुरुं संगते येन, मान्यते भय लाजयं ।

आशासस्नेहलोभेन, ते नरा दुर्गतिभाजनं ॥ ८९ ॥

कुगुरुं प्रोक्तं येन, वचनं तदविश्वासनं ।

विश्वासं ये च कुर्वति, ते नरा दुर्गतिभाजनं ॥ ९० ॥

अन्वयार्थ—(येन) जो कोई (कुगुरुं) कुगुरुकी (संगते) संगति करते हैं । तथा (भय लाजयं) भय

लाज (भाषा) आशा (सत्य) प्रेम (लोभ) व लोभके कारण (मान्यते) उनकी प्रतिष्ठा करते हैं (ते नरा) वे मनुष्य (दुर्गति भान्नं) कुगतिके पात्र हैं । (कुण्ड) कुगुरु द्वारा (येन प्रोक्तं) जो कुछ कहा गया (तत् वचनं) वह वचन (अविश्वसनं) विश्वास करने योग्य नहीं है (ये च) और जो कोई (विश्वास) उनका विश्वास (कुर्वति) करते हैं (ते नरा) वे मनुष्य (दुर्गति भान्नं) कुगतिके पात्र हैं ।

विशेषार्थ—जिन कुगुरुओंका स्वरूप ऊपर कहा गया है वे सब मोक्षमार्गके सब स्वरूपके न स्वयं श्रद्धावान हैं और न उसको यथार्थ कहते हैं । किन्तु एकांत, विपरीत, संशय व अज्ञान व विनय मिथ्यात्वके पोषक उनके वचन होते हैं, वे वचन विश्वास करने योग्य नहीं हैं । जो कोई मूढ़ मनुष्य कुगुरुको कुगुरु मानते हुए भी किसीके भयसे व कोई लाजसे या कोई आशासे व किसीके स्नेहवश वा लोभके कारण उनकी भक्ति करते हैं, उनको मानते हैं व उनकी संगति करते हैं या उनके वचनोपर विश्वास करते हैं वे मानव मिथ्यात्वकी पुष्टि या अनुमोदनाके दोषी होते हुए घोर पाप बाधकर नरक निर्गोद पशु गति आदिमें जाकर कष्ट पाते हैं । स्वामी समन्तभद्राचार्यने भी रत्न-करण्डमें कहा है—

भयाशास्नेहलोभाच्च, कुदेवागमलिनिनाम् । प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः ॥ १० ॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी भय, आशा, स्नेह, लोभसे भी कभी कुदेव, कुशास्त्र, व कुगुरुको प्रणाम

व विनय नहीं करेगा ।

सम्यग्दृष्टी वही है जो परिणामोंसे उज्वलता रखे, जो जैसा हो उसको वैसा माने पूजे । सम्यक्ती धर्मका प्यासा है । जहाँ सच्चा धर्म मिलेगा वहाँ उसका आदर होगा । जहाँ इसके विपरीत धर्मका भाव है वहाँ उसकी भक्ति कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि वह धर्म, अधर्मको पहचानता है । सम्यग्दृष्टीको लोभी, भयवान आदि नहीं होना चाहिये । कभी १ यह विचारते हैं कि हम अमुक राजा या सेठके यहाँ काम करते हैं, ये जिस देवताकी भक्ति करते हैं यदि हम नहीं करेंगे तो ये हमारी आजीविका हर लेंगे अथवा अमुक राजाकी यह आज्ञा है कि अमुक कुदेवको जो नहीं मानेगा उसको दण्ड मिलेगा तो सम्यक्ती प्राण जानेंगे भयसे या आजीविका जानेंगे भयसे कभी भी अपनी श्रद्धासे विपरीत देव या गुरुकी भक्ति नहीं करेगा । यदि दस ऐसे आदिमियोंके

साथमें है जो कुदेवोंके भक्त हैं वे कुदेवोंकी पूजा भक्ति कर रहे हैं उस समय यह सोचे कि मैं यदि नहीं करूँगा तो मैं निर्लज्ज कहलाऊँगा । इसलिये लाजके भयसे करने लग जावे, ऐसा सम्यक्ती नहीं करेगा । यदि कोई कुगुरु ऐसी आशा दिलावे कि जो कोई मेरी भक्ति करेगा वह शीघ्र यह धन कमावेगा तो भी वह सम्यक्ती धनकी आशासे ऐसी मूढ़ता नहीं करेगा । किसी मित्रके साथ बहुत स्नेह है वह कुदेवका भक्त है वह जब कुदेवोंकी भक्ति कर रहा है तब यह सोचे कि यदि मैं भी भक्ति न करूँगा तो मित्रका स्नेह कम होजायगा, इस स्नेहके वश अज्ञान होते हुए भी कुदेवकी पूजा करने लग जावे, सम्यक्ती ऐसा नहीं करेगा ।

स्वर्गादि व पुत्रादिके लोभसे भी सम्यक्ती कुगुरु आदिकी भक्ति नहीं करेगा । सम्यग्दृष्टि जौहरी है, वह रत्न परीक्षक है । जहाँ रत्न सच्चा होता है वहीं वह सच्चा रत्न मानता है व वहीं वह उसकी वैसी प्रतिष्ठा करता है ।

लौकिक व्यवहार धार्मिक व्यवहारसे भिन्न है । धार्मिक व्यवहारमें सम्यक्ती धर्म पद्धतिसे व्यवहार करेगा । परंतु लौकिक व्यवहारमें लौकिक रीतिसे व्यवहार करेगा । लौकिक व्यवहारको लौकिक मानते हुए व लोकमें प्रचलित लौकिक विनय करते हुए सम्यक्तीको अज्ञानमें कोई दोष नहीं आसक्ता । जैसे राजा, हाकिम, बड़े नगरसेठ आदिके पास जाते हुए व उनके अपने यहां आते हुए वह यथायोग्य विनय प्रणाम करेगा । यदि लौकिक विनय न की जाय तो लोक व्यवहार बिगड़ जायगा । लौकिक विनय करनेसे धार्मिक अज्ञानमें बाधा नहीं आती है । हनुमान, सुग्रीव, आदि बड़े पुरुषोंने राजाओंके दरबारमें जाते हुए यथायोग्य विनय किया था । व्यवहारमें कटुता व द्वेष न फैल जाय ऐसी सम्यकाल सम्यक्ती रखता है । परस्पर प्रेम, विनय जो लोकप्रसिद्ध है उसको वह करता हुआ सर्वको सुखदाई व हितकारी रहेगा । जहाँ धर्मकी दृष्टिसे कुदेव, कुगुरु व कुशास्त्र व कुधर्मकी विनयका भाव आया व उसको वह नहीं करेगा । किसी भय व आशा व लाज व स्नेह व लोभके वशमें नहीं पड़ेगा । जो शिथिल अज्ञानों में मिथ्यात्वकी अनुमोदना करेंगे वे अवश्य मिथ्यात्वका बंध करके दुर्गतिके पात्र होंगे ।

कुधर्मका स्वरूप ।

श्लोक—कुगुरुं ग्रंथसंयुक्तं, कुधर्मं प्रोक्तं सदा ।

असत्यं सहितं हि सः, उत्साहं तस्य क्रीयते ॥९१॥

तत् धर्मं कुमति मिथ्यात्वं, अज्ञानं रागबंधनं ।

आराध्यं येन केनापि, संसारे दुःखकारणं ॥९२॥

अन्वयार्थ—(ग्रंथसंयुक्तं) परिग्रहवारी (कुगुरुं) कुगुरुने (सदा) सदा (कुधर्म) कुधर्मको (प्रोक्तं) कहा है (सः हि) वह कुधर्म निश्चय करके (असत्यं सहितं) असत्यसे मिला हुआ है (तस्य) इसमें असत्यका (उत्साहं) उत्साह या प्रेरकपना (क्रीयते) किया गया है। (तत् धर्मं) ऐसा धर्म (कुमति) मिथ्यामति ज्ञान (अज्ञानं) मिथ्या श्रुतज्ञान रूप (मिथ्यात्वं) मिथ्यादर्शन है (रागबंधनं) रागके बंधन स्वरूप है (येन केनापि) जिस किसीने भी (आराध्यम्) ऐसे कुधर्मका आराधन किया (संसारे) वह संसारमें (दुःखकारणं) दुःखोंका भाजन होगया ।

विशेषार्थ—अब कुधर्मका स्वरूप कहते हैं—संसारवर्द्धक धर्मके स्वरूपके उपदेशदाता कुगुरु ही होते हैं जो अंतरंग, बहिरंग, परिग्रहके धारी हैं। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद ये १४ प्रकार अंतरंग परिग्रह व क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, कपड़े वर्तन ये १० प्रकार बहिरंग परिग्रह । इन २४ प्रकार सत्य नहीं होसक्ता । वह बाहरसे सत्यसा दीखनेपर भी असत्यसे मिला हुआ होता है। जबनक धर्मका उपदेश वैराग्यवान निस्पृही व यथार्थ ज्ञाता तथा सर्वज्ञ वीतरागकी परम्परासे कहे हुए तत्वोंका मनन करनेवाला न होगा तबतक वह वीतराग विज्ञानमई शुद्ध आत्मतत्त्व बोधक-कषाय विध्वंसक उपदेश दे नहीं सक्ता । ऐसे उपदेशो हुए धर्ममें असत्यकी ही तरफ प्राणियोंको उत्साहित किया जाता है। सत्य एक शुद्धात्मा स्वरूप मोक्ष है। वह कुधर्म मोक्षसे विपरीत संसारकी तरफ

ले जानेवाला है। कुमति कुश्रुतमई मिथ्याज्ञानसे वह पूर्ण है। वह सम्यग्दर्शनसे विपरीत मिथ्या-दर्शनका वर्द्धक है। वीतरागताको उत्पन्न करनेकी अपेक्षा वह रागद्वेषके बंधनमें फंसा देनेवाला है। ऐसा कुधर्म जो कोई भी है उसकी सेवा जो कोई करेगे वे अवश्य संसारमें दुःख उठावेंगे।

श्लोक—अधर्म धर्म संप्रोक्तं अज्ञानं ज्ञान उच्यते ।

अनित्यं शाश्वतं वदते, अधर्मं संसार भाजनं ॥ ९३ ॥

अन्वयार्थ—(अधर्म) जो धर्म वास्तवमें नहीं है उसे (धर्म) धर्म (संप्रोक्तं) बताता है, (अज्ञानं) जो वास्तवमें यथार्थ ज्ञान नहीं है उसको (ज्ञानं) ज्ञान (उच्यते) कहता है (अनित्यं) जो नित्य नहीं है उसको (शाश्वतं) नित्य (वदते) कहता है (अधर्म) ऐसा मिथ्याधर्म (संसार भाजनं) संसारका बढानेवाला है ।

विशेषार्थ—अहिंसा धर्म है हिंसा अधर्म है यह बात सर्व ज्ञानियोंको मान्य है तथापि इस कुधर्ममें हिंसाको धर्म बता दिया गया है। पशुओंकी बलि चढानेसे देवता प्रसन्न होंगे, पुण्य बंध होगा, ऐसा कह दिया गया है। यथार्थ ज्ञान वस्तुका अनेकांत स्वरूप है। वस्तु किसी अपेक्षा नित्य किसी अपेक्षा अनित्य, किसी अपेक्षा एक किसी अपेक्षा अनेक, किसी अपेक्षा सत् किसी अपेक्षा असत् है। कभी वस्तुका नाश नहीं होता है इस अपेक्षा नित्य है। अवस्थाओंका परिणमन उत्पाद व्यय रूप होता है इससे वस्तु अनित्य है, वस्तु अनेक गुणोंका अखण्ड पिंड है इससे एक रूप है। सर्व गुण वस्तुमें सर्वत्र व्यापक हैं इससे वस्तु अनेक रूप है। वस्तु अपने स्वभावकी अपेक्षा सत्य है उसमें परके स्वभावोंका अभाव है इस लिये असत् है। ऐसा होते हुए भी जो धर्म एकांत ही माने, नित्य ही माने, अनित्य ही माने, एक रूप ही माने या अनेक रूप ही माने इत्यादि मान्यताको सत्य नहीं कहा जासक्ता। वह कुधर्म एकांत ज्ञानका पोषक है। अथवा परमात्मा कृत-कृत्य सर्वज्ञ वीतरागी है ऐसा कहते हुए भी उसको जगतका निर्माता व जगतका संहार कर्ता व दुःख सुखका दाता कहना प्रगट अर्थार्थ ज्ञान है। जो नित्य आनन्दरूप कृतकृत्य होगा वह संसारकी रचना करने व बिगाडनेमें अपनेको नहीं फंसा सक्ता है। यह सब मिथ्याज्ञानका प्रकार है। संसारमें जितनी कर्म जनित अवस्थाएं हैं वे अनित्य हैं, नित्य मात्र एक निर्वाण है,

जहाँसे फिर कभी आत्माका पतन नहीं होता है। ऐसा होते हुए भी अनित्य ऐसा जो र्वर्गवास व भोगोंका समागम आदि उसको नित्य कहना, यह सब कुधर्म है। जो ऐसे धर्मके श्रद्धावान हैं वे पत्थरकी नौकामें चढ़ते हुए संसारमें डूबते हैं—वे पार नहीं पासकते हैं।

पत्थरकी नौकामें चढ़ते हुए संसारमें डूबते हैं—वे पार नहीं पासकते हैं।

श्लोक—कुगुरुं अयमं प्रोक्तं, कुलिगी अधर्मे स्थितं ।
मान्यते अभव्यजीवेन, संसारे दुस्त्वकारणं ॥ ९४ ॥

अन्वयार्थ—(कुगुरुं) कुगुरुके (प्रोक्तं) कहे गये (अधर्मं) अधर्मको व (अधर्मे) कुधर्ममें (स्थितं) चलेनेवाले (कुलिगी) मिथ्याभेषी साधुको (अभव्य जीवेन) अभव्य जीव (मान्यते) श्रद्धान करके पूजता है। यह मान्यता (संसारे) इस संसारमें (दुस्त्वकारणं) दुःखोंका कारण है।

विशेषार्थ—यहाँ अभव्य जीवसे प्रयोजन उस जीवकी तरफ है जो मूढ़ बुद्धि है, संसार रोचक है, विषय कषायोंका प्रेमी है, ऐसा जीव ऐसे ही धर्मको चाहता है जिससे अपना लौकिक प्रयोजन सिद्ध हो सके। धन पुत्रादिकी वृद्धि हो, जगतमें यश हो, विषयभोगोंके पदार्थोंका सम्बन्ध हो उसे आत्मानुभवरूप शुद्ध धर्म नहीं रुचता है। इसलिये ऐसा मूढ़ प्राणी असत्य धर्मकी व ऐसे अधर्मके उपदेश दाता कुलिगी गुरुकी श्रद्धा कर लेता है और बड़ी भक्तिसे उनकी आराधना करता है जिससे पाप बांधकर संसारमें उस पापका फल दुःख भोगता है। जगतमें देखा जावे तो करोड़ों प्रकारके देवी देवताओंका स्थापन कुलिगी गुरुओंने नाना नामोंसे कर रक्खा है। उनके द्वारा नानाप्रकारके लौकिक फलोंके पानेका लोभ दिया जाता है। मूर्ख प्राणी उस लाभकी आशासे कि हमारे लौकिक स्वार्थ सिद्ध होंगे, उन स्थापनाओंकी बड़ी भक्ति करते हैं। व उनके उपदेश दाताओंकी बड़े भावसे प्रतिष्ठा करते हैं। दूर दूर देशांतरसे इसी लोभमें आते हैं। बड़ा भारी परिश्रम उठाते हैं। संसारकी कामनामें फँसे हुए संसारकी ही सेवा करते हुए वे अपने संसारको बड़ा लेते हैं, कुगतिमें जाकर दुःख उठाते हैं।

श्लोक—अधर्मं लक्षणैश्च, अनृतं असत्यं श्रुतं ।

उत्साहं सहितं हिंसा, हिंसानंदी जिनागमे ॥ ९५ ॥

अन्वयार्थ—(जिनागमे) श्री जिन आगममें (अधर्म) कुघर्मका (लक्षणशैव) लक्षण यही है (अवृत्त) मिथ्यात्वरूप हो (असत्यं श्रुतं) असत्य शास्त्रसे प्रतिपादित हो (उत्साहं सहितं हिंसा) जिसमें उत्साह सहित हिंसाकी पुष्टि हो अर्थात् (हिंसानंदी) हिंसामें आनन्द माननेवाला हो।

विशेषार्थ—कुघर्मका स्वरूप यही जैन शास्त्रमें है कि जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या चारित्र्य हो। आत्मा और अनात्माका न जिसमें सच्चा अज्ञान हो, और न सच्चा ज्ञान हो। तथा जो अहिंसाके स्थानमें हिंसाको पुष्टि करता हो। हिंसाके होनेमें धर्म मानकर आनन्द मनाया जाता हो वह सब कुधर्म है।

श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें स्वामी समन्तभद्र कहते हैं—

सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः । यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यको तीर्थंकरोंने धर्म कहा है तथा इनके उल्टे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्या चारित्र्यको कुधर्म या अधर्म कहा है। क्योंकि ये ही संसारकी परिपाटीको बढानेवाले हैं।

सर्वज्ञ वीतरागको देव मानना, परिग्रह आरम्भ रहित ज्ञान ध्यानमें लीन निर्ग्रन्थ साधुको गुरु मानना, आत्मोन्नति कारक अहिंसामय धर्मको धर्म मानना जब सम्यग्दर्शन है तब इनसे विरोध रूप राग द्वेष सहित अल्पज्ञानीको देव, परिग्रह धारी संसारासक्त साधुको गुरु, आत्माके रागद्वेष वर्द्धक व हिंसा पोषक मतको धर्म मानना मिथ्यादर्शन है। जीवादि सात तत्वोंका सच्चा अज्ञान सम्यग्दर्शन है तब उनसे विपरीत तत्वोंमें अज्ञान करना मिथ्यादर्शन है। आत्माके अशुद्ध होने व उसके शुद्ध होनेका उपाय इन सात तत्वोंमें भलेप्रकार बताया है। इनको न जानकर औरका और तत्वका अज्ञान मिथ्यादर्शन है। देव गुरु धर्म तथा सात तत्वोंको ग्यार्थ न जानना मिथ्याज्ञान है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग इन महाव्रतोंके विरुद्ध हिंसादि पोषक जो कुछ भी चारित्र्य है वह मिथ्याचारित्र्य है। निश्चयनयसे शुद्धात्मानुभवरूप परिणति धर्म है। इसके विपरीत जो परिणति है वह कुधर्म है। इसतरह कुधर्मको हानिकारक व संसारवर्द्धक जानकर श्री सर्वज्ञ वीतराग भगवान द्वारा प्रणीत धर्ममें दृढ़ अज्ञान रखना चाहिये। यही श्रावकका मुख्य कर्तव्य है।

श्लोक—हिंसानंदी मृषानंदी, स्तेयानंद अवभयं ।

रौद्रध्यानं च संपूर्ण, अर्धम दुःखदाहणं ॥ ९६ ॥

अन्वयार्थ—(हिंसानंदी) जो हिंसामें आनंद माननेवाला हो (मृषानंदी) जो मिथ्यावादमें व मिथ्या तत्वोंमें रंजायमान होनेवाला हो (स्तेयानंद) जो चोरीमें आनंद माननेवाला हो (अवभय) जो अब्रह्म या कुशील पोषक हो (रौद्रध्यान च संपूर्ण) ऐसै रौद्रध्यानसे पूर्ण हो वह (दुःखदाहणं) घोर दुःख देने-वाला (अर्धम) अर्धम है ।

विशेषार्थ—चार प्रकारका रौद्रध्यान जिस धर्ममें भरा हो व जिसके पालनेसे चार प्रकारका रौद्रध्यान हो वह अधर्म है क्योंकि रौद्रध्यान नर्कगतिके बंधका कारण है । धर्म वह है जो उत्तम सुखमें धारण करे । अन्य शास्त्रोंमें चौथा रौद्रध्यान परिग्रहानंद है जब यहां अब्रह्मचर्यको कहा है कोई बाधा नहीं है । क्योंकि अब्रह्मके निमित्तसे ही धनादि स्त्री आदि पदार्थोंका सुखयतासे संग्रह किया जाता है । धर्म वही है जहां शांत भाव होसकें । जहां शुद्धात्मपर लक्ष्य रखते हुए पूजा पाठ जप तप आराधन होगा वहां शांत भाव प्राप्त होगा । रौद्रध्यानमें शांत भाव नहीं होसक्ता । हिंसा करने, कराने व उसकी अनुमोदनामें आनन्द मानना हिंसानंद है । मिथ्या कहने, कहलाने व उसकी अनुमोदनामें आनंद मानना मृषानंद है । चोरी करने, कराने व उसकी अनुमोदनामें आनंद मानना स्तेयानंद है । ब्रह्मचर्यके घात करने, कराने व अनुमोदनामें आनंद मानना व परिग्रहकें संग्रह करने, कराने व अनुमोदनामें आनंद मानना परिग्रहानंद रौद्रध्यान है । जिस धर्मका उपदेश रौद्रध्यानकी पुष्टि करता हो वह कभी धर्म नहीं होसक्ता है । जैसे शृङ्गार करनेमें, युद्धादि क्रिया दिखानेमें, पशुबलि करनेमें, जल स्नान करनेमें, रागवेष वर्द्धक आंकारोंको पूजनेमें, रात्रिको आहार करनेमें, कंदमूल खानेमें, संसारासक्त परिग्रहवारी विषयलम्पटी महन्तको दान देनेमें, वेद्यानृत्य करानेमें, जुआ खेलनेमें, वृक्षादि पूजनेमें, हाथी घोड़ा आदिके दान करनेमें, जो प्रेरक होकर इनको ही धर्म बतावे वह कुधर्म है । जहां विषयोंकी पुष्टि हो, राग बढ़ाया जावे, मानादि कषाय पोषण किया जावे, परको कष्ट देकर धर्म माना जावे वह सब अधर्म है, पापवर्द्धक है । उसके फलसे जीवको संसारमें घोर दुःख सहना होगा ।

श्लोक—आरति रौद्रसंजुक्तं, धर्म अर्थं प्रोक्तं ।

रागादि भावसंपूर्ण, अर्थं संसारभाजनं ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(आरति रौद्र संजुक्तं) आर्त्त और रौद्रध्यान सहित (धर्म) धर्मको (अर्थं) अर्थ (प्रोक्तं) कहा है । (रागादि भाव संपूर्ण) रागद्वेषादि भावोंसे पूर्ण (अर्थं) अर्थ (संसार भाजनं) संसारका अमण करानेवाला है ।

विशेषार्थ—रौद्रध्यान पहले चार प्रकारका कह चुके हैं । आर्तध्यान भी चार प्रकारका है । दृष्टके विद्योग होनेकी वारवार चिन्ता करना दृष्ट विद्योगज आर्तध्यान है । अनिष्टके संयोग होनेपर उसके विद्योगकी वारवार चिन्ता करना अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है । शरीरमें पीडा होनेपर उसके कारण घोर क्लेशका विचार करते रहना पीडा चिन्तन आर्तध्यान है । आगामी भोगोंकी इच्छा करके मनमें निरन्तर भावना करनी, निदान आर्तध्यान है । जिस धर्ममें ऐसे आर्तध्यानका व रौद्रध्यानका समावेश हो वह अधर्म है । कोई कोई धर्मवाले किसी पिछले मरण प्राप्त बड़े पुरुषकी याद करके छाती कूटते व रोते पीटते हैं, उसमें धर्म मानते हैं । कोई मृगया (शिकार) करनेमें धर्म मानते हैं, कोई रोगादिसे पीडित होनेपर उसके लिये चिन्तित रहकर देवी दिहाड़ी पूजनेसे रोग दूर होगा व उसके सामने रोनेसे वह दया कर देगी ऐसा मानते हुए धर्माचरण समझते हैं । कोई नाना प्रकारकी सांसारिक चाह करके पूजा दानादि करनेमें ही धर्म जानते हैं । कोई हास्य ठट्टा करनेमें, दुर्वचन बोलनेमें, होली जलानेमें, कुचेष्टा करनेमें धर्म मान लेते हैं । कोई परिग्रह धारी महंतको विशेष धन देनेमें ही धर्म जानते हैं इत्यादि । जगतमें वे सब क्रियाएं जिनसे आर्तध्यान व रौद्रध्यान थोडा या बहुत आता है या राग द्वेषादि भावोंकी वृद्धि होती हो वह सब कुधर्म है, संसारका बढ़ानेवाला है । धर्म तो मात्र एक वीतराग विज्ञान मय शुद्ध आत्माका भाव है या शुद्ध आत्माकी ओर उपयोगको ले जानेवाली पूजा, पाठ, जप, तप आदि क्रियाएं हैं । श्री पद्मनंद सुनिने धर्मरसायणमें कहा है—

जत्थ वही जीवाणं भासिज्जइ जत्थ अलियवयणं च । जत्थ परदव्वहरणं सेविज्जइ जत्थ परयाणं ॥ १९ ॥

बहुआरंभपरिगहणं संतोसवज्जियं जत्थ । पंडुबरमहुमांसं भविसिज्जइ जत्थ धम्ममि ॥ १९ ॥

डंभिज्जइ जत्थ जणो पिज्जइ मज्ज च जत्थ बडुदोसं । इच्छंति सो वि घम्मो केइ य अण्णाणिणो पुरिसा ॥ १७ ॥

जइ एरिसो वि घम्मो तो पुण सो केरिसो हवे पावो । जइ एरिसेण सगो तो णरयं गम्मए केण ॥ १८ ॥

जो एरिसियं घम्मं किज्जइ इच्छेइ सोक्ख भुंजेकं । वावित्ता णिबतरुं सो इच्छेइ संवफ्फाहं ॥ १९ ॥

भावार्थ—जिस धर्ममें पशुओंका व मानवोंका व भन्ध जंतुओंका वष हो, जहां मृषा कटुक हास्यादि वचन कहा जाय, जहां परद्रव्यको हरण किया जाय व परस्त्रीका सेवन किया जाय, जहां बहुत आरम्भ व परिग्रहकी दृष्टि हो, जहां सन्तोषका नाश हो, जहां मधु व मांस खानेमें व पीपल, वड, गूलर, पाकर, अंजीर ऐसे जंतु सहित फलोंके खानेमें धर्म माना जावे, जहां मानवोंको ठगा जावे, जहां मदिरा पीनेमें धर्म माना जावे, वहां भ्रज्जानी पुरुष ही धर्म मानते हैं । जो यह सब भी धर्म होजावे तो पाप किसको कहना । जो ऐसे धर्मसे स्वर्ग जावे तो नरकमें किससे जायगा ? जो ऐसे धर्म करके सुख चाहते हैं वे नीमका वृक्ष बोकर आम्रफल खाना चाहते हैं ।

चार विकथाका स्वरूप ।

श्लोक—विकहा राग सम्बन्धं, विषय कषायं सदा ।

अनृतं राग आनन्दं, धर्मध्वाधर्ममुच्यते ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(धर्म च) जो धर्म (विकहा राग सम्बन्धं) विकथाओंके रागसे सम्बन्ध रखता है व (सदा) हमेशा (विषय कषायं) विषय व कषायको बढ़ाता है (अनृतं राग आनन्दं) मिथ्यात्वके रागमें आनन्द मानता है सो (अधर्म) अधर्म (उच्यते) कहा जाता है ।

विशेषार्थ—मोक्षमार्गसे विमुक्त करनेवाली व संसारके अम जालमें फंसानेवाली कथाओंको विकथा कहते हैं । वे चार हैं—स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा या चोर कथा तथा राजकथा । स्त्रियोंके हाव भाव विलास, लावण्य व उनके विषय भोगकी कथा जिसके सुननेसे काम भावकी तीव्रता बढ़ जावे सो स्त्री कथा है । आहारके रसोंकी मनोज्ञताकी कथा । कौन २ सा भोजन कैसा कैसा स्वाद युक्त होता है व किस तरह प्राप्त होता है या बनता है इसकी कथा इस तरह करना

जिससे भक्ष्य अभक्ष्यका विचार भी जाता रहे और आहार के भीतर लालसा बढ जावे सो भोजन-कथा है। अब्रह्मके सिवाय चार इंद्रियोंके भोगकी कथा भी आहार कथामें गर्भित है। देशमें क्या सुन्दरता है, किस तरह सुन्दर सड़कें व मकान व गली आदि बनती हैं, कौनसा देश बडा खुदावना देखने योग्य खेल, कूद, तमाशेसे भरा है, कौनसा देश विषयभोगकी सामग्री आदिसे भरपूर है, ऐसी कथा इस तरह करना जिससे कहनेवाले सुननेवालेके परिणाममें देश दर्शनका राग बढ जावे-या चोरोंकी ऐसी कथाएं करना जिसके सुननेसे चोरोंसे भय पैदा होजावे सो सब देश कथा या चोर कथा है। राजाओंके धन, सम्पदा, सेना, स्त्री आदिकी, उपवन आदिकी, आभूषण आदिकी, ऐसी कथा करना जिससे राज्यभोगमें तृष्णा बढ जावे सो सब राज कथा है, जिस धर्मके वर्णनसे व पालनसे इन कथाओंसे राग बढ जावे, सो कुधर्म है। कहीं २ धर्मके नामसे सैकड़ों मिठाहया बनाकर खानपान करके, नाच कूद करा करके, अतर फुलेल, गुलाल अंबीर लगा करके, भांग आदि नशोंको पान करके, हमने धर्म साधा ऐसा समझ लेते हैं, सो सब संसार राग वर्द्धक अधर्म है। जिन २ धर्मकी क्रियाओंसे इंद्रियोंका संयम न रखकर इंद्रियोंमें लीनता हो, क्रोधादि कषाय दमन न होकर उनकी वृद्धि हो वह धर्म सब अधर्म है। जिस धर्मसे मिथ्यात्वका राग बढ जावे व मिथ्यात्वमें आनन्द मनाया जावे तैस्से-कुदेवोंकी व कुगुरुओंकी भक्तिमें धनादि खर्च करके ही आनन्द मनाया जावे सो सप अधर्म कहा जाता है।

श्लोक—विकहा प्रमाणं असुहं, नंदितं असुहभावना।

ममता कामरूपेण, कथितं वर्णविशेषितं ॥ १९ ॥

अन्यार्थ—(विकहा प्रमाणं) विकथा सम्बन्धी जो ज्ञान है वह (असुहं) अशुभ है। (नंदितं) चिक्र-थाओंमें आनन्द मानना (असुहभावना) अशुभ भावना है। (कामरूपेण) भोगोंकी इच्छाके रूपसे (वर्णविशेषितं) अनेक तरहके भेदोंकी या वर्णनकी विशेषतासे (कथितं) विकथाओंका कहना (ममता) उनमें ममता बढा लेना है।

विशेषार्थ—ऊपर लिखित चार विकथाओंको विकथा रूपसे कहने व विचारनेकी कला अशुभ विद्या है। बहुतोंको कहानी, किस्से, उपन्यास रचनेकी एक खास चतुराई या विद्या आती है

जिससे वे बड़ी मनोरंजक कथाएं व नाटक व खेल, व गान व उपन्यास बनाते हैं, जिनके पढ़ने, सुनने देखनेसे वैरागीका मन भी रागी होजावे सो सध अशुभ प्रमाण या ज्ञान है। विकथाओंको बनाकर, पढ़कर, सुनकर आनन्द मानते रहना अशुभ भावना है, अशुभ उपयोग है, जो पापका बंध करनेवाला है। जिनको पढ़कर या सुनकर कामभोगकी इच्छा बढ जावे, पाँचों इंद्रियोंकी तृष्णा अधिक होजावे, इस तरहसे उन विकथाओंको मनोरंजक बनाकर नानाप्रकारके रसोंसे भरकर कथन करना विकथाओंमें ममता बढाकर विषय कषायोंमें ममत्व बढानेवाला है। जिस धर्मके भीतर ऐसे विकथाओंकी प्ररूपणा हो उन कथाओंको कह चुनकर रंजायमानपना किया जाता है वह धर्म संसार राग बढानेके कारण अवधर्म है।

श्लोक—स्त्रियः कामरूपेण, कथितं वर्णविशेषितं ।

ते नरा नरयं यांति, धर्मरत्नं विलोपितं ॥ १०० ॥

अन्वयार्थ—(वर्णविशेषितं) अनेक तरहके वर्णनकी विशेषतासे (कथितं) जिनका कथन होसके ऐसी (स्त्रियः) स्त्रियां होती हैं (कामरूपेण) जिनके निमित्तसे कामभावकी प्राप्ति होजाती है। जो मानव इन स्त्रियोंकी कथाओंमें रंजायमान होजाते हैं वे कामभावको बढाकर (धर्मरत्नं) धर्मरत्नको (विलोपितं) गमा बैठते हैं (ते नरा) वे मानव (नरयं) नरको (यांति) जाते हैं।

विशेषार्थ—यहा स्त्री कथाका मुख्यतासे वर्णन है। स्त्रियोंके रूपोंका व उनके चरित्रका अनेक तरहसे ऐसा वर्णन किया जासक्ता है जिससे कामभावका उद्वेग बढ जाता है। उस उद्वेगसे आकुलित हो अज्ञानी प्राणी स स्त्री व परस्त्रीका दिचार छोडकर अनेक तरहसे कामभोगमें फंस जाते हैं। धर्मके सच्चे उपदेशको भूल जाते हैं, धर्म रत्नको खो बैठते हैं और पापोंमें फंसकर नर्क चले जाते हैं। रावण सीताजीके रागके कारण राउघपाट खोकर अपने वंशको नष्ट कराकर-घोर अपमान पाकर अंतमें नर्कका पात्र होजाता है। स्त्रियोंके मोहमें स्त्री कथासे अंधपना आजाता है। जिस धर्मकी पुस्तकोंमें ऐसी स्त्री राग बढानेवाली मनोहर कथाओंका संग्रह हो व ऐसी लीलाएं बताई हों जिससे महापुरुषोंको भी परस्त्री भोग करनेका दोष लगाया हो सो धर्म कुधर्म ही है—आत्माको संसार सागरमें डबोनेवाला है।

श्लोक—राज्यं रागं उत्पादी, ममतां गावस्थितं ।

रौद्रध्यानस्य आनन्दं, राज्यं वर्णविशेषितां ॥ १०१ ॥

आरणतरण

॥१०५॥

अन्वयार्थ—(गारवस्थितं) गौरवमें स्थित (राज्यं) राज्य (रागं) रागको व (ममतां) ममस्वको (उत्पादी) पैदा करनेवाला है (राज्यं वर्णविशेषितं) अनेक तरहके वर्णनकी विशेषतासे राज्यका कथन करना (रौद्रध्यानस्य) रौद्रध्यानका (आनन्दं) आनन्द बढ़ानेवाला है ।

विशेषार्थ—यहां राज्य कथा, देश कथा या चौर कथाकी तरफ लक्ष्य दिया है । जिस देशमें गौरवपना हो, ऐश्वर्य हो, धन धान्यसे पूर्णता हो व जो देश सुन्दर स्त्रियोंसे भरपूर हो, सुन्दर गाने बजाने नाच कूदसे पूर्ण हो, खेल तमाशोंका घर हो, ऐसा राज्य वास्तवमें अज्ञानी प्राणियोंको राग व ममताको बढ़ानेवाला होता है । वे ऐसे देशमें व राज्यमें जाना चाहते हैं, सैर करना चाहते हैं । धर्म कार्यकी हानि करके भी उनकी बुद्धि देशकी सुन्दरताको देखनेके लिये छालायित होजाती है । ऐसे देशकी कथा नानाप्रकार मनोज्ञ वर्णनके साथ करना, सुननेवालेके परिणाममें परिग्रहानन्द व हिसानन्द व मृषानन्द आदि रौद्रध्यानको उत्पन्न कर देती है । जिस धर्मकी पुस्तकोंमें ऐसी राग बढ़ानेवाली देश या राज्योंकी कथा हों जिसके सुननेसे मन राज्य या देश लोभी बन जावे, राज्य सम्पदाको चाहे, निर्वाणके अनुपम राज्यसे बिमुख होके संसारके मायाजालको अभिलाषा करने लग जावे ऐसा धर्म जीवोंको बुरा करनेवाला है तथा कुधर्म है ।

श्लोक—हिसानंदी च राज्यं च, अनृतानंद अशाश्वतं ।

कथितं असुहभावेन, संसारे भ्रमनं सदा ॥१०२॥

अन्वयार्थ—(असुहभावेन) अशुभ भावोंके द्वारा (अशाश्वतं) क्षणभंगुर (राज्यं) राज्यकी (कथितं) कथा करना (हिसानंदी) हिसानंदी (च) तथा (अनृतानंद) मृषानंदी रौद्रध्यान है (च) और (सदा) सदा ही (संसारे) संसारमें (भ्रमनं) भ्रमण करानेवाला है ।

विशेषार्थ—वास्तवमें राज्य सम्पदा सब नाशवंत है, आज किसीके पास है कल नहीं है, इसका स्वामित्व कुछ कालके लिये ही होसکتा है । कोई मनुष्य सदा जीवित रहकर राज्यका भोग नहीं

कर सक्ता । ऐसे विनाशीक राज्यमें छुमानेवाली कथा इस भावसे करना कि सुननेवालोंका मन रंजायमान हो, विकथा है । राज्यका वर्णन करते हुए युद्धादिका वर्णन आता है । राजाओंके कपट व मिथ्या वचन व मिथ्या आचरणका भी वर्णन आता है । ऐसी कथा सुनी जानेपर सुननेवालोंका मन अनुमोदना करता हुआ हिसानन्द व सुषानन्द रौद्रध्यानमें फँस जाता है । यदि देश या राज्यकी कथा पुण्यका फल दिखलानेके लिये व वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये की जावे, व राज्याभोगके दोषोंका बतानेके लिये की जावे व परोपकारके हेतुसे की जावे, परिणामोंमें देश सेवाके भावको उत्पन्न करनेके लिये की जावे तो वह अशुभ भावसे नहीं की गई है किंतु शुभ भावसे की गई है इसलिये ऐसी राज्य कथा व देश कथा हिसानन्द व सुषानन्द ध्यान न पैदा करके परोपकार भाव व प्रजाको पीड़ासे छुड़ानेका भाव पैदा करनेवाली होगी । परंतु अशुभ भावसे की गई राज्य कथा परिणामोंमें चारों ही प्रकारका रौद्रध्यान पैदा कर देगी । उस रागमें फँसा हुआ प्राणी अशुभ कर्म बांधकर नर्क निगोदका पात्र होकर संसारमें दीर्घकाल दुमनेवाला होजायगा । जिस धर्ममें ऐसी विकथाकी पुष्टि है वह कुधर्म है ।

श्लोक—भयस्य भयभीतस्य, अमृतं दुःखभाजनं ।

भावः विकलितं याति, धर्मस्त्वं न दिष्टते ॥ १०३ ॥

चौरस्य उत्पाद्यते भावः, अनर्थं सो संगीयते ।

तिष्ठते अशुद्ध परिणामं, धर्मभावं न दिष्टते ॥ १०४ ॥

अन्वयार्थ—(भयभीतस्य) भयसे डरे हुए मानवको (भयस्य) भय देनेवाला (अमृतं) मिथ्या वचन (दुःखभाजनं) दुःखका बढ़ानेवाला होता है । (भावः) भाव (विकलितं) आकुलित (याति) होजाता है (धर्मस्त्वं) धर्मरूपी रत्न (न दिष्टते) नहीं दिखलाई पड़ता है । (चौरस्य भावः) चोर सम्वन्धी भाव (उत्पाद्यते) उत्पन्न कराया जाता है (सो) वह (अनर्थं) व्यर्थ (संगीयते) कहा गया है । (अशुद्धपरिणामं) जिससे मलीन भाव (तिष्ठते) स्थिर होजाता है (धर्मभाव) धर्मभाव (न दिष्टते) नहीं दिखलाई पड़ता है ।

विशेषार्थ—यहां चोर कथाकी ओर लक्ष्य देकर कहा गया है कि चोरोंकी कथाएं भय-

भीत प्राणीको और भी अधिक भयमें डालनेवाली होजाती हैं। साधारण रूपमें सर्व प्राणियोंको अपनी सम्पत्तिके सम्बन्धमें यह भय लगा रहता है कि कहीं कोई चोर न लेजावे। और जब उनको ऐसी विकथाएं सुननेको मिलें जिनमें चोरोंने माल चुराया हो तब उनके मनमें भय अधिक हो जाता है। यह चोर कथा यद्यपि सच्ची भी हो तौभी इसे मिथ्या कहा गया है। क्योंकि जो वचन आहितकारी हो, दुःखका बढ़ानेवाला हो, कषायकी वृद्धि करता हो वह सत्य होनेपर भी निरर्थक है इसीलिये मिथ्या है। जैसे-किसीके पुत्रका वियोग होगया है। इसे कुछ काल बीत गया है फिर भी किसीने उसके पुत्रकी स्मृति इन शब्दोंमें करादी जिससे उसके भीतर शोक उमड़ आये तो उसका यह सत्य वचन भी मिथ्या ही है क्योंकि वृथा ही परिणाम विचलित व विह्वल करानेवाला वह वचन होगया। श्री पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें श्री अमृतचन्द्र आचार्यने अप्रिय वचनका मिथ्या वचनमें गिना है और उसका लक्षण यह बताया है—

अतिकरं भीतिकरं खेदकरं वैरशोककलहकरं । यदपरमपि तापकरं परस्य तत्सर्वमप्रियं ज्ञेयं ॥ ९८ ॥

भावार्थ—जो वचन दूसरेके मनमें अरति भाव पैदा करदे उसे कुछ सुझावे नहीं ऐसा उदास भाव करदे, भयको बढ़ादे, खेद करदे, वैर भाव किसीकी तरफ उत्पन्न करदे, शोकमें डालदे, लड़ाई झगडा करादे या और भी किसी तरहका दुःख पैदा करादे वह सर्व वचन अप्रिय जानना योग्य है। इसी लिये चोरोंकी कथा वृथा ही डरानेवाली होती है, परिणामोंमें मलीनता व घबड़ाहट आ जाती है तब शुद्ध आत्मीक भाव रूपी रत्न नहीं सुझता है, धार्मिक भाव नहीं दिखलाई पड़ता है। परिग्रहमें ममता ही भयके उपजनेका कारण है। यह चोर कथा परिग्रहकी ममताके साथ २ भयको बढ़ा देती है। उस समय यह सम्यक्त भाव कि मेरा परिग्रह नहीं है, यह सब पर है, छूटनेवाला है, मेरी आत्मीक ज्ञानदर्शन सम्पदा ही मेरी है, नहीं रहता है।

इसी कारण यह चोर कथा विकथा है, अनर्थकारी है तथा धर्मरूप न होकर कुघर्म है।

श्लोक—चौरस्य भावना दिष्टा, आरति रौद्र संयुतं ।

स्तेयानंद आनंदं, संसारे दुःखदारुणं ॥ १०४ ॥

अन्वयार्थ—(चौरस्य भावना) चोरी करनेकी भावना (आरति रीति संयुतं) आर्त तथा रौद्रध्यान सहित (दिष्टा) चोर कथाके कारण दिखलाई पड़ती है। (स्तेयानंद) सो चौर्यानंद रौद्रध्यानमें (आनंद) आनन्द मानना (संसारे) संसारमें (दुःखदारुणं) भयानक दुःखोंका देनेवाला है।

विशेषार्थ—चोरोंकी विकथासे सुनने पढ़नेवालोंके मनमें चोरी करनेकी भावना इस कारण हो उठती है कि चोरी करनेसे जब प्रचुर धनका लाभ होना तथा उस धनसे अन्यायके विषय-भोग करना सुनाई देता है तब अज्ञानीके मनमें यह भाव पैदा होजाता है कि हम भी चोरी करके धन संग्रह करें और मनमाने विषयभोग करें तो बहुत अच्छा है। इस भावका फल यह होता है कि वह निदान नामके आर्तध्यानमें तथा हिसानंदी, मृगानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी चारों ही रौद्रध्यानमें उलझ जाता है। जब ऐसी भावना दृढ़ होजाती है तब चोरी करनेमें प्रयत्न भी हो जाता है। इस तरह घोर पाप कमाकर संसारमें घोर दुःखोंको उठाता है। चोरी करना, कराना व उसकी अनुमोदना तीनों ही हिंसाके पापमें गर्भित हैं क्योंकि परको पीडा पहुंचानेका विचार होता है इसलिये ऐसी विकथा न कभी करनी चाहिये और न कभी सुननी चाहिये।

श्लोक—चोरीकृतं व्रतधारेण, जिनउक्तं पद लोपनं ।

अशाश्वतं अनृतं प्रोक्तं, धर्मस्तन विलोपितं ॥ १०६ ॥

अन्वयार्थ—(व्रतधारेण) व्रतोंको धारते हुए (चोरीकृतं) जो चोरी की जावे वह (जिन उक्तं पद) जिनेन्द्रके कहे हुए वचनोंका (लोपनं) लोप करना है उसका ऐसा करना (अशाश्वतं) सनातन नहीं है (अनृतं) मिथ्या है ऐसा (प्रोक्तं) कहा गया है, (धर्मस्तन) धर्मरूपी रत्नको (विलोपितं) चुराना है।

विशेषार्थ—यहांपर उन लोगोंको लक्ष्यमें लेकर कहा गया है जो शास्त्रकी आज्ञाको लोपकर शास्त्रानुसार व्रतोंका नियम न लेकर मनमानी क्रिया पालते हैं तथा शास्त्राज्ञाको लोपकर शास्त्रके विरुद्ध आचरण करते हैं तौ भी अपनेको श्रावक ब्रती या साधु महाव्रती कहते हैं। यह भी चोरी ही है। क्योंकि जिनेन्द्रके कहे हुए वचनोंको छिपाया जाता है। यह महान झूठ है तथा यह सनातनके मार्गसे विपरित है। जिस धर्मरत्नसे आत्मकल्याण होता उसको इसने चुरा लिया, छिपा

लिया, अधर्ममें फँस गया, धर्मका चोर बन गया। धर्मात्माको उचित है कि वह शुद्ध मनसे जितना आचरण अपनेसे पलता जावे उतना आचरण पालनेकी प्रतिज्ञा ले और शुद्ध मनसे उतने आचरणको पाले। महा व्रती साधु होकर परिग्रह रखना, रुपया पैसा रखना, खेती कराना, लेनदेन करना, वस्त्रादि रखना, पालकी पर चढ़ना आदि सब क्रिया सुनिधर्मको लोप करनेवाली हैं। ऐसी क्रियाओंको करते हुए अपनेको साधुपदमें कहना सुनिधर्मको लोप करके धर्मकी चोरी करना है। आवकोंकी ११ ग्यारह प्रतिमाओंमें जो १ आचरण जिस १ प्रतिमाके योग्य है उसको भले प्रकार न पालकर औरका और पालना व अपनेको व्रती आचरण मानना धर्मरत्नको चुराना ही है। यहाँ यह प्रयोजन है कि हरएक प्राणीको शुद्ध मनसे धर्माचरण शास्त्रकी आज्ञानुसार यथार्थ पालना चाहिये जिससे जिनाज्ञा लोपका कोई दोष न लगे।

सात व्यसनोका स्वरूप।

श्लोक—विकहा अधर्म मूलस्य, व्यसनं अधर्म संस्थितं।

ये नरा भाव तिष्ठते, दुःखदाकृण पुनः पुनः ॥ १०७ ॥

अन्वयार्थ—(विकहा) विकथा तो (अधर्म मूलस्य) अधर्मकी मूल है। (व्यसनं) सात व्यसन (अधर्म संस्थितं) अधर्मका ठिकाना है (ये नरा) जो मानव (भाव) अपने भावोंमें (तिष्ठन्ते) उन विकथाओंको तथा व्यसनोको धारते हैं उनको (पुनः पुनः) बारबार (दुःख दाकृणं) भयानक दुःखोंकी प्राप्ति होती है।

विशेषार्थ—चारों विकथाएं प्राणियोंके मनके भीतर अधर्मका बीज बो देती है। स्त्री कथासे कामी, भोजन कथासे जिह्वा लोलुपी, देश कथासे तथा राजा कथासे हिंसानन्दी, परिग्रहानन्दी हो जाता है। इसी तरह सात व्यसन अधर्ममें दीर्घकाल तक स्थापित रखनेवाले हैं। जो व्यसनोमें फँस जाता है उसके मनके भीतर ऐसी दृढ़ता होजाती है—उसको ऐसी बुरी आदत पड जाती है कि फिर उसके भावोंसे व्यसन सेवनकी रुचि नहीं जाती है। व्यसन बुरी आदतको कहते हैं व व्यसन आपत्तिको भी कहते हैं। जिन बुरी आदतोंसे मानव आसक्त होजावे व जिनके सेवनसे इस

लोकमें धन हानि, यश हानि, शरीर हानि, धर्म हानि उठाता है, परलोकमें तीव्र पाप बाधकर नर्क आदिके दुःख उठाता है सो भी एकवार नहीं बारवार दुःखोंको सुगनेनेवाली पर्यायोंमें जन्मना पड़ता है, ऐसे व्यसन सात हैं ।

दोहा—जूआ खेलन मास मद, वेस्या व्यसन शिकार । चोरी परसनी रमन, सातों व्यसन निवार ॥

भावार्थ—जूआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, वेस्यासेवन, शिकार खेलना, चोरी करना, परखी सेवन करना, ये सात व्यसन महान अन्याय हैं । जो धर्मकी प्राप्ति करना चाहें उनको यहां यह शिक्षा दी है कि वे खी, भोजन, देश व राजाकी राग द्वेष बढ़ानेवाली कथाओंको कहें व सुने नहीं तथा वे इन सात व्यसनोंकी रुचि न पैदा करें । जो इनमेंसे एक भी व्यसनमें फंस जाता है वह अपना जीवन बिगाड़ देता है । आत्माकी शुद्धोपयोग परिणतिको धर्म कहते हैं । उस धर्मका लाभ व्यसनासक्तको अत्यन्त दुर्लभ है । अतएव हितैषिको इन सातों दुराहर्योंसे अपनेको बचाना चाहिये ।

श्लोक—जूआ अशुद्ध भावस्य, जोदतं अमृतं भुतं ।

परिण ए आर्तिसंयुक्तं, जूआ नश्यभाजनं ॥ १०८ ॥

अन्वयार्थ—(जूआ) जूआ खेलना (अशुद्ध भावस्य) अशुद्ध भावोंको (जोदतं) उत्पन्न करनेवाला है (अमृतं) मिथ्या (भुतं) वाणीरूप है (आर्तिसंयुक्तं) आर्तध्यान सहित (परिण ए) परिणामोंको कर देता है । (जूआ) यह जूआ (नश्यभाजनं) नरकका लेजानेवाला है ।

विशेषार्थ—यहां पहले ब्रूत व्यसनका कथन किया है कि सात व्यसनोंका सदैव जुआ खेलना है । जुआरीके भावोंमें भारी अशुद्धता आजाती है । वह तीव्र लोभ व मायाके वशीभूत होजाता है । मिथ्या व कठोर वचनोंका प्रयोग भी जूएमें होजाता है । परिणामोंमें धन पानेकी तीव्र लालसा हो जाती है । यदि धन हाथसे निकल जाता है तो उसके चले जानेकी घोर चिंता दिलमें आजाती है । यदि कहीं जीत होजाती है तो अभिमान बढ़ जाता है तथा और अधिक जूए खेलनेके भाव होजाते हैं । जुआरीके भाव तीव्र तृष्णामें फंस जाते हैं । यदि आशुबंधका अवसर आजावे तो उसको नरक आशु बांधकर नरक जाना पड़ता है । जूएकी धुनमें जुआरी धर्म कर्म न्याय अन्याय सर्व भूल जाता

है। हारता है तो धन कर्ज लेकर, गहना बेचकर फिर जूएमें लगाता है। यदि जीतता है तो जीता हुआ धन शीघ्र ही न करने योग्य विषयभोगोंमें, मित्रोंके व्यवहारमें खर्च हो जाता है। जूआरी कुसंगतिमें पड़कर नशा पीने लग जाता है, माल ज्वाने लग जाता है, वेदया व परछीगामी हो जाता है। शिकारकी भी आदत पड़ जाती है, चोरी करनेमें ग्लानि चली जाती है, दूसरे छः व्यसन शीघ्र ही जुआरीके पास आजाते हैं, जुआरीका मन न्याय पूर्वक आजीविका करनेसे हट जाता है, उसके धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष चारों ही पुरुषार्थ बिगड़ जाते हैं।

श्री अभितगति आचार्य सुभाषित-रत्नसंदोहमें कहते हैं—

तावदत्र पुरुषा विवेकिनस्त्वावति प्रतिजनेषु पूज्यता । तावदुत्तमायुणा भवन्ति च यावदक्षरमणं न कुर्वन्ते ॥ ६२१ ॥
सत्यमस्यति करोत्यसत्यतां दुर्गतिं नयति हन्ति सद्गतिं । धर्ममसि धितनोति पातकं द्यूतमत्र कुर्वतेऽथवा न किम् ॥ ६२२ ॥

भावार्थ—जबतक ये मानव जूआ नहीं खेलते हैं तबतक वे विवेकी होते हैं, तबतक ही जगतमें उनकी पूज्यता होती है, तबतक ही उत्तम गुण उनमें वास करते हैं। यह जूआ सत्यसे गिरा देता है, असत्यमें फंसा देता है, सद्गतिका नाशकर दुर्गतिमें पटक देता है, धर्मसे परिणामीको हटा देता है, पापका भाव फैला देता है। यह जूआ मानवका क्या क्या बिगाड़ नहीं करता है! हर एक पुरुषको योग्य असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या कर्म इन छः मार्गोंसे न्यायपूर्वक अपनी योग्यता व स्थितिके अनुसार आजीविका करके गृहस्थका पालन करना चाहिये। जूएके पैसेकी विलकुल भी चाह नहीं करना चाहिये। रुपया पैसेकी हार जीत करके जूआ खेलना तो महा दुरा है ही। मात्र वचनोंकी हार जीतका भी जूआ एक समयको खुदपयोग करनेवाले विवेकी गृहस्थको नहीं खेलना चाहिये। जो लोग ऐसा कहते हैं कि दिवालीमें व अन्य किसी अवसरपर जूआ खेलना धर्म है, न खेलनेसे पाप होता है, वे वास्तवमें अधर्मके प्रचारको काराके मानवोंको घोर पापमें फंसानेकी शिक्षा देते हैं। वर्षमें एक दिन भी जूआ खेलना हानिकारक है। ऐसे लेनदेन जिनमें मात्र वचनोंके द्वारा हजारों व सैकड़ोंके दाव हथर उधर होजावें जूएके समान ही दुःखदर्द हैं। वे प्राणिको घोर आकुलतामें पटक देते हैं। शीघ्र ही मानव धनिकसे कंगाल होकर कष्ट पाता है। ऐसे लेन-देनसे कईएक मानव कभी धन अधिक एकत्र कर पाता है किंतु अनेक अधिक हानिसे विलंबिलेन

हैं, वह अधिक धन पानेवाला भी कालांतरमें धन गमाकर पछताता है। जिसमें नीतिपूर्वक धोखा लाभ व थोड़ी हानि हो कि जिसको सह सका हो, आकुलता न हो ऐसा ही व्यापार व लेनदेन ग्रहस्थोंको करना योग्य है।

वचनोंकी हारजीतिके फँदेमें फँसे हुए मानव तास, चौपड़, सतरंज आदि खेल करते हुए प्रतिदिन जीवनका असूल्य समय घंटों नाश कर देते हैं। तथा हारके भय व जीतके तीव्र लोभमें पड़े हुए कषाय भावोंसे उतनी देर पापका ही बंध करते हैं। इस चाटका भी चटोरा धर्म कर्म व खानपान समय पर करना भूल जाता है। जीवनका समय अमूल्य है। उसे उपयोगी कामोंमें न लगाकर जूए आदि व्यसनोमें लगाना अमृतको पैर धोनेमें खर्च कर देना है, जीवनके समयको वृथा नाश करना है। अतएव जो आक्कोंका आचार उत्तम प्रकारसे पालना चाहें उनको हरतरहकी हारजीतिका जूआ नहीं खेलना चाहिये। अशुद्ध भावोंसे अपना विभाड नहीं करना चाहिये।

श्लोक—मांसं रौद्रस्य ध्यानस्य, सम्मूर्छनं यत्र दिष्टते ।

जलं कंदस्य मूलस्य, साकं सन्मूर्छनं तथा ॥ १०९ ॥

अन्वयार्थ—(मांस) मांस खाना (रौद्रस्य ध्यानस्य) रौद्रध्यान का कारण है। (यत्र) जहाँ (सम्मूर्छनं) सन्मूर्छन त्रस जंतु (दिष्टते) दिखलाई पड़ते हैं (तथा) वही तरह (जलं) अनछुना जल लेना (कंदस्य) कंदका खाना (मूलस्य) मूलका खाना (साकं) शाक-भाजी (सन्मूर्छनं) तथा अन्य पदार्थ जिसमें सन्मूर्छन जंतु उत्पन्न हो, खाना है।

विशेषार्थ—यहाँ दूसरे व्यसन मांस खानेका निषेध किया गया है। मांस बहुधा पशुओंके घातसे होता है। जो मांसाहारी होता है उसके दिलमें पशु हिसासे आनन्द भाव पैदा होता है। इसलिधे उसके निरन्तर हिसानन्दी रौद्रध्यान रहता है। दयावान प्राणी किसी भी तरह भूलकर भी मांसका ग्रहण नहीं करता है। जब जगतमें अन्न, फल, दूध, घी, मेवा आदि मांसकी अपेक्षा अधिक पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं तब उनको ही खाकर जीवन यात्रा करना मानवका कर्तव्य है। प्राणीघातक मांसको लेकर तडफते हुए पशुओंकी कसाईखानोंमें हिंसा कराना उचित नहीं है।

मानवका मृतक शरीर जैसे अशुद्ध है वैसे ही पशुका मृतक शरीर अशुद्ध है। जैसे मुरदेके भीतर अंतर्मुहूर्त पीछे अनगिनती मानव जातिके सम्मूर्छन जंतु पैदा होते हैं वैसे ही पशु मांसमें पशु जातिके सम्मूर्छन जंतु पैदा होते हैं। यदि बिना मारे हुए ही स्वयं मरे हुए पशुका भी मांस मिल जावे तो भी नहीं खाना चाहिये। क्योंकि वह भी अनगिनती सम्मूर्छन पैदा होनेवाले अस्र जंतुओंका ढेर है। उसमें बारवार अनेक जंतु पैदा होते हैं तथा मरते हैं। इसीसे मांसकी दुर्गंध कभी नहीं जाती।

पुरुषार्थसिद्धयुपायमें श्री अमृतचंद्र महाराज कहते हैं—

आमास्वपि पकास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु । सातत्येनोत्पादस्तज्जातीना निगोतानाम् ॥ ६७ ॥

आमां वा पकां वा खादति यः स्थति वा पशितपेशीम् । स निहन्ति सततनित्तं पिंडं बहुजीवकोटीना ॥ १८ ॥

भावार्थ—कच्चे, पके हुए, पकते हुए मांसके टुकड़ोंमें निरंतर इसी जातिके सम्मूर्छन जंतुओंकी उत्पत्ति होती रहती है—जो कच्चे या पके मांसकी डलीको खाता है या छूता है सो कोटानुकोटि निरंतर एकत्र हुए जंतुओंकी हिंसा करता है। सुभाषितमें अमित० कहते हैं—

येऽन्नाशिनः स्थावरजनुधातान्मांसांशिनो येऽत्र सजीवषातान् । दोषस्तयोः स्यात्परमाणुमेवैर्यथान्तरं बुद्धमतेतिवेद्यम् ॥ १३० ॥

अद्वनति यः संस्कुले निहन्ति ददाति शुक्लात्यमुन्यते च । एते षडप्यत्र विनिन्दनीया भ्रमन्ति संसारवने निरंतरं ॥ १३१ ॥

भावार्थ—जो कोई कहे कि अन्नादि फलादि खानेमें भी तो स्थावर जीवोंकी हिंसा होती है उसका सनाधान यह है। अन्नादिके व्यवहारमें मात्र स्थावर जीवोंकी हिंसा है जब मांसाहारमें त्रस जंतुओंकी इतनी अधिक हिंसा है कि दोनोंकी हिंसामें परमाणु और मेरु पर्वतके समान अन्तर बुद्धिमानको जानना चाहिये। अधिक हिंसासे वचना ही बुद्धिमाननी है। जो कोई मांस खाता है, पकाता है, पशुको मारता है, दूसरेको देता है, हाथसे लेता है, व उस मांस खानेको अच्छा समझता है ये छहों ही निन्दनीय हैं। वे छहों ही पाप बांधकर निरन्तर संसार वनमें भ्रमते हैं। यहाँपर ग्रन्थकर्ताने आवकोंको दूसरी वस्तुओंकी तरफ भी ध्यान दिलाया है जिनमें मांसकासा दोष आता है उनमें एक जल भी है।

जल छाननेकी विधि—बिना छना हुआ पानी त्रस जंतुओं सहित है, उसमें निरंतर त्रस जीव पैदा होते हैं, इसलिये जलको दोहरे गाढे छन्नेसे छानकर उसकी जिवानी जहाँसे भरा हो

वहीं पहुँचा देनी चाहिये। ऐसा छना जल दो घड़ी या ४८ मिनिट तक काथमें लेना चाहिये। फिर वह छानने लायक होजाता है। पानी छाननेके समन्धमें दौलतरामजी क्रिगाकोषमें कहते हैं—

रंगे वल्ल नहि छानो नीरा, पहरे वल्ल न गालो वीरा ॥१४४॥

नाहि पातरे कपड़े गालो, गाढे वल्ल गालि अघ टालो। रेना दिङ्ग अंगुल छतीसा, लम्बा अर चौड़ा चौबीसा ॥१४५॥
ताको दो पुड़ताकर छानो, याहि नातणाकी विधि जानो। जल छानत इक वेंदहि धरती, मति डारहु भाषे महावरती ॥१४६॥
एक वेंदमें अगणित प्राणी, यह आज्ञा गावे जिनबाणी। गलना चिहुँटी धरि मत दावो, जीवदयाको जतन घरावो ॥१४७॥
छाने पानी बहुते भाई, जल गरणा घोवे चित लाई। जीवाणीको जतन करौ तुम, सावधान हो विनवें क्या हम ॥१४८॥
राखहु जलकी किरिया सुद्धा, तव श्रावक व्रत लहो प्रबुद्धा। जा निवाणकी ल्यावो वारी, ताही ठौर ज़िवाणी डारी ॥१४९॥
द्वे घटिका बीते जो जाको, अनछानाको दोष जु ताको। तित्त कसाय भेलि किये फ्रासु, ताहि अचित्त कहें श्रुत भासु ॥१५०॥
पहर दोय बीते जो भाई, अगणित त्रस भीवा उपजाई। ज्योड तथा वीने दो पहरा, आगे मति वरतो बुधि गहरा ॥१५१॥
भात उकाल उष्ण जल जो है, सात पहर ही लीनू सो है। बीते वसू जम जल उष्णा, त्रस मरिया इह है जु विष्णा ॥१५२॥

भावार्थ—गाढेका नया छन्ना कमसेकम ३५ अंगुल लम्बा व २४ अंगुल चौड़ा लेकर दोहरा करके जल छाने। छानकर छाने पानीसे जीवानी एकत्र करके यातो उसी समय या फिर पानी भरते समय वर्तनमें डालकर कूएँमें पहुँचादे। यह पानी दो घड़ी चलता है। यदि कषायला द्रव्य लोंग, इलायची, निमक, मिर्च आदि डालकर प्राशुक किया जाय तो छः घंटेके भीतर २ वर्त लेवे फिर जस जंतु पैदा होजायंगे। यदि औटाले तो ८ पहर या २४ घंटे पानी चलेगा उसके भीतर वर्तले, फिर त्रस जंतु पैदा होजायंगे। मात्र उकाला नहीं परंतु खूब उष्ण हो तो शामतक चल सक्ता है ऐसा प्रसिद्ध है। श्रावककी क्रियामें छाना पानी अति आवश्यक है। मर्यादाके भीतरका पानी नहीं पीनेसे बहुत त्रस घातका दोष होता है। यदि वर्तनका सुँह बड़ा हो तो दोहरा करनेपर वर्तनके सुँहसे तनिगुणा कपड़ा होना चाहिये। जिससे अनछाना जल वर्तनमें न पड़े। दयावानोंको तो स्नान भी पानी छान कर करना चाहिये। पानीके छाननेसे अपने शरीरकी भी रक्षा होती है। बहुतसे महीन जंतु रोगोंको पैदा कर देते हैं। जिस तालाव या कूएका पानी वर्तनमें नहीं आता है उसको छानकर औटाकर ही पीना उचित है जिससे शरीरमें रोग न हो।

कंदमूलके दोष ।

कंदमूल—जो फल भूमिके भीतर फलकर गड़े हुए निकलते हैं व जड़ आदि व वृक्षका घड़ जो जड़से मिला हो सो सब कंदमूलमें हैं । जैसे आलू, सुरण, छुहयां, शकरकंदी, मूली, गाजर, अदरक आदि । इन सबमें यद्यपि अस्र जंतुका घात नहीं है परंतु अनंत एकैद्रिय स्थावर जीवोंका घात हो जाता है । यहां ग्रंथकर्ताने उनकी हिसाका दोष अस्र हिसाके समान गिनकर मांसके दोषोंमें मना किया है । पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं—

एकमपि प्रजिघांसुः निहन्यन्तान्यतस्ततोऽवश्यम् । करणीयमशेषणा परिहरणमनन्तकामानम् ॥ १६२ ॥

भावार्थ—जिस एकको घात करनेसे अनंत स्थावर जीवोंका घात होता है इसलिये अनन्तका य-वाली साधारण वनस्पतियोंको सर्व प्रकार त्याग कर देना चाहिये ।

कंदमूल प्रायः इस ही दोषमें है । अतः त्यागना ही उचित है ।

शाक व फूलका दोष ।

शाक—शाक भाजी पत्ती पत्तेवालीका भी यहां मना किया है उसमें भी साधारण वनस्पतिका सम्बंध विशेष रहता है तथा प्रायः छोटे-२ अस्र जीव भी बैठे रहते हैं । तथा फूलोंमें भी यही बात है इसी लिये दौलतरामजी कहते हैं—

पत्र फूल कन्दादि भस्ते जे, साधारण फल मूढ चखे जे । ते नहि जानो जैनी भाई, जीभलप्यटी दुर्गति जाई ॥ २०१ ॥

इसी तरह और भी वे पदार्थ जिनमें सन्मूर्छन अस्र जंतु पैदा हो, खाना उचित नहीं है । उनको कुछ आगे कहते हैं—

सन्मूर्छन अस्र जन्तु ।

श्लोक—स्वादं विचलितं यस्य, सन्मूर्छन तस्य उच्यते ।

ये नरा तस्य मुक्तं च, तिर्यश्वाः नर संति ते ॥ ११० ॥

अन्वयार्थ—(यस्य) जिस भोजन या फल या रसका (स्वादं) स्वाद (विवर्लितं) बिगड़ जावे (तस्य) उसके भीतर (सन्मूर्धन) सन्मूर्धन त्रस पैदा होने लगते हैं ऐसा (उच्यते) कहा जाता है । (ये नरा) जो मानव (तस्य युक्तं) ऐसी वस्तुको खाते हैं (ते नर) वे मानव (विर्यवाः) पशु समान आविर्वकी (संति) हैं ।

विशेषार्थ—मांसके दोषोंको बचानेके लिये यह बात बहुत जरूरी है कि जिस किसी वस्तुमें सन्मूर्धन त्रस जन्तु पैदा हो उसको न खाना चाहिये । हरएक भोजन जो बना हुआ ताजा होगा वह अपने स्वादमें रहेगा, वासी होनेपर रस चलिह होजायगा । जो फल सड जावे गल जावे वह रस चलिह होगा, जो घी या तेल अपने असली स्वादमें न होगा रस चलिह होगा, ऐसे पदार्थोंको खाना आवकको उचित नहीं है ।

भोजन पदार्थोंकी मर्यादा कया है ।

दौलतरामजी कहते हैं—

अब सुनि चून तनी मर्याद, भोषे श्रीगुरु जो अविवाद । शीतकालमें सात हि दिना, ग्रीष्ममें दिन पांच हि गिना ॥१०७॥
वर्षारितु माहीं दिन तीन, आगे सघाणा गण लीन । मर्यादा बीते पक्वान, सौ नहि भक्ष्य कहे भगवान ॥१०८॥
जामें अन्न जलादिक नाहि, कछु सरदी नामाहीं नाहि । बूरो और नतासा आदि, व्हुरि गिदौड़ादिक जु अनादि ॥१०९॥
ताकी मर्यादा दिन तीस, शीतकालमें भाषी ईश । ग्रीष्म पदरा वर्षा आठ, यह धारो भिनवाणी पाठ ॥११०॥
अर जो अन्न तनो पक्वान, जलको लेय जु माहि जान । आठ पहर मरजादा तास, भोषे श्रीगुरु धर्मप्रकाश ॥१११॥
जल वर्जित जो चूनहितनो, घृत मीठो मिलिके नो बनो । ताकी चून समान हि जान, मरजादा अिन आज्ञा मान ॥११२॥
भुजिया बड़ा कचौरी पुवा, मालपुवा घृत तेलहि हुवा । इत्यादिक है अबहु जेह, छुचई सोरी पूरी येह ॥११३॥
ते सब गिनो रसोई समा, यह उपदेश कहे प्रति रमा । दारि मात कडही तरकारि, खिचड़ी आदि समस्त विचारि ॥११४॥

दोय पहर उनकी मर्याद, आगे श्रीगुरु कहे अस्वाद ॥११५॥

भावार्थ—भारतवर्षकी ऋतुके अनुसार भोजनकी मर्यादा यह है कि आटा पिसा हुआ जाड़ेमें सात दिन, गरमीमें पांच दिन, वर्षामें तीन दिनका लेना योग्य है । जिसमें अन्न व जलादि न हो ऐसा

बूरा, बतासा, सूखा गिंदौडा शीतमें एक मास, गर्ममें पंद्रह दिन व वर्षामें आठ दिन चल सकता है। अन्नके पकवानमें जिसमें कुछ जलका अंश हो जैसे सुहाल, मठरी, लाडू, पफी, पेंडा, गुलाबजामन आदि आठ पहर या चौबीस घंटेके भीतरके खाने चाहिये। जलको न डालकर घी मीठा व अस मिलकर जो लाडू बने इसकी मर्यादा आटेके समान है। भजिया, बडा, कचौरी, पूरी घीकी तली हुई व तेलकी बनी हुई दिनभर चल सकती है, रातवासी नहीं। दाल, भात, कडी, पतली तरकारी दो पहर या छः घंटोंके भीतर खाना योग्य है। दूधको धन धोकर निकालकर अंतर्मुहूर्त अर्थात् ४८ मिनटके भीतर २ गर्म करके रख दे, आठ जानेपर वह चौबीस घंटे काममें आसक्ता है। इसी दूधको जमाकर दही बनावे। वह भी २४ घंटेके भीतर २ खालेना चाहिये। आजका धना दूसरे दिन तक। छाछ इसी दिनकी खानी चाहिये। कच्चा पानी यदि डाले तो दो घड़ी भीतर ही लेनी योग्य है। घी, तेलकी मर्यादा वहीतक है जहांतक उसका स्वाद नहीं थिगडे। मक्खनको न खाकर तुर्त उसको दो घड़ीके भीतर गर्म करके घी बना लेना चाहिये। उसे रस चालित होनेपर कभी नहीं खावे। पापड, वडी, मंगौडी उसी दिनकी खानी चाहिये। यदि खूब सूख जावे तो दूसरे दिनतक २४ घंटेके भीतर २ खालेवे। जो नरनारी मर्यादाका ध्यान न रखकर कई दिनोंके पापड, वडी, मिठाई आदि खाते हैं वे मांसके दोषके भागी होते हैं तथा सन्मूर्छन जंतुओंका कलेवर उदरमें जानेसे रोगोंकी भी उत्पत्ति होती है। इसलिये विचारवानको सदा शुद्ध भोजन करना चाहिये। वींघा अन्न नहीं खाना चाहिये। दिन प्रतिदिन अन्न शोधकर शुद्ध स्थानमें रसोई बनवाकर जीमना चाहिये।

विदुल संधान क पूर्णफल स्वर्निका दोष ।

श्लोक—विदुल संधान बंधानं, अनुरागं यस्य गीयते ।

मनस्य भावनं कृत्वा, मांसं तस्य न मुच्यते ॥ १११ ॥

फलस्य संपूर्णं भुक्तं, सन्मूर्छन त्रस विभ्रमं ।

जीवस्य उत्पादनं दिष्टं, हिंसानंदी मांसदूषनं ॥ ११२ ॥

अन्वयार्थ—(विदल) दो दाल जिसकी हो ऐसेका दहीके साथ खाना (संधानधानं) अचार मुरब्बा बना हुआ (यस्य) जिस किसीके (अनुरागं) इनका राग (गीयते) पाया जावे (मनस्य भावनं कृत्वा) उल्लूके मनसे मासकी भावना की गई होनेसे (तस्य) उसके (मांस) मांस (न मुच्यते) नहीं छोड़ा गया है (संपूर्ण फलस्य युक्तं) पूरे फलको बिना देखे खाना (सम्पूर्ण त्रस विभ्रमं) उसमें सम्मूर्छन त्रस जंतुके होनेकी शंका रहती है। उनमें (जीवस्य) जंतुओंका (उत्पादनं) पैदा होना (दिष्टं) देखा जाता है। जो खाता है वह (हिसानदी) हिंसामें आनंद मानता है। उसे (मांसदूषनं) मांसका दूषण आता है।

विशेषार्थ—इन दो श्लोकोंमें ग्रंथकर्ताने मांसके दोषोंमें विदल, संधान, विना तोड़ा फल खाना मना किया है। दौलतरामजी उस सम्बन्धमें कहते हैं—

अन्न मसूर मूंग चणकादि, तिनकी दालि जु होय अनादि । अर मेवा पिस्ता जु बदाम, चारौली आदिक अति नाम ॥१३९॥
जिन जिन वस्तुनिकी हैं दाल, सो सो सब दधि भेला टालि । अर जो दधि भेली मिष्टान, तुरत हि खायो सूत्र प्रमाण ॥१३६॥
अंतर्मुहूर्त पीछे जीव, उपनं यह गावें जग पीव । ताते मीठा युत जो दही, अतर्मुहूर्त पहले गही ॥१३७॥
दधि गुड खायो कबहि न भोग, वरजें श्रीगुरु वस्तु अनोग । फुनि तुम सुनहु भिन्न इक बात, राई लूण मिले उतपात ॥१३८॥

ताते दही महीमें करे, तजो रायता काभी करे ॥१३९॥

भावार्थ—विदलका स्वरूप यह है कि जिस किसी अन्नकी या मेवाकी दो दालें होजाती हों उसको दहीके साथ मिलाकर व दहीके साथ उनकी कोई चीज बनाकर न खावे। दहीके साथ शकर मिलाकर दो घडीके भीतर २ खावे, परन्तु गुडको दहीमें न मिलाना चाहिये। राई, लोण, दही व छाछमें रायता बनाकर व कांजीके वडे बनाकर खाना योग्य नहीं है।

सधाणा दोषीक विशेष, सो भव्यो छाड़ो नो असेस ॥ १०१ ॥

अर्थाणा संधान मथान, तीन जाति इनकी जु वषानि । राई लूण कल्लेजी आदि, अन्नादिकमें ढारें वादि ॥१०२॥
नाखि तेलमें कर हि अथाण, या सम दोष न सूत्र प्रमाण । त्रस जीवा तमें उपभंत, भस्त्रिया आमिष दोष लहंत ॥१०३॥
नीबू आम्रादिक जो फला, लूण माहि डारे नहि भला । याको नाम होय संधान, त्यागे पडित पुरुष सुजाण ॥१०४॥
अथवा चलित रसा सब वस्तु, सधाणा जानो अप्रशस्त । बहुरि जलेबी आदिक जोहि, ढोहा राव मथाणा होय ॥१०५॥
लूण छाछ माहीं फल डार, केर्यादिक जे खाहिं सवार । तेहि बिगाड़े जन्म स्वकीय, जैसे पापी मदिरा पीय ॥१०६॥

भावार्थ—संधान तीन प्रकारका होता है। अथाणा, संधान, मथान। जिसमें राई, लोण, आम, नींबू व तेल डालकर बनाते हैं सो अथाना है। इनमें त्रस जीव वैदा होते हैं, नहीं खाना योग्य है। नींबू व आम आदिको लूणसे डालकर संधाना बनाता है। जलेबी व राब आदि जिसमें खमीर उठे सो मथाना है। इन तीनोंको खाना उचित नहीं है। कहीं २ अंग्रिसे पके हुए आचार व मुरवंको १४ घण्टे व कहीं कहीं १२ घण्टेके भीतर खाना योग्य है ऐसा कहा जाता है।

किसी भी फलको तोड़कर खाना उचित है, क्योंकि उसने भीतर त्रस जंतु पैदा होनेकी संभावना है। बने, बादाम, खुपारी, जामफल, आम आदिके भीतर कभी २ कीड़ा निकल पड़ता है। अच्छी तरहसे देखे बिना कोई फल नहीं खाना चाहिये। जो बिना देखे खाते पीते हैं वे हिंसाकी परवाह नहीं करते हैं। वे हिंसामें आनन्द मानते हैं उनको मांसका दोष आता है। प्रयोजन यह है कि जिस बीजमें सम्पूर्ण त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होगई हो व होनेकी संभावना हो उस वस्तुको दयावान मांसाहार त्यागीको नहीं खाना चाहिये। शुद्ध रसेई खानपान करनेसे ही आवश्यक यथार्थमें मांसके सर्व दोषोंसे बच सकता है।

श्लोक—मद्ये ममता भवेन, राज्यं आरूढ चिंतनं ।

भाषाशुद्धि न जानाति, मद्ये वित्तस्य संचितं ॥ ११३ ॥

अन्यार्थ—(मद्ये) मद्य व्यसनके भीतर (ममताभवेन) ममताभावके द्वारा (राज्यं आरूढ) मैं राज्य कर रहा हूं ऐसा (चितनं) चिंतन विचार होता है (भाषाशुद्धि) भाषाही शुद्धि (न जानाति) नहीं जानता है। (मद्ये) मद्यमें (वित्तस्य) धनका (संचितं) संचय किया जाता है।

विवेचार्थ—यहां तीसरे व्यसनका स्वरूप है। मदिरा पीना प्राणीको अचेत कर देता है। वह हित अहितको भूल जाता है, मदिरा अनेक जंतुओंके घातसे सड़ाकर बनती है, स्पर्श योग्य नहीं है, यह उदरमें जाकर अंग उपांगको आकुलव्याकुल कर देती है, तब सुदृढ प्राणी अपनी पुत्री तकको स्त्री मानके कुचेष्टा करने लग जाता है, यद्वा तद्वा बकता है, अधिक नशा चढ़ा तो बेहोश हो पड़ जाता है। रास्तेमें मोरियोंमें पड़ जाता है, मानवको बावला अज्ञानी बनानेवाली यह मदिरा किसी भी तरह पीने योग्य नहीं है। सुभाषित रत्नसंग्रहमें कहा है—

प्रचुरदोषकरीमिह वारुणीं पिवति यः परिश्रमं घनेन ताम् । असुहृदं विषप्रममसौ स्फुटं पिवति मुहुर्मातिर्ननिन्दितम् ॥ १११ ॥
 प्रचुरदोषकरीं मदिरामिति द्वितयजन्मविषाघविक्षणम् । निखिन्तव्यविवेकमानसाः परिहरन्ति सदा गुणिनो ननाः ॥ ११२ ॥
 भावार्थ—जो कोई धन खरचकर महान दोषकारी मदिराको पीते हैं वे मूढमति अति निन्दित भयानक प्राणहारी विषका ही पान करते हैं । यह मदिरा इस जन्मको और परभवको पीनेकी बिगाड करनेवाली है । तत्वके विचारमें चतुर गुणीजन इससे सदा ही बचते हैं । मदिराके पीनेकी आदतसे गरीब आदमी अपनी कमाई इसीमें खो देता है । कुटुम्बके लिये भोजन वस्त्रका भी प्रयत्न नहीं होने पाता है । मदिरा पीनेवाला बहुतसे राज्यदंड योग्य पाप कर लेता है । जो विवेकी आवक है उनको भी अनेक प्रकारके होजाते हैं । मदिराका व्यसन बहुत ही बुरा है । जो विवेकी आवक है उनको मदिराके सिवाय और भी कोई वस्तु जो मनको मूढ बनादे, नशा पैदा करदे, कभी न लेनी चाहिये जैसे—गांजा, चरश, भंग, तम्बाकू, अफीम आदि । कोई भी नशा बुद्धिको विपरीत कर देता है व उसका खुमार जगतक जोरसे बढ़ा रहता है तमतक यह प्राणी अपने जीवनका समय वृथा खोता है । जो कोई वृक्षकी पत्ती खादि हो व जिसमें हिंसा न हो वह वस्तु किसी औषधके काममें तो है । जो कोई वृक्षके रूपमें कभी न ग्रहण करना चाहिये । मदिराका सेवन तो औषधमें भी लेना उचित नहीं है । क्योंकि यह प्राणियोंके बहुधातसे तैयार होती है । जिन औषधियोंमें मदिरा पड़ी हो, विचारवानको पीना योग्य नहीं है । पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें कहते हैं—

॥ ६२ ॥

मद्यं मोहयति मनो मोहिनिचित्तु विस्मरति धर्मं । विस्मृतधर्मा नीवो हितामविशङ्कमाचरति ॥ ६२ ॥
 भावार्थ—मद्य मनको मोहित कर देती है, मोही चित्त धर्मको भूल जाता है । धर्मको भुला हुआ जीव निडर होकर हिंसा करने लगता है, अपना व परका घात व कष्ट प्रदान करने लगता है । यहाँ ग्रन्थकर्ताने भीतरी घनादिके मद्यकी तरफ लक्ष्य देकर लिखा है कि जिसके तीव्र ममत्व संसारसे है वह भी मद्य पीनेवाला है । वह यदि राज्य करता हुआ तो राज्य स्वामी होकर अभि- यही विचारता रहता है कि मैं राज्य आरुह हूं, यदि राज्य नहीं हुआ तो राज्य पीनेवालेकी जैसे भाषा बिगडी मान करूं, खूब स्वार्थ सिद्ध करूं, ऐसा विचारता रहता है । मदिरा पीनेवालेकी जैसे भाषा बिगडी हुई निकलती है वैसे घनादिके नशेमें चूर प्राणीकी भाषा मानसे भरी हुई कठोर निकलती है । वह

सबको छोटी दृष्टिसे देखकर निरादरके वचन कहता है। धनके मदमें प्राणी धनका ही संचय करता रहता है। उसे धनका नशा चढ़ जाता है। जितना धन होता है उतना अधिक मद होता है। वह धनको शुभ कार्यमें नहीं लगाता। मात्र मैं बड़ा हूं इस भावकी ही पूजा करनेमें लगा रहता है।

श्लोक—अमृतं सत्यभावं च, कार्यकार्यं न सृच्यते ।

ये नरा मद्यपा होंति, संसारे भ्रमणं सदा ॥ ११४ ॥

अन्वयार्थ—(ये नरा) जो मानव (मद्यपा) मदिरा पीनेवाले होते हैं या धनादिका मद करते हैं वे (अमृतं सत्यभावं) झूठ व सत्य पदार्थको (च) और (कार्यकार्यं) कर्तव्य व अकर्तव्यको (न सृच्यते) नहीं देखते हैं (संसारे) इस संसारमें (सदा) हमेशा (भ्रमणं) उनका भ्रमण होगा ।

विशेषार्थ—जो मानव मदिरा पीते हैं या मदमें गुप्तित हैं उनकी विवेकशुद्धि नष्ट हो जाती है, वे सत्य व झूठकी परीक्षा नहीं कर सकते हैं न यह विचारते हैं कि क्या काम करना चाहिये व क्या काम न करना चाहिये। वे स्वार्थके अंधे होकर धर्मको छोड़ बैठते हैं। अपना धनादि बढानेके लिये असत्य बोलते हैं, मायाचार रचते हैं, दूसरोंको ठगते हैं, अन्यायसे धन एकत्र करते हैं, अंध हो विषय-भोगोंमें धन खरबचते हैं, नामवरीके भूखे रहते हैं, दूसरेसे इर्षा करके प्रचुर धन खरब करके भीतर धन रहित होते हुए भी अपना नाम करना चाहते हैं—जिन कुरीतियोंसे या व्यर्थ व्ययसे अपना बुरा या समाजका बुरा होता है उसको अभिमानवश नहीं छोड़ते हैं। हम अपने बड़ोंकी रीतिर चलेंगे नहीं तो हम छोटे होजायेंगे। धन, धर्म, सुयशका नाश करके भी अंध हो व्यर्थके काम किया करते हैं। इन कठोर चित्तवालोंके भीतर दया नहीं रहती है। वे रौद्रध्यानी होजाते हैं, नर्क आयु बांधकर नर्क जाते हैं फिर संसारमें अनेक पशु आदिके दीन हीन जन्म पापाकर भ्रमते रहते हैं, धर्मोत्तमका मिलना काठिन होजाता है इसलिये विचारवानको न तो कोई नशा पीना चाहिये और न धनादिका मद करना चाहिये। वे सर्व पदार्थ अनित्य हैं ऐसी भावना भाना चाहिये।

श्लोक—जिन उक्तं न श्रद्धते, मिथ्यारागादि भावनं ।

अमृतं ऋत जानाति, ममत्त्वं मानभृतयं ॥११५॥

अन्वयार्थ—मद्यमें फंसा हुआ अभिमानी पुरुष (जिन उक्त) जिनेन्द्रके कहे हुए उपदेशका (न श्रद्धते)

अब्दान नहीं करता है (मिथ्यारागादि भावनं) मिथ्यात्व व राग द्वेषकी भावना सदा किया करता है।

(अवृत) जो झूठ है कल्पित है उसे

अभिमानका (भूतयं) भूत उसपर चढ़ा रहता है।

विशेषार्थ—जैसे मंदिरा पीनेवाला मदके नशेमें चूर होकर अपनी सुधंयुध भूलकर पशुसे भी बुरा

होजाता है वैसे ममता और मानका भूत जिसपर चढ़ जाता है ऐसा मोही प्राणी जिनेन्द्रके उपदेशको

एकतो सुनता नहीं है। यदि सुनता है तो ग्रहण नहीं करता है। मिथ्यात्वमें फंसा हुआ, संसारासक्त

विचार नहीं करता है और न उसपर अपना श्रद्धान जमाता है। किसीसे अति प्रेम व किसीसे

वना हुआ, कुदेवादिकी भक्ति किया करता है, रागद्वेष करता हुआ है उसका सत्यानाश

अति द्वेष कर लेता है। कषायकी पुष्टिमें लगा रहता है। जिसपर द्वेष होजाता है उसका कुमार्गमें

करता है, जिससे प्रेम होजाता है उसके लिये धन लुटा देता है। वह अंधा होकर कुमार्गमें

चलता है। जो बात सच्ची है, कल्याणकारी है उसे तो झूठ जानता है और जो झूठी है उसे सच्ची

समझ लेता है। यह संसार असार है, दुःखका घर है। यह शरीर अपवित्र है, स्वरूप होनेपर भी यह

तृष्णावर्द्धक अतृप्तिकारी हैं। ये कुदुस्खादि सब स्वारथके संगे हैं ऐसा वस्तु देनेवाला, कुदुस्खादिको

मूढ प्राणी संसारको सुखकारी, शरीरको सदा बने रहनेवाला, भोगोंको तृप्ति देनेवाला, कुदुस्खादि

अपने सहाई व उपकारी समझ लेता है। इस तरह उल्टा मानके यह पदार्थको संवय करते हुए मान

व मोहमें फंसा हुआ अपनेको और अधिक अंधयुद्धिके जालमें फंसा लेता है। धिक्कार हो मदि-

राको। धिक्कार हो घनादिके मदको। दोनों ही इस लोक व परलोक बिगाड़नेवाले हैं, ज्ञानीको कभी

भी अभिमानके नशेमें चूर न होना चाहिये।

श्लोक—शुद्ध तत्त्वं न वेदंते, अशुद्धं शुद्ध गीयते ॥ ११६ ॥

अन्वयार्थ—जो कोई (शुद्ध तत्त्व) शुद्ध आत्मतत्त्वको (न वेदते) नहीं अनुभव करता है किंतु

मये ममताभावेन, मद्यदोषं तथा बुधैः ॥ ११६ ॥

अन्वयार्थ—जो कोई (शुद्ध तत्त्व) शुद्ध आत्मतत्त्वको (न वेदते) नहीं अनुभव करता है किंतु

(मद्यदं) रागादि सहित अशुद्ध आत्माको (शुद्ध गीयते) शुद्ध है ऐसा मानता है वह प्राणी (मये)

॥१२२॥

मनुष्यके समान संसारमें (ममताभावेन) ममताभाव रूपसे वर्त रहे हैं। (तथा बुद्धैः) तैसे ही बुद्धि-मानोंके द्वारा (मधदोषं) मदिराका दोष कहा गया है।

विशेषार्थ—यहाँपर यह बताया है कि जो कोई निश्चय नयके द्वारा अपने आत्माको शुद्ध रागादि रहित जानकरके एकांती होजावे अर्थात् वर्तमानमें पर्याय अपेक्षा आत्मके कर्म बंध हैं, उसके राग द्वेष है, पुण्य या पापके फलका भोग है, इस बातको न मानता हो और अपने ही अशुद्ध आत्माको शुद्ध है ऐसा गाता हो, किन्तु रागादि छोड़कर एकाग्र होकर आत्मध्यान करके शुद्ध आत्माको कभी अनुभवमें न लेता हो, व्यवहारमें रात दिन फंसा रहकर, संसारी कार्योंमें लिप्त रहे और यह माने कि इन कार्योंसे मुझे बंध नहीं होता है—मात्र शुद्धज्ञानमें जो वास्तवमें एकांत है मिथ्यात्व है संतोष मान लेता है। आत्माकी शुद्धि का यत्न नहीं करता है वह निश्चयाभासी एकांती मिथ्यात्वी है। उसे भी एक प्रकारका मद चढ़ गया है। मैं परमात्मा रूप हूँ इससे मदमें लीन होकर मन, वचन, कायको स्वच्छंद वर्नाता है, प्रमादी होरहा है, भ्रममें पड़कर अशुद्धको शुद्ध मान रहा है। वास्तवमें दृष्टि दो हैं—एक द्रव्यदृष्टि, एक पर्याय दृष्टि। द्रव्य दृष्टिसे या द्रव्यार्थिक नयसे द्रव्यका असली स्वरूप जाना जाता है, पर्यायार्थिक नयसे उसकी अवस्थाओं का ज्ञान होता है।

अपने आत्माको दोनों नयोंसे ठीकर जाने तब सम्पन्नज्ञान होगा कि यह द्रव्यके स्वभावसे तो शुद्ध है परन्तु अनादि कर्म बंधकी अपेक्षा यह अशुद्ध है। इसमें राग द्वेष मोह हैं इसको मेदकर दीतराग परिणति करनी है। ऐसा जो जानेगा वह अपनी अशुद्धता मेदनेके लिये आत्मध्यानका साधन करेगा, अशुभ भावोंसे बचेगा, शुद्ध भावोंमें रहेगा। जब शुद्ध भावोंमें न रमा जायगा तब शुभ भावोंमें रहनेका सहारा लेगा। इसतरह जो साधन करेगा वही समक्षद्वार सम्पन्नदृष्टी है उसीको ही मिथ्यात्वका नशा नहीं है। परंतु जो एक पक्ष पकड़कर सर्व साधन छोड़ बैठेगा वह मतवालेके समान अपने आपका घुरा करेगा। जैसे मिथ्यात्व मदका गुलित पाणी तबको वास्तविक न जानकर औरका और जानता है वैसे ही मदिराका पीनेवाला वस्तुको औरका और जानकर दुःख उठाता है।

निश्चयका एकांत पकड़नेवाला भी मतवाला है, वैसे ही व्यवहारधर्मका एकांत पकड़नेवाला भी मतवाला है। दोनों ही भवमें डूबते हैं। ऐसा ही समयसारकलशमें अमृतचंद्राचार्य कहते हैं—

ममाः कर्मणावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति यन्मना ज्ञाननयौष्णिगि यदति स्वच्छन्दमन्योद्यमाः ॥
 विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं । ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं याति प्रमादस्य च ॥ १२-४ ॥
 भावार्थ—जो मात्र क्रियाकाण्डके पक्षका ही आलम्बन लेते हुए आत्मज्ञानको नहीं अनुभव
 करते हैं वे संसारमें डूबते हैं तथा जो ज्ञानको चाहते हुए भी आत्मानुभवके लिये अत्यन्त मंद
 उद्यमी हैं वे स्वच्छन्द व्यवहारसे प्रवर्तते हैं वे भी संसारमें डूबते हैं । वे ही इस संसारसे पार हो-
 सकेंगे जो आत्माका यथार्थ ज्ञान स्वयं रखते हुए कदाचित् क्रियाकाण्डमें लीन न होते हुए प्रमादके
 वश नहीं होते हैं—सदा आत्मानुभवके उत्साही रहते हैं । प्रयोजन यह है कि जैसे मदिरा पीना
 छोड़ना चाहिये वैसे एकांत मिथ्यात्वकी मदिराको भी त्यागना चाहिये ।

श्लोक—जिनोक्तं शुद्धतत्त्वार्थं, न सायन्यत्यव्रतीव्रती ॥ ११७ ॥

अज्ञानी मिथ्याममत्त्वस्य, मद्ये आरुहते सदा ॥ ११७ ॥
 अनुवार्थ—(अव्रती) व्रत रहित हों या (व्रती) व्रतधारी हों जो (निनोक्त) जिनेन्द्र भगवानके करे
 हुए (शुद्धतत्त्वार्थ) शुद्ध आत्म पदार्थको (न साययन्ति) नहीं साधन करते हैं वे (अज्ञानी) ज्ञान रहित हैं
 और (सदा) सदा ही (मिथ्याममत्त्वस्य) मिथ्यात्वकी ममतारूपी (मद्ये) मदमें (आरुहते) आरुढ़ हैं ।
 विशेषार्थ—यहां यह बताया है कि कोई व्यवहार सम्यक्तो रखता हुआ अथवा आवक या मुनिके
 गुरुको मानता हुआ, सात तत्त्वोंका अज्ञान रखता हुआ व्रत रहित हो अथवा आवक या मुनिके
 व्रत रहित हो और शुद्ध आत्मके असली स्वरूपको पहचानता हो और न कभी शुद्धात्माका
 ध्यान करता हो न शुद्धात्माकी भावना भाता हो और अपनेको यह माने कि मैं सम्यक्ती हूँ, मैं चौथे
 अविरत सम्यग्दर्शन गुणस्थानका धारी हूँ या मैं पंचम गुणस्थानका धारी आवक हूँ या मैं छठे, सातवें
 गुणस्थानका धारी मुनि हूँ तो वह शुद्ध आत्माको अनुभव न करनेसे मिथ्याज्ञानी ही है । उसने
 व्यवहारको ही निश्चय मोक्षमार्ग मान लिया है । बंध कार्यको ही निर्वाणका मार्ग निश्चय कर लिया
 है । इसलिये वह मिथ्यात्व सहित है, परन्तु उसको यह नशा चढ़ा है कि मैं सम्यक्ती हूँ, मैं मोक्ष-
 मार्गी हूँ, ऐसा अज्ञानी भी सदा मदिरा पीनेवालेके समान ही उन्मत्त है, असत्यको सत्य जानता
 हुआ उन्मत्तवत् चेष्टा कर रहा है ।

श्लोक—वेदया आसक्त आरक्तः, कुज्ञानं रमते सदा ।

नरयं यस्य सद्भावं, वेदया तद्भावविष्टितं ॥ ११८ ॥

अन्वयार्थ—(वेदया आसक्त) जो वेदयाके व्यसनमें (आरक्तः) लवलीन है वह (सदा) सदा (कुज्ञानं) मिथ्या ज्ञानमें (रमते) रंजायमान होता है। (यस्य) जिसको (नरयं) नरककी (सद्भावं) प्राप्ति होगी (वेदया) वेदया (तद्भाव) उसी नरक सम्बन्धी भावमें लीन (विष्टितं) दिखलाई पड़ती है ।

विशेषार्थ—यहां वेदया व्यसनको कहते हैं । जो अज्ञानी विषय-लम्पटी, कामी, वेदयासेवनकी महान खोटी आसक्ततामें फंस जाता है वह हमेशा मिथ्या सुखमें सुख जानकर भूलता है। वेदयाकी प्रीति पैसेसे होती है, जैसे नारकी अपनी नरककी अवस्थामें रमते नहीं, प्रेम नहीं करते हैं वैसे वेदया मात्र द्रव्यका लोभ रखती है, उस द्रव्यदाता पुरुषमें प्रेम नहीं रखती है। यह समझता है कि वेदया प्रेम करती है इसी धोखेमें यह वेदयालम्पटी प्रचुर धन ला लाकर वेदयाको सौंप देता है। जब धन रहित होजाता है तब वेदया तुरत निकाल देती है फिर बात भी नहीं करती है। यह मूर्ख वेदयाके जालमें फंसकर नष्ट होजाता है। वेदयाका अंग महान अशुचि स्पर्शने योग्य नहीं होता है। क्योंकि वह मांसाहारी, मद्यपायी, दुराचारी आदि पुरुषोंके साथ अधिक रमण करती है। वेदयाके अंगमें अनेक रोग भी पैदा होजाते हैं। वे रोग वेदया प्रसंग करनेवालेके पीछे लग जाते हैं। जो वेदया व्यसनका मोक्षी होजाता है वह धर्म प्रीति, गृहस्थ प्रीति, लौकिक-पुरुषार्थ-साधन प्रीतिको गमा बैठता है। अपने जीवनको बेकार बना लेता है। वेदयाके पास कभी आना जाना भी व संगति भी नहीं करनी चाहिये। उसकी दृष्टि सदा धन तूटनेकी व अपने मोहमें फंसानेकी रहती है। यह व्यसन भी वेदया लम्पटीको सांस, मद्य, परस्त्री, चोरी आदि व्यसनोंमें फंसा देता है। तीव्र लोभ जनित कृष्णादि लेश्याके वशीभूत हो वह प्राणी नरक आयु बांध लेता है और महान दुःखोंसे पूर्ण नर्क धरामें चला जाता है। सुभाषितरत्नसंदोहमें कहने हैं—

तावदेव पुरुषो जनमान्यस्तावदाश्रयति चारुणश्रीः । तावदामनति धर्मवचांसि याबदेति न वशं गणिकायाः ॥ ६०८ ॥

मन्यते न धनसौख्यविनाशं नाश्रुपैति गुरुसज्जनवाक्यं । नेक्षते भवसमुद्रमपरं दारिकर्णितमना गतबुद्धिः ॥ ६०९ ॥

भावार्थ—जबतक वेदयाके वशमें नहीं होता है तब ही तक पुरुष माननीय होता है तब ही तक उत्तम गुणरूपी लक्ष्मी उसका आश्रय करती है तब ही तक धर्मके बचनोंको मान्य करता है। जब मन वेदयामें फँस जाता है, तब बुद्धि चली जाती है, धनका व सुखका नाश हो जाता है, गुरुजनोंके व सज्जनोंके वाक्योंको ध्यानमें नहीं लेता है और न अपार संसार-समुद्रकी तरफ देखता है कि मैं इसमें डूब रहा हूँ-कैसे पार जाऊँगा। आत्मशुद्धि रूपी धर्म भावसे यह वेदयासेवन अति दूर रख-नेवाला है। बुद्धिमानोंको इससे बचकर रहना ही उचित है।

श्लोक—पारथी दुष्टसद्भावं, रौद्रध्यानं च संयुतं ।

आस्त ध्यान आरक्तं, पारथी दोषसंयुतं ॥ ११९ ॥

अन्वयार्थ—(पारथी) शिकार खेलनेवाला (दुष्ट सद्भावं) दुष्ट भावोंको रखता है। (रौद्रध्यानं च संयुतं) व रौद्रध्यानको धारी होता है (आस्त ध्यान) आर्तध्यानमें (आरक्त) फँसा रहता है। (पारथी) शिकारी (दोष संयुतं) अनेक दोषोंका पात्र है।

विशेषार्थ—यहां आखेट व्यसनको कहते हैं-सुगया या शिकार खेलना बहुत बड़ी पापरूप हिंसा है। शिकारीके परिणाम सदा ही दुष्ट रहने हैं, वह अपने रागके कारण पशु पक्षीको ढूँढ़ ढूँढ़कर उनके पीछे दौड़कर उनका घात करता है। हिंसानन्दी रौद्रध्यानमें प्रवर्तता है। जब शिकार हाथ नहीं आता है या आकरके निकल जाता है तब इष्टवियोगरूप आर्तध्यान करता है या कहीं सिंह आदिसे आक्रमण किया जाता है तो अनिष्ट संयोगमें पड़ जाता है। इन्द्रियविषयकी लंपटतारूपी भावकी आशामें रहनेसे निदानरूप आर्तध्यान करता रहता है। शिकारी अनेक दोषोंका पात्र होता है। अपने किंचित् राग भावके कारण सुग आदि पशुओंको हननकर उनके बच्चोंको अनाथ बनाता है। शिकारी मांसाहार, वेदया सेवन आदि व्यसनमें सुगमतासे फँस जाता है। हिंसानन्दी खोटे परिणामोंसे नरक गतिको बांध लेता है और दुर्गतिमें जाकर घोर कष्ट पाता है।

आत्मानुशासनमें कहते हैं—

भीतमूर्तिर्गित्वाणा निर्दोषा देहवित्तिका । दन्तलग्नवृणा दन्ति मुगीरन्वेषु का कथा ॥ २९ ॥

भावार्थ—शिकारी जन ऐसे निर्दयी होते हैं कि जो मृगी भयभीत रहती है, जिसका कोई रक्षक नहीं है, जो कोई अपराध नहीं करती है, जिसके शरीर मात्र धन है, जो तुण्को खानेवाली है ऐसी मृगीको भी मार डालते हैं तब अन्य पशुओंकी तो बात ही क्या है। एक शिकारी अपने जीवनमें हजारों पशुओंका घातक होकर घोर पापबंध करता है। किसी भी मानवको शिकारके व्यवसनमें नहीं पड़ना चाहिये। यह व्यवसन धर्मको नाश करनेवाला है।

श्लोक—मान्यते दुष्ट सद्भावं, वचनं दुष्टतो सदा ।

चित्तं दुष्ट आनंदं, पारधी हिंसानंदितं ॥ १२० ॥

अव्ययार्थ—(दुष्ट सद्भावं) दुष्ट भावोंकी (मान्यते) जो मान्यता करता है। (सदा वचनं दुष्टतः) जो सदा दुष्ट वचनोंमें रत है व (दुष्ट चित्तं आनंदं) जो चित्तवनमें आनंद मानता है सो (पारधी) पारधीके समान (हिंसा नंदितं) हिंसामें आनन्द माननेवाला है।

विशेषार्थ—जो दूसरोंके साथ दुष्टता करता है वह भी पारधीके समान है ऐसा धनते हैं। जो मानव, दुष्ट दुर्जन परका बिगाड़ करनेवाले खोटे मानवोंकी प्रतिष्ठा करता है, उनके साथ मित्रता करता है तथा जो सदा हिंसाकारी कठोर पापमय वचनोंको बोलता है, जिसके चित्तमें सदा ही दूसरोंको ठगनेका, दूसरेका बुरा करनेका विचार रहता है वह हिंसानंदी मानव पारधीके समान है। जैसे शिकारी पशुओंके घातमें विचारता रहता है, उद्यमी होता है वैसे दुष्ट मानव अपने द्रव्यादिक स्वार्थवश दुष्टोंकी संगतिमें रहता है, स्वयं व उनकी सहायतासे दूसरोंको ठगनेके लिये मायाचारी, पूर्ण घातक, देखनेमें प्रिय परन्तु भीतरसे गला काटनेवाले वचनोंको कहता है। मायाचारसे ठगकर अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान करता है व आनन्द मानता है। कोई १ दुष्टतासे किन्हीं भोलि जीवोंको किसी झूठे मुकदमेमें फंसा देते हैं और उनसे धनकी लूट करते हैं। यहां नहनेका भतलव यह है कि केवल पशुका शिकार ही मुगधा नहीं है परंतु जो मानव मानवोंका शिकार करते हैं, उनको सताकर उनको विश्वास दिलाकर उनके धन धान्यको हर लेते हैं। दूसरोंका नाश करके, दूसरोंमें परस्पर मतभेद कराकर, उनको मुकदमा लड़ाकर अपना स्वार्थ साधते हैं वे भी शिकारके ही करनेवाले पापी हैं।

श्लोक—विश्वासी पारधी दुष्टः, मनकूटं वचकूटितं ।
 कर्मना कूटकर्तव्यं, पारधी दोष संयुतं ॥ १२१ ॥

अन्वयार्थ—(विश्वासी) जो दूसरेको अपना विश्वास दिलाता है ऐसा (दुष्टः) दुष्ट (पारधी) पारधी के समान ठगनेवाला है उसके (मनकूटं) मनमें मायाचार रहता है (वचन कूटितं) वचनोंमें मायाचार रहता है (कर्मना) कायकी क्रियासे (कूटकर्तव्यं) मायाचार व ठगानेके काम किया करता है ।

विशेषार्थ—यहाँ विश्वासघाती, मायाचारी पुरुषको भी शिकारीको उपमा दी है । शिकारी तो पशुओंको छिप छिप करके कष्ट देकर मारता है किन्तु यह विश्वासघाती जनोंको विश्वास दिलाकर फंसा रहता है । शिकारी जैसे शिकारका चितवन मनमें करके हिंसानंदी रौद्रध्यान करता है । शिकारी तो विश्वास दिलाकर ठगता है । वचनोंमें विष भरा हुआ होता है, ऊपरसे प्यारे लगते हैं । मायाचारी वचनोंसे बाहरी जप, तप, पूजा, पाठ आदि धर्मक्रिया अपनेको धर्मात्मपनेका विश्वास जमानेके लिये करते हैं किन्तु भीतर ठगनेका भाव होता है । कुटिल मन, वचन कायकी प्रवृत्ति अतुल दोषोंको उत्पन्न करनेवाली है । अल्प क्षणिक धनादिके लिये मायाचार करके दूसरोंको ठगना वैसा ही दोषपूर्ण है जैसे मृगोंका वनमें शिकार करना ।

श्लोक—जे जीवा पंथ लगते, कुपंथ जेन दिष्टते ।
 विश्वासं दोष संगानि, ते पारधी दुःखदारुणं ॥ १२२ ॥

अन्वयार्थ—(जे) जो (जीवा) जीवोंको (विश्वास) विश्वास दिलाकर (पंथ) कुमार्गमें (लगते) लगते हैं । (जेन) जिनके द्वारा (कुपंथ) कुमार्ग (दिष्टते) दिखलाया जाता है (ते पारधी) वे पारधीके समान (दुःखदारुण) भयानक दुःख उठाते हैं ।

स्मरणतरण

॥१२०॥

विशेषार्थ—यहाँपर ग्रन्थकर्ताने मिथ्या उपदेशकोंके ऊपर लक्ष्य दिया है। जगतमें मिथ्या मार्गके प्रचारक भी पारधीके समान हैं। जो प्राणियोंको सुख पानेका व पुण्य कमानेका विश्वास दिलाते हैं और वीतराग विज्ञानमय मार्गसे छुड़ाकर रागद्वेष पूर्ण कुमार्गमें लगा देते हैं, मिथ्या देवोंकी आराधनामें, पशु बलिमें, शृंगार रसमें फँसा देते हैं। तथा जो द्यूत रमण आदि व्यसनोमें फँसा देते हैं। लाखों ही प्राणी मोक्षमार्गसे विरुद्ध उपदेशके द्वारा कुमार्गमें अपनी श्रद्धा करके अधर्ममें धर्म मानकर अपना अहित करते हैं। बहुतसे कुगुरु साक्षात् जानते हैं कि रागद्वेष वर्द्धक मार्ग कुमार्ग है फिर भी वे अपना स्वार्थ साधनके लिये, भक्तोंसे धन लेनेके लिये, अपने विषयोंकी कामनाकी तुष्टिके लिये कुमार्गका उपदेश देकर पत्थरकी नौकाका सा काम करते हैं। वे आप भी संसारमें डूबते हैं और औरोंको भी डुवाते हैं। धनकी तृष्णा मानवोंको अध बना देती है। इसके लिये मानव क्या क्या कुकर्म नहीं करता है। जो ऐसा कुमार्ग चलाते हैं वे घोर पापका बंध करते हैं। अपना संसार अनन्त काल तक दृढ़ करते हैं। वे निगोदमें, कीटादि विकलजन्मोंमें, दीनहीन पशु पर्यायोंमें, दीन मानवोंमें, नर्कमें बारवार उपज कर कष्ट भोगते हैं और अज्ञान व तृष्णामें पड़े हुए रात दिन चाहकी दाहमें दहते रहते हैं।

श्लोक—संसार पारधि विश्वासं, जन्ममरणं च प्राप्यते ।

जे जीव अयर्म विश्वासं, ते पारधी जन्म जन्मयं ॥१२३॥

अन्यार्थ—(संसार पारधि) लौकिक शिकारीका (विश्वास) विश्वास करनेसे (जन्म मरण च) इस एक जन्ममें ही मरण (प्राप्यते) होता है। (जे जीव) जो जीव (अयर्म पारधी) मिथ्या धर्मरूपी पारधीका (विश्वास) विश्वास करते हैं (ते) वे जीव (जन्म जन्मयं) अनेक जन्मोंमें मरण करते हैं।

विशेषार्थ—जो पशु या पक्षी पारधी द्वारा बिछाए हुए जालमें हमें कुछ चिलेगा ऐसा विश्वास करके आते हैं और फिर अपने प्राण गमाते हैं। यह शिकारी तो एक ही जन्ममें मारता है परन्तु जो मूढ़ प्राणी अधर्मको धर्म मानकर उसकी सेवा करते हैं उनको मिथ्यात्व कर्मका ऐसा बंध होता है कि जिसका छूटना कठिन होता है। वे पुनः पुनः दुर्गतिमें पड़कर अशुभ कष्टदायक जन्म धारते हैं और मरते हैं। जो कुगुरु मिथ्या धर्मका उपदेश देते हैं वे बड़े भारी निर्दयी पारधी हैं। मिथ्यात्वके

समान कोई जाल नहीं है। जगतमें यह यात प्रगट है कि कोषादि रूपाय दुर्युण हैं। जिस धर्मके आचरण करनेसे कपाय कम होनेकी अपेक्षा बढ़ जावे, वीतराग विज्ञानमय धर्मसे बाहर रहे, हिंसामें मग्न रहें, राग द्वेषकी वृद्धि हो, संसारमें अधिक हास्य कौतुहलमें लीन रहें, जिह्वाकी लंपटता पोखे, नेत्र इंद्रिया का व घ्राण इंद्रिया का विषय पोखे, मनको मोहजालमें अमोघि या इन्द्रिय भोगोंकी तृष्णा करके तप भी करे, शरीर भी सुखावे, कदाचित् जैन शास्त्रानुसार धर्म भी पाले, परन्तु शुभोपयोगको मोक्षमार्ग जानकर वर्ते। शुद्धोपयोगरूप सत्य मार्गको न जाने तो वह सब विचारे मिथ्यात्वकी कीचड़ फँसकर संसार-सागरमें गोते ही खाते रहेंगे, पुनः पुनः जन्म मरण करेंगे, संसार तारक मार्गका मिलना दुर्लभ होजायगा। अनप्यव अथर्वसे वचना उचित है तथा अधर्मका उपदेश देना शिकारीसे भी कोटिगुणा पापका संचय करना है। इस पारधीपनसे वचना योग्य है।

श्लोक—मुक्ति पंथं तत्त्वसाधं च, मूढलोकं न लोकिताम् ।

पंथभृष्टं अचेतस्य, विस्वातं जन्म जन्मयं ॥ १२४ ॥

(न लोकिताम्) नहीं देखे जाता है। वे (पंथभृष्टं) मार्गने विपरीत (अचेतस्य) अज्ञानमई धर्मता (विस्वातं) मोक्षमार्ग (न लोकिताम्) नहीं देखा जाता है। वे (पंथभृष्टं) मार्गने विपरीत (अचेतस्य) अज्ञानमई धर्मता (विस्वातं) मोक्षमार्ग

विशेषार्थ—मोक्षका मार्ग तो आत्मतत्त्वकी यथार्थ प्रतीति सहित, ज्ञान सहित व चारित्र सहित

है। वह तो अभेद रक्त्रय स्वरूप आत्माकी एक शुद्ध परिणति विशेष है। संकल्प चिरुत्पत्ते रहित

मात्र अनुभव गोचर है। इस परमानंदमय सबे मोक्षमार्गका जिनको ज्ञान व भ्रमन नहीं होने पाता

है, वे अज्ञानमई मिथ्या मार्गका विश्वास करके ठगे जाते हैं। मिथ्यात्वके विपत्ती पीते हुए उससे

ऐसे मूर्छित होजाते हैं कि अज्ञानमय पर्यायोंका-विगोद हीसी अवस्थाओंको, एकेंद्रियादिमें जन्मको

पुनः पुनः धारण करते हैं। उनको पंचेन्द्रिय सेनीकी पर्याय मिथ्या अतिशय कठिन होजाता है। वे जन्म जन्ममें

कदाचित् पाते भी हैं तो उत्तम क्षेत्रमें धर्मका संगोग मिलना कठिन होजाता है। वे जन्म जन्ममें

अज्ञान मिथ्यात्वके वशीभूत होते हुए वचनातीत कष्टको पाते हैं, पर्याययुक्ति रहकर विषयसुखकी

तृष्णामें ही तडफडाते रहते हैं—चाहेंकी दाहमें ही जलते रहते हैं—उनको सत्य धर्मका लाभ होना बहुत ही दुर्लभ होजाता है। इसी लिये सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

करोति दोषं न तमत्र केशरी न दन्दशूको न करी न भूमिपः। अवीव सद्यो न च शत्रुलद्धतो यमुग्रमिथ्यात्वरिपुः शरीरिणां ॥१४॥

भावार्थ—इस जगतमें अति भयानक मिथ्यात्वरूपी शत्रु शरीरधारी प्राणियोंको जैसा दुःख देता है व जैसा बुरा करता है वैसा बुरा तो अतिशय क्रोधमें आया हुआ न तो सिद्ध करता है न नाग करता है, न हाथी करता है, न राजा करता है और न कोई दुष्ट शत्रु ही करता है। मिथ्यात्वके समान कोई शत्रु नहीं है जो अनेक जन्मोंमें कष्टप्रद होता हो।

श्लोक—पारथी पासि जन्मस्य, अधर्म पासि अनंतयं ।

जन्म जन्मं च दुष्टं च, प्रापितं दुःखदारुणं ॥ १२५ ॥

अन्वयार्थ—(पारथी) शिकारी तो (जन्मस्य पासि) एक जन्मकी ही फांसी है किन्तु (अधर्म) मिथ्याधर्म (अनंतयं) अनंत जन्मोंकी (पासि) फांसी है। इसके कारण (दुष्टं च) महान दोषपूर्ण (जन्म जन्म च) जन्म जन्ममें (दुःखदारुणं) भयानक दुःख (प्रापितं) प्राप्त होते हैं।

विशेषार्थ—यदि कोई शिकारी अपना जाल डाले तो उसमें पक्षी या पशु फंस जावे या मरकर प्राण गंमावे, ऐसा शिकारीका जाल प्राणीको एक जन्ममें ही दुःख देता है। परन्तु कुशुद्र द्वारा या मिथ्या उपदेशक द्वारा दिखाया हुआ अधर्मका जाल ऐसा दोषप्रद है कि जिससे अनन्त जन्मोंमें खोटे खोटे अशुभ भव प्राप्त होते हैं। उनमें जो जो दुःख प्राप्त होते हैं उनका वर्णन सुखसे हो नहीं सकता है। इससे विवेकवान प्राणीको उचित है कि धर्मको परीक्षा करके ग्रहण करे या किसी परीक्षावान विश्वासपात्रकी आज्ञानुसार धर्मको पाले। जिससे संसारसमुद्रसे तिरना होसके वही तीर्थ है, वही धर्म है। वह धर्मरूपी जहाज रागदोषरूपी छिद्रोंसे रहित होना चाहिये। पूर्ण वीतरागता-रूपी अभेदपना उसमें होना चाहिये तब ही तो वह जहाज मोक्षदीपमें लेजायगा। राग द्वेषके छिद्र सहित धर्मरूपी जहाज स्वयं डूबेगा व उसपर जानेवालोंको भी डूबोएगा। जहां वीतरागता है, अहिंसा है, आत्मानुभव है वहीं धर्म है। इसकी पोषक सब क्रियाएं धर्म हैं। राग द्वेष पोषक सब क्रियाएं अधर्म हैं, ज्ञानी ऐसा मानता है। सुभाषितरत्नसंदोहमें कहा है—

विरागसर्वज्ञपदान्बुजद्वये यतौ निरस्ताखिलसंगसंगतौ । वृषे च हिंसारहिते महाफले करोति हर्षं त्रिनवाक्यभाषितः ॥ १५८ ॥

भावार्थ—जिनेन्द्रके वाक्योंको माननेवाला वीतराग सर्वज्ञ भगवानके चरणकमलोंमें आनन्द सहित भक्ति करता है, सर्व परिग्रहकी संगतिसे रहित गुरुके चरणोंमें नमन करता है, महा फलदाई अहिंसा धर्ममें हर्ष मानता है, इनके विपरीत जो कुछ है वह संसारमें निगोद नरकादि पर्यायोंमें पटकनेवाला अधर्म है, ऐसा मानता है ।

श्लोक—जिन लिंगी तत्त्व वेदते, शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं ।

कुलिंगी तत्त्व लोपते, परंपंच धर्म उच्यते ॥ १२६ ॥

अन्वयार्थ—(जिन लिंगी) जिनेन्द्रकी आज्ञानुसार जिनके भेदके धारी भावलिंग सहित निर्ग्रन्थ द्रव्यलिंग धारी गुरु (शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं तत्त्व) शुद्ध आत्माके स्वरूपको प्रकाश करनेवाले तत्त्वको (वेदते) अनुभवमें लेते हैं । (कुलिंगी) जो जिनाज्ञा विरुद्ध भावलिंग रहित द्रव्यलिंग धारी हैं वे (तत्त्व) तत्त्वको (लोपते) छिपा देते हैं (परंपंच) बाहरी प्रपंचरूप क्रियाकांडको (धर्म) धर्म (उच्यते) कहते हैं ।

विशेषार्थ—इस श्लोकमें मुख्यतासे द्रव्यलिंगी द्वारा दिखाए हुए मात्र व्यवहार धर्मका निषेध किया है । जो निर्ग्रन्थ गुरु व्यवहार और निश्चय दोनों नयोंसे जीवादि तत्त्वोंको जानते हैं तथा उपादेय रूप ध्यान करने योग्य एक अपने निर्विकल्प वीतराग आत्मसमाधिरूप भावको ही मानते हैं वे स्वयं भी शुद्धात्माके अनुभवसे आत्मानन्द पाते हैं व दूसरोंको भी इसी हेतुसे धर्मका उपदेश देते हैं । जो भव्यजीव ऐसे आत्मज्ञानी गुरुओंके द्वारा धर्मका लाभ करते हैं वे अपना कल्याण कर लेते हैं । जो आत्म तत्त्वको न पहचाननेवाले द्रव्यलिंगी मात्र हैं, बाहरी भेष तो साधुका है परन्तु भीतर मोक्ष साधक नहीं हैं, शुभ क्रियाकांडको ही मोक्षमार्ग मानते हैं उसीपर बड़ी दृढ़तासे चलते हैं, कभी शुद्ध आत्म तत्त्वपर लक्ष्य नहीं देते हैं, उनका उपदेश भी तत्त्वको लोपनेवाला होता है, वे व्यवहार परंपंच क्रिया आचरणको ही एकांतसे मोक्षमार्ग उपदेश कर देते हैं, निश्चय नयका उपदेश ही नहीं देते हैं, आत्माकी तरफ लक्ष्य ही नहीं करते हैं । उनके उपदेशसे अनेक प्राणी भी व्यवहार धर्ममें ही अंध हो चलने लगते हैं, वे कभी भी निश्चय सम्यक्को न पाते हुए संसारहीमें रहेंगे ।

श्लोक—ते लिंगी मूढदृष्टी च, कुलिगी विश्वासं कृतं ।

दुर्बुद्धिं पासि बंधंते, संसारे दुःखदारुणं ॥ १२७ ॥

सारणतरण

॥१२३१॥

अन्वयार्थ—(ते लिंगी) वे भेषधारी (मूढदृष्टी च) जो मिथ्यादृष्टी हैं (कुलिगी) कुलिगी हैं। (दुर्बुद्धि) बुद्धि रहित प्राणी (विश्वासं कृतं) उनका विश्वास करके (पासि) जालमें (बंधंते) बंध जाते हैं और (संसारे) इस संसारमें (दुःखदारुण) भयानक दुःख उठाते हैं ।

विशेषार्थ—यहां यह बताया है कि जिन किन्हीं भेषधारियोंको चाहे वह जैन भेष हो या अजैन भेष हो सम्यग्दर्शन नहीं है—मिथ्यादर्शन है, वे सब कुलिगी है। यद्यपि भाव-सम्यग्दर्शन रहित मात्र व्यवहार सम्यक्त्वकी भी द्रव्यलिंगी कहा है तथापि जिसके व्यवहार सम्यक्त है वह जीवादि तत्त्वोंका देव गुरु शास्त्रका स्वरूप अन्यथा प्ररूपण नहीं करता है। उसको मात्र अनुभव नहीं है इसलिये स्वानुभव पूर्ण उसका कथन नहीं होता है। परन्तु आगमसे विरुद्ध वह कुछ नहीं कहता है। इसलिये उनको छोड़कर जो अपनेको जैन साधु व अजैन साधु मानकरके व्यवहार तत्त्वोंका उपदेश औरका और देते हैं, सर्वज्ञके आगमके प्रतिकूल कहते हैं, उनका उपदेश वीतराग मार्गका पोषक न होनेसे विश्वास करने योग्य नहीं होता है। परन्तु रागी पुरुषोंको यही सुहाता है कि रागकी पुष्टि हो और धर्मका नाम भी होजावे इसलिये ऐसे मूढबुद्धि लोग रागवर्द्धक धर्मको भ्रमसे अपना हितकारी समझकर उसीपर विश्वास कर लेते हैं। वस, वे अधर्मके जालमें बंध जाते हैं और संसारमें गहन कष्ट पाते हैं ।

श्लोक—पारथीपासिसुक्तस्य, जिन उक्तं सार्थं ध्रुवं ।

शुद्धतत्वं च सांद्रं च, अप्य सद्भाव चिन्हितं ॥ १२८ ॥

अन्वयार्थ—जो कोई (जिन उक्तं) जिनेन्द्र काथित (ध्रुवं) अविनाशी (सार्थ) पदार्थोंको (अप्य सद्भाव चिन्हितं) आत्माकी सत्तासे लक्षण मध्य (शुद्धतत्वं च सांद्रं च) शुद्ध तत्त्व सहित श्रद्धान करता है वह (पारथीपासिसुक्तस्य) पारथी जो अधर्म है या अधर्म उपदेष्टा साधु है उसके जालसे मुक्त होजाता है । विशेषार्थ—यहां यह बताया है कि अनादि कालसे फंसे हुए अगृहीत मिथ्यात्वके जालमेंसे व

सादिकालसे फंसे हुए गृहीत मिथ्यात्वके जालमें छे निकलनेका उपाय क्या है। वह उपाय एक स्याद्वाद नयसे अनेकांत स्वरूप बतानेवाली जिनवाणीकी शरण है। इस जिनवाणीके मूल उपदेशक आश श्री अरहंत भगवान हैं जिन्होंने इस लोकमें ध्रुव रूपसे पाए जानेवाले छः द्रव्योंका स्वरूप बताया है व जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश तथा काल इन छः द्रव्योंसे लोक भरा है। जिनवाणीने यह भी बताया है कि जीव और अजीवकी प्रवाह रूप अनादिकी व मिलते विछुडनेकी अपेक्षा सादि संगतिके कारण जीव, अजीव, आत्म, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये सात तत्व और पुण्य तथा पाप मिलाकर नौ पदार्थ बन जाते हैं। जो कोई इन छः द्रव्य व सात तत्व व नौ पदार्थोंका भलेप्रकार अख्यान करता है, साथमें अपने शुद्ध आत्म तत्वका भी अख्यान करता है जिसमें ज्ञान चेतना लक्षण झलक रहा है, ऐसा सम्यक्ती जीव, आत्मानंदका रसिक वीतरागताका प्रेमी अधर्मके जालसे छूट जाता है। सम्यग्ज्ञानकी अपूर्व महिमा है। सुभाषितरत्नसंदोहमें कहा है—

यथा यथा ज्ञानवलेन जीवो जानाति तत्त्वं भिन्नाथदृष्टं । तथा तथा धर्ममतिप्रसक्तः प्रजायते पापविनाशशक्तः ॥ १९० ॥

भावार्थ—जैसे जैसे ज्ञानके बलसे यह जीव जिनेन्द्र कथित तत्वको जानता जाता है तैसे तैसे पापके विनाशकी शक्ति होती जाती है और धर्ममें युक्ति आसक्त होती जाती है। जिनवाणिका अभ्यास व मनन परम शरण है।

श्लोक—स्तेयं अनर्थमूलं च, विट्त्वं असुह उच्यते ।

संसारे दुःखसदृभावं, स्तेयं दुर्गतिभाजनं ॥ १२९ ॥

अन्वयार्थ—(स्तेयं) चोरी (अनर्थमूलं च) आपत्तिका मूल है (विट्त्वं) आकुलतारूप (असुह) अशुभ काम (उच्यते) कहा जाता है। इससे (संसारे) इस लोकमें (दुःखसदृभावं) दुःखोंकी प्राप्ति होती है तथा यह (स्तेयं) चोरीका व्यसन (दुर्गतिभाजनं) दुर्गतिमें पटकनेवाला है।

विशेषार्थ—अब यहां छठे व्यसन चोरीके सम्यन्धमें कहते हैं। यह चोरी महा भारी पाप है। यह घोर हिंसानंदी विचार है। परके प्राणोंको हरनेके समान दूसरेके धनादिको हरना है। चोरोंके

भावोंमें सदा ही आकुलता रहती है, वे भयभीत रहते हैं, वे सुखकी नींद नहीं सो सकते, धर्म कर्म तो उनसे दूर भाग जाता है, वे इस जगतमें राजा द्वारा तीव्र कष्ट पाते हैं, अशुभ परिणामोंसे कुगति का बंध कर मरकरके कष्टमय गतिके पात्र होते हैं। चोरीकी आदत एक पलकी भी अच्छी नहीं। जैसे मदिरा पीनेकी आदत पड़ जाती है तो वह बढ़ती जाती है छूटना कठिन होजाता है उसी तरह चोरीकी आदत बढ़ती चली जाती है, छूटना कठिन होजाता है। चोर स्वयं दुःखमें रहता है और हजारोंके परिणामोंको भय और दुःखोंके उत्पन्न करनेका कारण होजाता है। जो इस व्यसनमें फँस जाता है वह मानवजन्मको शीघ्र ही खो देता है, जगतमें महान अपयशका पात्र होजाता है। कुछ भी परोपकार व जगतहित नहीं कर सकता है। शुद्ध आत्मकितत्वका ज्ञान तो उसकी मलीन बुद्धिमें अतिशय कठिन होजाता है, वह तीव्र विषयभोगोंका लोभी होजाता है। इस घोर लोभसे घोर पापकर्म बांधता है। सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

दुःखानि यानि नरकेष्वतिदुःसहानि । तिर्यक्षु यानि मनुजेष्वमरेषु यानि ।

सर्वाणि तानि मनुजस्य भवन्ति लोभादित्यकल्थ्य विनिहन्ति तमत्र धन्यः ॥ ८० ॥

भावार्थ—जो जो असहनीय दुःख वरकोंमें होते हैं व जो २ भारी कष्ट तिर्यच योनिमें नर भवमें या देवगतिमें होते हैं वे सब इस मानवको लोभसे होते हैं। ऐसा जानकर जो लोभको नाश करता है वही धन्य है। चोरीका व्यसन महान लोभको बढ़ानेवाला है ऐसा जानकर इसके पास भी नहीं जाना चाहिये। चोरोंकी संगतिसे बचकर रहना चाहिये। न्यायका प्राप्त किया हुआ धन ही परिणामोंको निर्मल रखता है, अन्यायका धन महान अनर्थकारी होता है।

श्लोक—मनस्य चिंतनं कृत्वा-स्तेयं दुर्गति भावना ।

कृतं अशुद्ध कर्मस्य-कूटभावतो सदा ॥ १३० ॥

अन्यार्थ—(मनस्य) मनके द्वारा (स्तेयं) चोरीका (चिंतनं कृत्वा) चिंतन करनेसे (दुर्गतिभावना) दुर्गतिकी भावना हुआ (अशुद्ध कर्मस्य) इस मैले कामको (कृतं) करते हैं वे (सदा) हमेशा (कूटभावतः) मायाचारीके भावोंमें फँसे रहते हैं।

विशेषार्थ—चोरी ऐसा बुरा पाप है कि जो मनमें जिसका विचार भी बुरा होकर नकार्युक्त बंध होने निरंतर मायाचारीके कुभावोंमें लीन रहते हैं, कपटने जाल बिछाए बिना चोरी नहीं होसकी है। चोरी महा अनर्थका मूल है। मायाचार और लोभ कषायोंके फंदोंमें उसका मन रात दिन लटका रहता है। वह सुखसे न खाता है न पीता है न शयन करता है, उसके परिणामोंमें सदा ही आकु- भाई बहनोंको फुसलाकर उनका माल छिन लेना भी चोरी है। अथ दिखाकर माल लेलेना, डाका डालना-गिरी पड़ी भूली वस्तुको उठा लेना आदि चोरी है। भीख मांगकर पेट भर लेना अच्छा है परन्तु चोरी कभी नहीं करनी चाहिये।

श्लोक—स्तेयं अदत्तं चितेय-वचनं अशुद्धं सदा ।

हीन कृत कूटभावस्य-स्तेयं दुर्गतिकारणं ॥ १३१ ॥

अन्वयार्थ—(स्तेयं) चोरी व्यसनमें फंसा हुआ जीव (अदत्तं) बिना दी हुई वस्तुको लेना (चितेय) चाहता है । (सदा) निरंतर (अशुद्ध वचनं) मायाचारीसे पूर्ण मलीन वचनोंको कहना है (कूटभावस्य) मायाचारीके भावोंसे (हीन कृत) नीच काम परधन हरण आदि किया करता है ऐसा ग्रह (स्तेयं) चोरीका व्यसन (दुर्गतिकारणं) दुर्गतिका कारण है ।

विशेषार्थ—यह चोरीका व्यसन मन वचन काय तीनोंकी प्रवृत्तिको महान मायाचारीसे पूर्ण बना देता है। जैसे मार्जार मृषाकी चित्तोंमें नित्य रहता है वैसे यह चोरीका करनेवाला दूसरेके मालको किस तरह अपना करू-किस तरह हर्ष इस चित्तोंमें विचार करता हुआ पापका बंध किया करता है। क्योंकि परिणामोंके अनुसार बंध होता है। तथा जब उसकी भावना चोरीकी रहती है तब वह अपने वचनोंसे दूसरोंको विश्वास दिलाकर उनका माल किस तरह हाथ लगे ऐसे मायाचार-पूर्ण वचनोंको कहता है। उसकी कायाकी प्रवृत्ति भी हीन होती है। चोरी करनेके सिवाय वह

वेदयासक्त, परस्त्री व्यसन, मदिरापान, आदि अशुभ कामोंमें फंसा रहता है। चोरका जीवन उसकी प्रवृत्तिकी अपेक्षा महान अशुभ नारकी समान होजाता है। वह घोर पापका बंध करके दुर्गति जाता है।

श्लोक—स्तेयं दुष्टप्रोक्तं च, जिनवचनं विलोपितं ।

अर्थ अनर्थ उत्पादी, स्तेयं व्रतखंडनं ॥ १३२ ॥

अन्वयार्थ—(दुष्टप्रोक्तं च) दुष्टकारी हितकारी वचनोंका कहना भी (स्तेयं) चोरी है। (जिनवचनं विलोपितं) जिनेंद्रके वचनोंका लोप करना भी चोरी है (अर्थ अनर्थ) अर्थका अनर्थ (उत्पादी) करना भी चोरी है। (व्रतखंडनं) व्रतोंका खण्डन करना भी (स्तेयं) चोरी है।

विशेषार्थ—यहांपर ग्रंथकर्ताने चोरीका दोष जिन २ बातोंमें आता है उनका यहां खुलासा किया है। ऐसे वचनोंका कहना जो दुष्टता लिये हुए हों, दूसरेका बिगाड़ करनेवाले हों, विश्वास दिलाकर घात करनेवाले हों, हिंसा, मृषा व चोरीसे गर्भित हों वे सब वचन स्तेयमें इसलिये आते हैं कि उनमें दूसरेके हितका नाश करनेका गूढ अभिप्राय छिपा होता है। शास्त्रका उपदेश करते हुए जिन आज्ञाको उल्लंघन करके जो कथन जिन शास्त्रोंमें नहीं है इसको प्रगट करके कहना कि जिन शास्त्रमें है अथवा शास्त्रके मन्तव्यको उल्टा समझाना, कर्मती बहनी बताना, इस तरह जान बूझकर अपना कोई पक्ष पुष्ट करनेको व स्वार्थके साधन करनेको जिन वचनको लोपकर व छिपाकर कहना सो भी चोरी है। क्योंकि यह जिनकी आज्ञाका उल्लंघन किया गया है। जो शब्दोंका अर्थ प्रकरणमें होना चाहिये उसको छिपाकर कुछका कुछ अर्थ किसी स्वार्थवश कर देना यह भी भावको छिपाना है, इसलिये चोरी है। अथवा किसी कार्यको बिगाड़ देना, कोई धर्मकार्य अति लाभकारी होता हो उसको अपने वचनोंसे वा अपनी कृतिसे न होने देना अर्थका अनर्थ करना है इसलिये यह भी चोरी है। जो व्रत या प्रतिज्ञा या नियम लिया हो उसको तोड़ डालना, जान बूझकर उसमें दोष लगाना, अपनी कही हुई बातका उल्लंघन कर डालना यह भी चोरी है। इस तरह जो चोरीके दोषोंसे बचना चाहें उनको जिनेन्द्रकी आज्ञानुसार कहना, चलना व व्रत नियम सत्यतासे पालना चाहिये। व ऐसा वचन न कहना चाहिये जिससे दूसरेकी हानि होजाय। सरल सत्य व न्याय रूप

व्यवहार करना, लेन देवमें साफ रहना, मनमें भी किसीको कष्ट देनेका विचार न करना, एक पाई भी किसीकी हरेनेका भाव न करना, तब ही चोरीके दोषसे बचा जासकेगा।

श्लोक—सर्वज्ञमुख वाणी च, शुद्ध तत्वं समाचरतु ।
जिन उक्तं लोपनं कृत्वा, स्तेयं दुर्गतिभाजनं ॥१३३॥

अन्वयार्थ—(सर्वज्ञ) सर्वज्ञ वीतराग अरहंत भगवानके (मुख) मुखारविंदसे प्रगट (वाणी च) वाणीके अनुसार (शुद्ध तत्वं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वका (समाचरतु) अनुभव करो। (जिन उक्तं) जिनेन्द्रके कहे वचनको (लोपनं कृत्वा) जो न माना जायगा तो (स्तेयं) चोरी है सो चोरी (दुर्गति भाजनं) दुर्गतिमें पटकनेवाली है।

विशेषार्थ—यहांपर यह बताया है कि श्री सर्वज्ञ वीतराग भगवान ही यथार्थ तत्त्वोंके वक्ता आत हैं। इनकी परम्परासे चले आए हुए आगमके अनुसार जीव अजीव तत्त्वका भेद समझना चाहिये। प्रभुने बताया है कि यह संसारी जीव पुद्गल कर्मके साथ अनादिसे दूध पानीकी तरह मिले हुए चले आ रहे हैं। जितनी विभाव परिणतियें होती हैं वे सब कर्मकृत विकार हैं। यदि कर्मका सम्बन्ध न हो तो आत्मामें राग, द्वेष, मोह आदि न प्रगटे। आत्माका स्वरूप यदि निश्चयनयसे विचारा जाय तो परम शुद्ध है, वीतराग है, ज्ञान, दर्शनमय ज्योति स्वरूप है, अखण्ड है, अमूर्तीक है। इस तरह भेदज्ञान सर्वज्ञके कथनानुसार प्राप्त करके अजीवसे मोह छोडकर सर्व पर पदार्थोंसे वृत्तिको निरोध कर, पांच इंद्रिय और मनके विषयोंको छोडकर, समताभाव लाकर, निश्चल हो शुद्ध आत्माको ध्याना चाहिये। जैसे प्राचीन कालमें श्री महावीर भगवानने, गौतमस्वामीने, सुधर्माचार्यने, जम्बूस्वामीने ध्याया था व श्री भद्रबाहु श्रुतकेवलीने व श्री कुंदकुंदाचार्यने भाया था। उसी तरह उस शुद्ध आत्मतत्त्वको सरल भावसे ध्याना चाहिये। जो कोई इस शुद्ध आत्मध्यानमय मोक्षमार्गका उपदेश न देकर मात्र व्यवहार धर्मका ही उपदेश देते हैं व आप भी व्यवहार क्रिया-कांडमें मगन रहते हैं व दूसरोंको भी इसीमें लगाते हैं, इसीसे मोक्ष होगी, यही शुद्धि स्वयं रखते हैं व दूसरोंको कराते हैं वे भूले हुए हैं, जिनकी आज्ञाका लोप कर रहे हैं। अतएव चोरीके दोषके

भागी हैं, जिन्हें ब्रह्मा मुह्य उपदेश शुद्धात्मानुभव है, इसीको लोप कर देना बड़ा भारी दोष है, जीवोंको सम्यक्त होनेका कारण ही यह यथार्थ उपदेश है। केवल पुण्य बंध संसार भ्रमणका ही कारण है। द्रव्यलिङ्गी साधु शुद्ध आत्मतत्त्वके अनुभवको न पाते हुए पुण्य बांध स्वर्ग चले जाते हैं फिर वहाँसे आकर पशु पर्यायमें भ्रमण करते हैं। संसारसे पार करनेवाला एक सम्यग्दर्शन है, उसके विना सर्व क्रिया व सर्व ज्ञान संसारका ही कारण है, निश्चय सम्यग्दर्शनका छिपाना घोर पाप है, चोरी है, इससे भी बचना योग्य है।

श्लोक—दर्शन ज्ञान चारित्रं, अमूर्तं ज्ञानसंयुतं।

शुद्धात्मानं तु लोपते, स्तेयं दुर्गतिभाजनं ॥११८॥

अन्वयार्थ—जो कोई (दर्शन ज्ञान चारित्रं) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमई (अमूर्त) अमूर्तीक (ज्ञानसंयुतं) ज्ञानमई (शुद्धात्मानं) शुद्ध आत्माको (तु लोपते) तो नहीं जानते हैं। परन्तु उसके सिवाय किसी धर्मको पालते हैं वे (स्तेयं) चोरीके भागी हैं (दुर्गतिभाजनं) उनका मोक्षसे विपरीत संसारमें ही भ्रमण होगा।

विशेषार्थ—यहाँ फिर बताया है कि जिस धर्मके स्वरूपमें निश्चय धर्मका लोप किया हो मात्र व्यवहार धर्मका ही प्ररूपण हो, वहाँपर भी चोरीका दोष आता है। क्योंकि असली धर्म निश्चयधर्म है, यही मोक्षका साक्षात् कारण है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र निश्चयनयसे एक शुद्ध आत्मा स्वरूप है। ये तीनों ही आत्माके गुण हैं, आत्मासे अभेद हैं। शुद्ध आत्मा रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित अमूर्तीक है तथा ज्ञानाकार है, क्योंकि वह एक अखण्ड पदार्थ है, वह जैसा शरीर होता है उस आकारमें व्याप जाता है, विना आकारके कोई वस्तु नहीं हो सकती है। वह मूर्तीक जड़ आकारसे शून्य है। उसका आकार हम अल्पज्ञानियोंके ध्यानमें नहीं आसक्ता है। वह अमूर्तीक अनन्त गुणोंका पुंज है। इनमें ज्ञान सर्वत्र व्यापक है इसलिये उसको ज्ञानाकार कहते हैं। द्रव्य, कर्म ज्ञानावरणादि, भाव कर्म रागद्वेषादि, नोकर्म शरीरादि, इन सबसे रहित स्वसंवेदन गम्प, वह एक अद्भुत पदार्थ है। जहाँ पांच इंद्रिय और मनसे उपयोगको हटाकर देखा जायगा तो वही अनुभवमें आयगा। इस तरह जहाँ शुद्धात्मारूप अपने आपका अस्त्वि ज्ञान व चारित्र है वही अभेद रत्नत्रय

मोक्षका साधन है। जितना भी व्यवहार धर्म पाला जाता है वह इस स्वातुभव रूप निश्चय मोक्ष-मार्गके लिये। जहाँ इसको लोप कर दिया जाय वहाँ निःसार धर्म रह जाता है। जैसे चावल विना, धान्यकी भूसी, तेल विना, तिलकी भूसी निःसार है। व्यवहार धर्मको निश्चय धर्मकी अपेक्षा विना सेवन करना बालू पेलकर तेल निकालना है। शुद्धात्मानुभव ही साक्षात् उपादेय-आराधने योग्य धर्म है। योगसारमें योगेन्द्रदेव कहते हैं—

जो निम्नल अप्पा मुणहि छन्दवि सहवक्कारु । निणसामी एहइ भणइ लहु पावहु भवपारु ॥ ३७ ॥

जाम ण भावहु जीव तुहुं निम्मलअप्पसहाउ । ताम ण लब्भइ सिवगणु जहि भावहु तहि जाऊ ॥ २७ ॥

भावार्थ—जो सर्व व्यवहारको छोड़कर निर्मल आत्माका अनुभव करता है। हे जीव ! जबतक तू निर्मल आत्माके स्वभावकी कहते हैं वही शीघ्र संसारसे पार होजाता है। हे जीव ! जबतक तू निर्मल आत्माके स्वभावकी भावना न करेगा तबतक मोक्षमें गमन नहीं होसक्ता, चाहे जहाँ जाय व चाहे जो कुछ करे।

जो आत्मानुभवकी तरफ लक्ष्य दिलाते हुए व्यवहार क्रियाकांडका उपदेश देते हैं वे ही सचे जिनेन्द्रके तत्वकी प्रकाश करनेवाले हैं। परन्तु जो मुख्य अंगको छिपाते हैं वे वास्तवमें आत्म द्वितकारी बातको छिपानेसे चोर हैं। चोरीके व्यसनमें प्रथम तो परकी वस्तुका ग्रहण मना किया है। जो अपने हकका पैसा है व सन्पदा है व पदार्थ है उसीमें हमको संतोष रखना चाहिये। फिर उसके दोष जो जो लगा सकते हैं उनको बताया है। जहाँ सरल मायाचार रहित परिणाम होगा वहाँ चोरीका कोई दोष नहीं लग सक्ता है। भावोंकी सम्हाल ही मुख्य धर्म है।

श्लोक—परदारातो भावः, परपंच कृतं सदा ।

ममत्वं अशुद्ध भावस्य, आलापं कूट उच्यते ॥ १३५ ॥

अन्वयार्थ—(परदारातो भावः) परस्त्रीमें आसक्त जिसका भाव है वह (सदा परपंच कृतं) सदा प्रपंच-जाल करे व करता रहता है (अशुद्ध भावस्य मत्त्वं) उसके अशुद्ध भावका मोह है। वह (कूट आलापं) मायाचार सहित वातचीत (उच्यते) कहता रहता है।

विशेषार्थ—अब यहाँ परस्त्री रमन व्यसनको कहते हैं। वेदया व्यसनमें अधिवाहित व्यभिचा-

रिणी स्त्रीका ग्रहण है, यहां विवाहित व्यभिचारिणी स्त्रीका ग्रहण है। जो कोई परस्त्रीकी वांछा मनमें करते हैं उनको सदा ही मनमें उस परस्त्रीसे सम्बन्ध करनेकी चिंता रहती है। उनसे मिलनेके लिये नाना प्रकार जाल रचा करते हैं। अशुद्ध पापकारी कामके भावोंमें उनकी लीनता रहती है। वे इसी हेतु मायाचार सहित चार्तालाप भी करते हैं। मन, वचन, काय तीनोंकी कुचेष्टा परस्त्रीमें रति भाव करनेसे होने लगती है। परस्त्रीके रागीके धर्म, अर्थ, काम तीनों गृहस्थके पुरुषार्थ बिगड़ जाते हैं। वह गृही धर्मको बिगड़ लेता है। गृहस्थीको विवाह करनेका यही अभिप्राय है कि यह संतोषी रहे, संतानकी मुख्य भावनासे स्वस्त्रीमें संतोष करे, परस्त्रीकी वांछा न करे। परस्त्रीका लोभ प्राणीको घोर संकटोंमें डाल देता है। इस लोकमें भी अपमान सहता है और परलोकमें भी अधोगतिका पात्र होता है। सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

यो परिचिन्त्य भवार्णवदुःखमन्यकलत्रमभीप्सति कामी । साधुनेन विनिन्द्यमाणं तस्य किमत्र परं परिहार्यम् ॥ ५८८ ॥

दृष्टिचित्रतपोगुणविद्याशीलदया दमशौच शमादान् । कामक्षिखो दहति क्षणतो नुर्वह्निरेवन्धनमूर्जितमत्र ॥ ५९१ ॥

भावार्थ—जो कोई संसारसमुद्रके दुःखोंको चिंतवन करके भी कामी है, परस्त्रीकी इच्छा करता है उसको साधु जनोंने निंदनीय कहा है व अयोग्य बताया है। उसको यहां कुछ भी त्यागने योग्य नहीं रहा। कामकी अग्नि दर्शन, चारित्र, तप, गुण, विद्या, शील, दया, संयम, शौच, शान्ति आदि गुणोंको क्षणमात्रमें जला देती है जिस तरह अग्नि की शिखा ईंधनके समूहको जला देती है।

जो गृहस्थ श्रावक धर्म पालकर अपना हित करना चाहें उनको उचित है कि अपनी विवाहिता स्त्रीमें सन्तोष रखें और हर तरह परस्त्रीके सम्बन्धसे अपनी रक्षा करे। यह व्यसन भी पीछे पड़ जानेसे नहीं छूटता है।

श्लोक—अवंभं कूट सद्भावं, मन वचनस्य क्रीयते ।

ते नरा व्रतहीनाश्च, संसारे दुःखदारुणं ॥ १३६ ॥

अन्वर्थार्थ—(अवंभं) अब्रह्मभाव (मन वचनस्य) मन और वचनमें (कूट सद्भावं क्रीयते) मायाचारको जमा देता है। जो अब्रह्मकी सेवा करते हैं (ते नरा) वे मानव (व्रतहीनाश्च) व्रत रहित ही हैं (संसारे) इस संसारमें (दुःखदारुणं) महान दुःखको पाते हैं।

विशेषार्थ—परस्त्री भोगका भाव मन और वचनको कुटिल कर देता है। जो कोई आवकके ब्रतोंको पालनेकी प्रतिज्ञा करके भी अब्रह्ममें रत होजाते हैं वे अपना महान बुरा करते हैं। पांच अणुब्रतोंमें स्वस्त्री संतोष व्रत मुख्य है। जो इस बातको भूलकर पर स्त्रियोंकी सगति करते हैं, उनसे हास्यजनक वार्तालाप करते हैं, वे उनके मोहमें पड़कर व्रतका स्वरूप मलीन कर देते हैं। उनके भावोंमें परस्त्रीका रूप बस जाता है। वे उसके देखनेकी, उससे बात करनेकी, उससे मिलनेकी चिंतामें पड़ जाते हैं। वास्तवमें ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये निमित्तोंके बचनेकी बहुत जरूरत है। स्त्री पुरुषका एकांत निमित्त बड़े २ महाव्रती मुनि तकके भावोंमें मलीनता पैदा कर देता है। व्रतीको इसीलिये एकांतमें शय्या व आसन रखनेके लिये कहा गया है। उसको सब ही विकारकारी निमित्तोंसे अपनेको बचाना उचित है। आवक धर्मको पालकर जीवन सफल करनेका साधन परस्त्रीके व्यसनसे बचना ही है।

श्लोक—कषायेन हि विकहा स्यात्, चक्रइन्द्र नराधिपाः।

भावनं यत्र तिष्ठते, परदारतो नराः ॥ १३७ ॥

अन्वयार्थ—(परदारतो नराः) जो मानव परस्त्रीके व्यसनमें लीन हैं उनके भीतर (कषायेन) लोभ कषायके द्वारा (हि) निश्चयसे (विकहा) विकथा (स्यात्) करनेका भाव होता है (यत्र) जिस विकथामें (चन्द्र इन्द्र नराधिपाः) चक्रवर्ती, इन्द्र, तथा राजाओंके पदकी (भावनं) भावनाएं (तिष्ठते) होती रहती हैं।

विशेषार्थ—चक्रवर्तीके छयानवै हजार स्त्रीका भोग होता है। इन्द्रकी सेवामें भी हजारों देवा-गनाएँ होती हैं। बड़े २ राजाओंके भी स्त्री भोग प्रसिद्ध हैं। ऐसी कथाएँ जिनमें इनके कामभोग सम्बन्धी वर्णन आते हैं उन पुरुषोंको बहुत डबती हैं जो कामी परस्त्रियोंमें रत हैं। इन कथाओंको वे इसी भावसे सुनते या पढ़ते हैं कि कामकी भावनामें रजाधमान हुआ जाये। ये कथाएँ उनके मनमें घड़ भावना जागृत कर देती हैं कि हमको भी चक्रवर्ती व इन्द्रादिके व महाराजाओंके पद प्राप्त हों, जिसमें खूब स्त्रियोंके भोग करनेका अवसर मिले। कोई २ इसी भावनाको मनमें रखकर मुनि व आवकके व्रत भी पालने लगते हैं। वे शुद्ध अतीन्द्रिय सुखकी भावनाको भूलकर क्षणिक

इन्द्रिय जनित अतृप्तिकारी सुखकी भावना करते हुए अपने मनको अशुभ निदान भावमें मलीन रखते हैं। उनका चारित्र्य पालन बहुत अल्प पुण्य वांछता है—परम्परा वे संसारके ही मार्गी होते हैं।

प्रयोजन कहनेका यह है कि परस्त्री व्यसनके लोभसे वचना ही हितकर है। जो सुम्यक्ती है वे तो काम भावको रोग जानते हैं, स्वस्त्रीमें भी भोग करना अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं। उसे भी काम रोगका एक दिल वहलानेवाला उपाय समझते हैं, वे पहचानते हैं कि काम भावका नाश आत्मध्यानके वीतरागमय भावके अभ्याससे ही होगा। वे गृहस्थमें रहते हुए नीतिसे चलते हैं, कभी भी परस्त्रीकी वांछा नहीं करते हैं। यह कामकी उत्कट वांछा महान आर्तध्यानमें व विकथा-थाओंमें फंसा देती है और घोर कर्मका बंध कराती है।

श्लोक—कामकथा च वर्णत्वं, वचनं आलापरजनं ।

ते नरा दुःख संहते, परदारस्ता सदा ॥ १३८ ॥

अन्वयार्थ—(कामकथा च) काम भाव बढानेवाली कथाओंका भी (वर्णत्वं) वर्णन करना तथा (आलापरजनं वचनं) कामकी चर्चामें रंजायमान करनेवाला वचन कहना। ऐसा जो करते हैं वे (परदारस्ता जनाः) वे मानव परस्त्री व्यसनमें रत हैं (ते नरा) वे मानव (दुःख संहते) अनेक कष्ट सहते हैं।

विशेषार्थ—परस्त्रियोंकी सुन्दरताकी हावभाव विलास विभ्रमकी, उनके प्रेममें फंस जानेकी, उनको छल लेनेकी, उनके भोग विलासकी कथाएँ मनको श्रृंगार रसमें फंसानेवाली कहना तथा उनको सुनकर प्रसन्न होना। हमें हां मिलाना। इत्यादि परस्त्रियोंमें रतिको पैदा करनेवाली जो कुछ भी चर्चा है व वचनालाप है वह सब परस्त्री व्यसनमें गर्भित है, परिणामोंमें कामकी उत्कटता बढानेवाली है। ये अशुभ भाव पाप बन्ध कारक हैं। उन पापोंके उदयसे प्राणीको संसारमें दुःख सहने पड़ेंगे। यहां भी यदि कोई किसी परस्त्रीकी सुन्दरताकी कथा सुनकर उसपर अपने भाव आसक्त कर लेगा वह रातदिन चिन्ताकी दाहमें जलकर दुःख पावेगा। उसके लिये महान प्रपंच करेगा—असफलतामें प्राण तक गमा बैठेगा। इसलिये गृहस्थ श्रावकको उचित है कि परस्त्री व्यसनके भीतर भयभीत प्रवर्तें इसहेतु कभी कामकी कथाएँ न कहें न सुनें। ऐसे बेल नाटक

तमाशों भी न देखें जो मनको कामके विकारसे आकुलित करें। वेदशाओंके नाचगाने भी न सुनें। ब्रह्मचर्यके पालनेके लिये यह आवश्यक है कि भावोंको धिगाढ़नेवाले निमित्तोंसे बचा जावे। क्योंकि काम भावकी आगका उत्पन्न होना महान संकटोंका कारण है। कुलभद्र आचार्यने सारसमुच्चयमें कहा है—

मदनोऽस्तिमहाव्याधिर्दुःश्रित्यः सदा दुःखैः । संसारवर्धनेऽत्यर्थं दुःखोत्पादनतत्परः ॥ ९३ ॥
यावदस्य हि कामाग्निर्हृदये प्रज्वलत्यलम् । आश्रयन्ति हि कर्माणि तावदस्य निरन्तरम् ॥ ९४ ॥
संक्रल्पाच्च समुदभूतः कामसर्पोऽति दारुणः । रागद्वेषद्विजिह्वोऽसौ वशीकर्तुं न शक्यते ॥ ९७ ॥

भावार्थ—कामभाव महान रोग है बुद्धिमानने इसका उपाय बड़ा ही कठिन कहा है, इससे संसार अतिशय बढ़ता है सदा ही दुःख हुआ करता है। जयतक यह कामकी अग्नि चित्तमें जला करती है तबतक निरंतर कर्मोंका बंध हुआ करता है। कामरूपी भयानक सर्प संकल्पसे ही उत्पन्न होता है जिसके राग द्वेषरूपी दो जिह्वा हैं। इसको वश करना बहुत कठिन है।

भावार्थ—जो यह कामकी इच्छा है वह अति दुष्ट है यह संसारको बढ़ानेवाली है, केशको पैदा करनेवाली है तथा परस्त्री व्यसनमें फंसाकर धनका नाश करनेवाली है। इसलिये कामकी कथाओंसे बचना बहुत जरूरी है।

श्लोक—विकहा श्रुत प्रोक्तं च, कामार्थं श्रुत उक्तं ।
श्रुतं अज्ञानमयं मूढं, व्रतखंडं दार रंजितं ॥१३९॥

अन्वयार्थ—(विकहा श्रुत प्रोक्तं) खी कथारूपी विकथामें फंसानेवाले शास्त्रोंका व्याख्यान करना या (कामार्थं) काम भावके उत्पन्न करनेके लिये (श्रुत उक्तं) किसी भी शास्त्रका कहना (अज्ञानमयं मूढं श्रुतं) तथा ऐसा जो अज्ञानमई मूढतासे पूर्ण शास्त्र है (दार रंजितं) वह स्त्रियोंमें रंजायमान करा-नेवाला है तथा (व्रतखंडं) ब्रह्मचर्य व्रतका खण्डन करनेवाला है।

विशेषार्थ—चार विकथाओंमें खी कथा बड़ी खोदी विकथा है, स्त्रियोंके मोहमें फंसानेवाली

है ऐसी कथाओंको व्याख्यान करनेवाले शास्त्रोंका रचना, उनका कहना सुनना व अन्य कोई भी शास्त्र हो, उसके वर्णनको इस तरह कहना कि जिसके सुननेसे काम भाव उत्पन्न होजावे विकथा रूप है। जैसे किसी जैन पुराणमें कहीं स्त्रियोंके श्रृंगारका वर्णन है उस वर्णनको आचार्यने पुण्यका फल या उसकी क्षणभंगुरता दिखानेके लिये किया है उस वर्णनको कोई व्याख्याता इस रूपमें कहें कि जिससे श्रोताओंका मन कामभावमें लिप्त होजावे, वह विकथाहीमें आजायगा। जहां ऐसा कथन आवे वहां वक्ताको इस तरह उसको ललनज्ञाना चाहिये, जितने रामके श्रानमें वैराग्य होजावे, बड़े १ काव्य, नाटक, छन्द, अलंकार व कविताएं ऐसी बनाई जाती हैं जिनमें बड़ी भारी विद्वत्ता है, परन्तु कामभावकी उत्तेजक हैं वे सब ग्रन्थ कुज्ञानमय शास्त्र हैं। वे सूढतासे भरपूर हैं। ऐसे शास्त्रोंके रचने, कहने व सुननेसे स्त्रियोंमें अनुराग बढ जाता है, परस्त्री व वेश्याकी चाहना उठ आती है। परिणामोंमें परस्त्रीकी तरफ आसक्ति आनेसे ब्रह्मचर्यव्रतका खण्डन होजाता है। अतएव ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये स्त्रियोंकी विकथाओंसे बचना हितकर है।

श्लोक—परिणामं यस्य विचलंते, विभ्रमं रूप चिंतनं।

आलापं श्रुत आनन्दं, विकहा परदारसेवनं ॥ १४० ॥

अन्वयार्थ—(यस्य) जिस विकथाके करनेसे (परिणामं) भाव (विचलते) डगमगा जाते हैं (विभ्रम) स्त्रियोंके विलास (रूप) व उनके रूप देखनेकी (चिंतनं) चिंता उत्पन्न होजाती है। (आलाप श्रुत आनन्दं) कामभावके गीत व वार्तालाप सुननेमें आनन्द भाव जागृत होजाता है इसीलिये (विकहा) स्त्री कथा करना (परदारसेवनं) परस्त्री सेवनमें गर्हित है।

विशेषार्थ—स्त्रियोंकी कथा जनतक कुकथा रूपमें की जायगी, उसके सुनते सुनते करते करते परिणाम कुछ ब्रह्मचर्यके भावसे डिगमगा जायगे। भावोंमें विकार तो हो ही जायगा। तथा यह चिंता होजायगी कि हम स्त्रियोंके रूप देखा करें, उनसे बलाभूषण, चर्चने, फिरने, नाचने, गानेके विलास देखा करें, उनके मनोहर गान सुना करें, उनके राग वार्तालाप श्रिधा करें। इस चिंतनके साथ उसको परस्त्रियों या वेश्याओंके साथ वार्तालाप करनेमें व उनसे मनोहर शब्द सुननेमें अनि रंजायमान पना होजायगा। यदि कोई परस्त्री भोग नहीं भी करे तो भी यह सब मनही व वचनकी व कायकी

चेष्टा परस्त्री व्यसनके सदृश भावोंको विकारी बनानेवाली है अतएव परस्त्री व्यसनमें गर्भित है। यहाँ यही तात्पर्य है कि काम भावोंको उत्पन्न करनेवाली कथाओंको कभी भी सुनना, पढ़ना व रचना न चाहिये। विवेकियोंको शील भाव दृढ़ करनेवाली कथाओंको सुनना व पढ़ना व रचना चाहिये।

श्लोक—मनादिकाय विचलति, इन्द्रियविषय रञ्जितं।
व्रतखण्डं सर्व धर्मस्य, अदृतं अचेतं सार्द्धं ॥ १४१ ॥

अन्वयार्थ—(मनादिकाय) मनको आदि लेकर अर्थात् मन, वचन, काय तीनों (विचलति) आकुलित होजाते हैं। (इन्द्रियविषय रञ्जितं) इंद्रियोंके विषयोंमें रंजयमान पना होजाता है। (व्रतखण्डं) ब्रह्मचर्यका खण्डन होजाता है। (सर्व धर्मस्य अदृतं) सर्व धर्ममें मिथ्यापना होजाता है (अचेतं सार्द्धं)

विशेषार्थ—स्त्री सम्बन्धी विकथाओंके करनेसे मनमें आकुलता होजाती है। राग सहित वचनोका प्रयोग स्त्रियोंसे करने लग जाता है। स्त्रियोंके अंगादिको स्पर्श करनेकी कुचेष्टा भी कायसे होने लगती है। इस कामकी तीव्रताके वश होकर पाँचों इंद्रियोंके विषयोंमें रंजयमान पना हो

जाता है। मनोहर वस्त्रादि, पलङ्गादि व परस्त्री वेश्यादिका स्पर्श करनेमें मन राजी रहता है। जिह्वाकी अंतर फुल्ले लगानेमें व फूलोंकी माला सुंघनेमें अनुरक्त होजाता है। आँखोंमें चंचलता बढ़ जानेसे निरन्तर मनोहर रूपके देखनेकी कामना दृढ़ होजाती है। कानोंसे सदा मनोहर गान, सुर ताल सहित सुननेकी तीव्र रुचि होजाती है। इसीसे (व्रतखण्डं) ब्रह्मचर्य व्रतका खण्डन होजाता है। तब जो कुछ अहिंसादि व्रत होते हैं उनका उसके भावोंमें सत्यपना नहीं रहता है। वह अतिरागी होकर अपने शील भावका हिंसक होजाता है। परस्त्रियोंके लिये अभिलाषा करके उनकी प्राप्तिकी भावनासे मिथ्या वचन बोलनेमें व गुस्सरूपसे चोरी करनेकी भावना होजाती है। परिग्रहकी लालसा साथमें उसका ज्ञान भी निर्मल नहीं रहता है, मिथ्यात्वका उदय आजाता है और उसका सर्व

शास्त्रज्ञान मिथ्याज्ञानपनेको प्राप्त होजाता है। इसलिये जो ब्रह्मचर्यव्रतको, सर्व देश या एक देश पालना चाहें उनको उचित है कि वे काम कथाके प्रपंचमें न पड़े न ऐसी कुसंगति रक्खे जिससे मन भी किसी तरह विचलित होजावे। परिणामोंकी सम्हाल निमित्तोंके बचानेसे होगी। इसलिये ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये तत्त्वार्थसूत्रमें पांच भावनाएं बताई हैं—

स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहरांगनिरीक्षणपूर्वतानुस्मरणबृष्टशरीरसंस्कारत्यागाः पंचः ॥ ७ ॥

भावार्थ—(१) स्त्रियोंमें राग बढ़ानेवाली कथाओंका सुनना छोड़ना चाहिये, (१) उन स्त्रियोंके मनोहर अंगोंके देखनेका त्याग करना चाहिये, (२) पूर्वमें भोगे हुए भोगोंकी स्मृति न करनी चाहिये, (३) कामोद्दीपक पौष्टिक रस न खाना चाहिये, (४) अपने शरीरका शृंगार न करना चाहिये। मनकी चंचलता बड़ी विचित्र है। जरा भी विपरीत निमित्त होता है तो मन विकारी होजाता है। मनका विकारी होना ही कामदेवका उत्पादक है।

श्लोक—विषये रज्जितं येन, अनृतानंद संजुतं।

पुण्योत्साहं उत्पादी, दोषे आनंदनं ॥१४२॥

अन्वयार्थ—(येन विषये रज्जितं) जो पांच इंद्रियोंके विषयोंमें रंजायमान होजाता है वह (अनृतानन्द संजुतं) मृषानंद रौद्रध्यान सहित होजाता है या मिथ्यात्वमें आनंदवान होजाता है। (पुण्योत्साहं उत्पादी) वह पुण्य करनेमें उत्साह पैदा कर लेता है। इस तरह (दोषे) जो संसारका कारण दोष है उसमें (आनंदनं कृतं) प्रसन्न होकर तन्मय होजाता है।

विशेषार्थ—स्त्री सम्बन्धी काम कथाका घुरा फल यह होता है कि यह प्राणी मूढ़ होकर जिन इंद्रियोंकी बाँछा एक सम्यग्दृष्टीको नहीं होनी चाहिये उनहीमें यह रंजायमान होने लगता है। बस मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यात्वी होजाता है या सत्य मार्गसे हट जाता है और मिथ्या मार्गमें आनंद मानने लगता है। उसके भीतरसे वीतराग विज्ञानमय सत्य धर्मकी रुचि चली जाती है। ऐसा विषयोंका लोभी मोक्षमार्गको भूलकर पुण्य कर्म करनेमें बड़ा ही उत्साही होजाता है। अर्थात् पुण्यकी तीव्रता होगी तो मनोवांछित भोग स्वर्गमें व राजा महाराजोंके पाकर खूब विषयभोग कल्ला, इस

भावनामें लिप्त हो बड़े भावसे पूजा पाठ करता है, भजन पढ़ता है, दान देता है, शास्त्र पढ़ता है, नियम संयम पालता है, उपवास करता है, मुनि होकर दिगम्बर साधुका कठिन चारित्र पालता है या आवकके त्रुटियोंको पालता है तोभी मोक्षमार्गसे विपरीत चलता हुआ, भोगोंकी तृष्णाके उद्देश्यको रखता हुआ जो दोष है उसमें आनन्द मान लेता है। वह अपने कठोर चारित्रको विषयरूपी लाभ होसक्ता था, निर्वाणका शाश्वत सुख प्राप्त होसक्ता था उस चारित्रको उत्तनी ही मिहनतसे पालता हुआ त्यागने योग्य मिथ्या वस्तुकी चाहमें ही फंसा रहता है, विषयोंकी आशामें आनन्द मानता है। जैसे कोई धनकी प्राप्तिके आनन्दमें तीव्र आतापमें भी नगे पर भारी भार लेकर होता है, बहुत उपसर्ग सहता है, ऐसे ही अज्ञानी जीव क्षणिक विषयसुखकी आशासे महान मुनिका या आवकका चारित्र शास्त्रोक्त पालता है—मिथ्यादृष्टी होता हुआ संसार वर्द्धक दोषकी ही सेवा कर रहा है। इस तरह यहां ग्रन्थकर्ताने परस्त्री व्यसनको बहुत अच्छी तरह बताया है। आवक गृहस्थियोंका यह मूल कर्तव्य होना चाहिये कि वे मोक्षकी भावनासे जीवन वित्तवें। निरंतर संसार शरीर भोगोंसे वैराग्य भाव रखें, निजानन्द पदके गाढ प्रेमी होजावें, ऐसे गृहस्थी पांच इंद्रियोंके भोगोंको बहुत नियमित आवश्यकतानुसार रोकें। कामभावकी आग्रीको उत्तेजित करनेवाली सर्व मनसे अपनी विवाहिता स्त्रीमें संतोषित रहते हैं। कामभावकी आग्रीको उत्तेजित करनेवाली सर्व मनसे वचन कायकी क्रियासे, कुसंगतिसे, कथा आलापसे सपसे बचते हैं। वास्तवमें ये सातों ही व्यसन मानवोंके परम वैरी हैं। जो अपना हित चाहे उनको इनसे बचकर रहना चाहिये तथा उनके सर्व अनिष्टाचारोंको भी बचाना चाहिये। इस कथनसे यह बात तत्त्वज्ञानीको झलक जायगी कि अनंतानुबंधी कषायके भाव किस तरह प्राणीकी मिथ्यात्वमें पटक देते हैं अथवा मिथ्या ज्ञानसे किस तरह यह प्राणी जत तप करता हुआ अनंतानुबंधी कषायके फेरमें अचेत होजाता है।

आठ मद् स्वरूप ।

श्लोक—एतनु रागबन्धस्य, मद् अष्टं रमते सदा ।
ममत्त्वं असस्य आनन्दं, मदाष्टं नरयं पतं ॥१४३॥

अन्वयार्थ—(एतत् तु) इस प्रकारके (रागबन्धस्य) रागसे बंधा हुआ प्राणी (सदा) निरंतर (मद् अष्टं) आठ मद्ओंमें (रमते) रमण किया करता है (ममत्त्वं) जगतकी ममतामें फंसा रहता है (असस्य आनन्दं) मिथ्या पदार्थोंमें आनन्द माना करता है । (मदाष्टं) ये आठों मद् (नरयं पतं) नरकमें गिरा देते हैं ।

विशेषार्थ—ऊपर लिखे हुए द्यूत रमण आदि सातों व्यसनोंके भीतर जो रंजायमान हुआ करता है, जिसको विषय रुचि व सेवन ही स्वरूप भासता है, जिसको आत्माके आनन्दकी खबर नहीं है ऐसा मिथ्यादृष्टी जीव जाति कुल आदिके आठ प्रकारके घमण्डमें भी सदा रंजायमान रहता है । क्योंकि इससे संसारसे अति ममत्व है, स्त्री पुत्र धनादिके साथ गाढ स्नेह है । इन मद्ओंको करता हुआ यह अज्ञानी प्राणी मिथ्या जगतकी अवस्थाओंमें जो नाशवंत हैं, आनन्द माना करता है । जब उनका विद्योग होजाता है तो अत्यन्त शोक करता है । तीव्र कषायमें गुसित होता हुआ यह अज्ञानी प्राणी नरकायु बांध लेता है, नरकमें जाकर घोर कष्ट पाता है । जो वस्तु थिर रहनेवाली नहीं है उनको थिर मानके घमण्ड करना वास्तवमें अज्ञान है । यह सबको प्रगट है कि धनके रहनेका कोई नियम नहीं है, कुछ दिनोंमें एक धनवान निर्धन होजाता है । युवान्नीके रहनेका नियम नहीं है । युवानसे शीघ्र वृद्ध होजाता है । जीवनके छुट जानेका कोई नियम नहीं है । तृणके ऊपर जल बूंदके समान पतन होजाता है । जगतमें जितने भी पर्याय हैं, स्कन्ध हैं, मिश्रित भाव हैं, औपाधिक परिणाम हैं, वे सब अधिर हैं । कर्मोदयसे उनका संयोग इस संसारी जीवको होता है । कर्मका उदय धूप छायाके समान कभी अच्छा कभी बुरा है । जो कोई धूप वा छायाके एक तरह बने रहनेका मिथ्या मोह करेगा वह अवश्य उनके वियोग पर कष्टका अनुभव करेगा । अतएव मद् करना मात्र मिथ्यात्व भाव है और तीव्र कषायका झलकाव है ।

श्लोक—असत्ये अशाश्वते रागं, उत्साहेन स्तो सदा ।
शरीरे रागवर्धन्ते, ते तु दुर्गतिभाजनं ॥ १४४ ॥

अन्वयार्थ—(असत्ये) मिथ्या (अशाश्वते) व अनित्य पदार्थमें (रागं) राग करना व (उत्साहेन) उत्साहके साथ (सदा) निरंतर (स्तो) उनमें रति करना (शरीरे) शरीरमें (राग) मोहको (वर्धन्ते) बढ़ा देते हैं । (ते तु) जो ऐसे मोही हैं वे (दुर्गतिभाजनं) अशुभ गतिके भागी होते हैं ।

विशेषार्थ—जगतकी सर्व रचना जो बनती है व विगडती है वह सब मिथ्या है व नाशवंत है जैसे क्षणक्षणमें समय बीतता जाता है ऐसे ही सर्व अवस्थाएं क्षण क्षणमें बदलती रहती हैं । इन अवस्थाओंमें राग करना व इनके घने रहनेमें उत्साह रखना व रंजायमान होते रहना, प्राणीको शरीरका अतिशय मोही बना देता है, वह आत्माको विलकुल भूलकर अपनेको शरीर रूप ही माना करता है । मैं रूप हूँ, मैं सेंठ हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं सुन्दर हूँ, मैं बड़े वंशका हूँ इत्यादि शरीरकी सृष्टिमें सृजित होता हुआ तीव्र कर्म बाधकर दुर्गतिमें चला जाता है । सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

गल्ययुद्धे व्रजति विलयं रूपमखिलं । जरा प्रत्यासत्तीभवति लभते व्याविरुद्धम् ॥
कुटुम्बः स्नेहार्तः प्रतिहतमतिर्लोभकलितो । मनो जन्मोच्छ्रित्यै तदपि कुरुते नायमसुमान् ॥ १३१ ॥

भावार्थ—यह आयु गलती जाती है, वह सब रूप विलय होता जाता है । जरा निकट आती है । रोगोंका उदय होता रहता है । कुटुम्ब स्नेहमें फंसा हुआ लोभसे जकड़ा रहता है । तौ कुछ दिनके लिये सुखदाई भासती है, युवती स्त्रियां युवानीमें ही गाढ प्रीतिको विस्तारती है । भोग विजलीके चमत्कारके समान चंचल है । यह शरीर रोगोंसे भरा चलायमान है । गुणवान पंडितजन ऐसा विचार करके अपने सुख आत्मसम्भारमें रमण करते हैं । वास्तवमें इन सांसारिक पदार्थोंके लिये मान व सृष्टी करना मात्र अज्ञानता है ।

भावार्थ—यह आयु गलती जाती है, वह सब रूप विलय होता जाता है । जरा निकट आती है । रोगोंका उदय होता रहता है । कुटुम्ब स्नेहमें फंसा हुआ लोभसे जकड़ा रहता है । तौ कुछ दिनके लिये सुखदाई भासती है, युवती स्त्रियां युवानीमें ही गाढ प्रीतिको विस्तारती है । भोग विजलीके चमत्कारके समान चंचल है । यह शरीर रोगोंसे भरा चलायमान है । गुणवान पंडितजन ऐसा विचार करके अपने सुख आत्मसम्भारमें रमण करते हैं । वास्तवमें इन सांसारिक पदार्थोंके लिये मान व सृष्टी करना मात्र अज्ञानता है ।

श्लोक—जाति कुली सुर रूपं, अधिकारं तपः बलं ।

शिलीज्ञानं आरूढं, मदष्टं संसार भाजनं ॥ १४५ ॥

॥१५१॥

अन्वयार्थ—(जाति) माताकी पक्षका (कुल) पिताकी पक्षका (इंशुर) धनके स्वामित्वका (रूपं) सुन्दर रूपका (अधिकार) अधिकार व आज्ञा चलनेका (तपः) तप करनेका (बलं) शरीरके बलका (शिल्पाज्ञानं) शिल्पादि विद्याओंके ज्ञानका (आरूढं) अभिमान करना (मदष्टं) ये आठ मद (संसार-भाजनं) संसारके भाजन हैं ।

विशेषार्थ—यहां आठ मदोंके नाम गिनाए हैं । सम्बन्धही इन मदोंको नहीं करता है । मिथ्या-दृष्टी जगतके मोहो जीवके भीतर ये आठ मद अपना घर कर लेते हैं । यह मानव मानके पर्वतपर चढ़ा हुआ दूसरोंको अपनेसे तुच्छ देखता है । इन आठ मदोंका स्वरूप इस भांति है—

(१) जातिमद—शरीरको जन्म देनेवाली माता होती है । इससे माताकी पक्षको जाति कहते हैं । जिसकी योनिमें जन्म हो वह माता है । उसके कुटुम्बीजोंमें यह मान करना कि हमारे बामा, नाना, ऐसे २ हैं । उनके धनादि बलको होते हुए उनको अपना मानकर अहंकार करना जातिमद है ।

(२) कुल मद—जिसके वीर्यसे पैदा होता है उसको कुल या वंश कहते हैं । अपने पित, पितामह, पर पितामह आदिकी सम्पदा आदिका विचार कर उसके बलपर अपना बल मान अहंकार करना सो कुलमद है ।

(३) ऐश्वर्य मद—धन सम्पदा—माल मकान, खेती, गहना, सोना, चांदी आदि पास होते हुए उनका मैं स्वामी हूं, अतएव मैं धनिक हूं, मैं सुखी हूं, ऐसा मान निर्धनोको तुच्छ दृष्टिसे देखता हुआ अहंकार करना सो धनमद है ।

(४) रूप मद—शरीरका आकार सुन्दर सुहावना—आंख, नाक, कान, झुंह, शरीरका रंग शुभ होते हुए अपनेको रूपवान, दूसरोंको सुन्दरता हीन समझकर अपने शरीरके रूपका अहंकार करना रूप मद है ।

(५) अधिकार मद—प्रसुताई, बडप्पन, दुह्नमत चलते हुए यह मानना कि मैं जो चाहि सो कर सकता हूं चाहि जिसे झूठा दोष लगाकर भी दंडित कर सकता हूं । कोई साधारण भी अपमान

करे या दोष करे तो अपने अधिकारसे खूब कठोर दण्ड देसका हूँ। मेरा कोई क्या बिगाड कर सकता है ऐसा अहंकार करना सो अधिकार मद है।

(१) तप मद-और मनुष्योंसे न बन सके ऐसे तप, उपवास, रस त्याग, ऊँचे दर, कठिन प्रतिज्ञा आदि विषम स्थानोंपर जाकर तप करना। मूल व्यास, उंस, मन्त्र, गाली आदि परीषहोंका सहना, इत्यादि नाना प्रकार साधु या आचरणी अवस्थाओं रहते हुए तप राधना, परंतु मनमें यह अहंकार कर लेना कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ-मेरे समान तप किसीसे नहीं बन सकता है। यदि कोई प्रतिष्ठा व विभवमें कमी करे तो मानवश कोच भाव रखना-ये सब तपका मद है। यदि कोई दृष्टिसे देखना, अपने पलसे निर्दोशोंको सताना, निःशंक हो उनका बिगाड करना और यह अहंकार करना कि कोई मेरा क्या कर सकता है-मेरा खामना कोई नहीं कर सकता है, ऐसा मानके रहना सो बलमद है।

(८) शिल्पज्ञान या विद्या मद-अपनेको चित्रकारी, बढ़ाईका काम, लोहारका काम, धंज-विद्या, वज्रोंपर वेलबुंदे निकालना, कवि कला, न्याय, व्याकरण, छन्द, अलंकार, तैरना, बजाना, गाना, होनेपर अपनेसे औरोंको सुख गिनना, किंचित् अपमानसे क्रोधित होजाना, अपनी पूजा प्रतिष्ठा चाहना, मेरे साथसे कोई आ नहीं सकता है, मैं सबको कला चतुराईमें परास्त कर सकता हूँ ऐसा अहंकार रखके जानके मनमें चूर रहना ज्ञानमद या विद्यामद है। जो शरीर, भोग व संसारका मोही है वही सुखीवान अज्ञानी प्राणी उन क्षणिक वस्तुओंको अपनी मानके मद करता है-ज्ञानी नहीं करता है। सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

गर्वेण मातृपितृबान्धवमित्रवर्गाः । सर्वे भवन्ति विमुखा विहितेन पुंसः ॥

अन्योऽपि तस्य तनुते न जनोऽनुरागं । मत्वेति मातृमहत्तयते सुबुद्धिः ॥ ३९ ॥

भावार्थ—गर्व करनेसे मातृ

भावार्थ—गर्व करनेसे माना पिता भाई मित्र सब मानी पुरुषसे विमुख रहते हैं, अन्य भी कोई मानीसे राग नहीं करता है, ऐसा जानकर बुद्धिमान मानको कभी भी नहीं करते हैं ।

श्लोक—जातिं च रागमयं चिंते, अनृतं ऋतमुच्यते ।

ममत्वं स्नेहमानन्दं, कुल आरूढ रतो सदा ॥ १४६ ॥

अन्वयार्थ—जो कोई (जाति च) अपनी माताको पक्षरूप प्रातिको (रागमय) रागसे बंधा हुआ अपनी (चिते) मानता है । वह (अनृतं) मिथ्याको (ऋत) सत्य (उच्यते) कहता है । जो (सदा) निरंतर (कुल आरूढ रतः) कुलके मदमें लहीन रहता है वह अपने कुलके जनोंमें (ममत्वं) समता रखता है (स्नेहं) स्नेह बढाता है तथा (आनन्द) उनको देख देखकर आनन्द माना करता है ।

विशेषार्थ—यह अज्ञानी जिस जातिको अपनी मानता है वह इसकी जाति है ही नहीं । शरीरको जननेवाली माता होती है । शरीरकी जाति माता व उसके भाई पिता आदि हैं । आत्माको कोई जननेवाला नहीं है तब यह शरीरकी जाति अपने आत्माकी कैसे होसक्ती है । यह अज्ञानी मूर्ख प्राणी अपनी असली आत्मारूपी जातिको भूलकर शरीरके समन्वसे शरीरकी जातिको अपनी मान लेता है । यही उसका मिथ्याको सत्य मानना है । इस मिथ्या मान्यतासे अपने नाना मामासे राग करता है व चाहता है कि वे कुछ इसका स्वार्थ साधन करने रहेंगे । इसी तरह यह अज्ञानी प्राणी अपने कुलके मदमें निरन्तर लिप्त हुआ अपने पिता, माया, छी, पुत्र, पुत्री, बहिन, आदिसे बड़ा ही ममत्व करता है । उनके वियोग होनेपर व उनके रोगी होनेपर व परदेश जानेपर बड़ा ही कष्ट मानता है, शोक करता है, विह्वल होजाता है । उसकी रचेहुकी पासीमें ऐसा जकड जाता है कि उनके पीछे रातदिन धनकी तृष्णामें फंसा रहता है, धर्म कार्यको भूल जाना है । ध्यान, साधायिक, पूजा पाठकी तरफ उपयोग नहीं लगाता है । वे यदि खाते पीते निरोग दिखते हैं तो बड़ा आनन्द मानता है । उनकी होते हुए अपनी जिन्दगीका कुछ समझता है । कदाचित् उनमेंसे किसीका वियोग होता है तो बड़ा ही दुःख मानता है । कुलका मद करके यदि अपने पुत्र पुत्री अधिक होते हैं तो बड़ा अहंकार करता है, पुत्र रहितको देखकर पापी और अप-

श्लोक—रूपं अधिकारं दृष्ट्वा, रागं वर्धन्ति ये नराः।

ते अज्ञानमये मूढाः, संसारे दुःखदारुणं ॥ १४७ ॥

अन्वयार्थ—(रूपं) सुन्दर रूपको तथा (अधिकारं) अपने अधिकारको (दृष्ट्वा) देखकर (ये नराः) जो मानव (रागं) रागको (वर्धन्ति) बढ़ा लेते हैं। (ते) वे (अज्ञानमये) अज्ञानमई पदार्थमें या भावमें (मूढा) मूर्छित होते हुए (संसारे) इस संसारमें (दुःखदारुण) भयानक दुःखको उठाते हैं।

विशेषार्थ—मोही प्राणी अपने शरीरका सुन्दर रूप देखकर बड़ा ही राग बढ़ा लेते हैं। रागके साथ अहंकार भी बढ़ा लेते हैं। वे इस बातको मूल जानते हैं कि जिस शरीरकी ऊपरकी चमड़ी सुन्दर देखकर व आंख नाक सुखका आकार सुडौल देखकर राग या अहंकार किया जाता है वह शरीर तो महान अपवित्र घृणाके योग्य व क्षणभंगुर है। भीतर इसके कृमिकुल, राध आदि भरा है। यदि चमड़ीको अलग कर दिया जाय तो मक्खियोंसे भिनभिनाने लगेगा व अपनेसे भी अपना शरीर देखा नहीं जायगा। जिसके नव द्वारोंसे निरंतर मल बहता है, जो शरीर अचानक मूल व्यासकी अधिक बाधा होनेसे व रोगादि आनेसे व जरा आजानेसे बिगड जाता है—सुरूपसे कुरूप होजाता है, ऐसे मायाजालके समान अधिर रूपका राग करना व अहंकार करना मात्र मिथ्याज्ञान व मूर्खता है।

इसी तरह यदि उसका किसी कारणसे अधिकार है उसकी आज्ञा चलनी है वह राजा, महाराजा, मंत्री, प्रधान, कोदवाल, नगरसेठ, चौधरी, हाकिम, जज, मजिस्ट्रेट है तो उसको बड़ा अहंकार होजाता है। वह मदमें कठोर परिणाम रखता है। कठोर वाणीसे छोटीको साथ व्यवहार करता है। अपने आधीनोंके सुखका, शरीर स्वास्थ्यका ख्याल छोडके उसको अपनी मनमानी आज्ञामें बलाकर उनसे खूब काम लेता है, कहीं वे मूलसे कुछ काम बिगाड़ देते हैं तो बिना सोचे समझे क्रोध कर लेता है, मार बैठता है, व दंडित कर देता है, नम्रता व मिष्टवादिता व विनयरूप

महाराजा, मंत्री, प्रधान, कोदवाल, नगरसेठ, चौधरी, हाकिम, जज, मजिस्ट्रेट है तो उसको बड़ा अहंकार होजाता है। वह मदमें कठोर परिणाम रखता है। कठोर वाणीसे छोटीको साथ व्यवहार करता है। अपने आधीनोंके सुखका, शरीर स्वास्थ्यका ख्याल छोडके उसको अपनी मनमानी आज्ञामें बलाकर उनसे खूब काम लेता है, कहीं वे मूलसे कुछ काम बिगाड़ देते हैं तो बिना सोचे समझे क्रोध कर लेता है, मार बैठता है, व दंडित कर देता है, नम्रता व मिष्टवादिता व विनयरूप

महाराजा, मंत्री, प्रधान, कोदवाल, नगरसेठ, चौधरी, हाकिम, जज, मजिस्ट्रेट है तो उसको बड़ा अहंकार होजाता है। वह मदमें कठोर परिणाम रखता है। कठोर वाणीसे छोटीको साथ व्यवहार करता है। अपने आधीनोंके सुखका, शरीर स्वास्थ्यका ख्याल छोडके उसको अपनी मनमानी आज्ञामें बलाकर उनसे खूब काम लेता है, कहीं वे मूलसे कुछ काम बिगाड़ देते हैं तो बिना सोचे समझे क्रोध कर लेता है, मार बैठता है, व दंडित कर देता है, नम्रता व मिष्टवादिता व विनयरूप

व दयारूप वर्ताव उसके पाससे विदा होजाता है। यह अधिकार भी क्षणिक है, जरासी मूल होने पर राज्य चला जाता है व मरण आजाता है तब सब अधिकार चला जाता है। बड़े २ राजा महाराजा थोड़े ही काल अपना अधिकार रख सकें हैं, पापका उदय आनेपर शीघ्र ही राजासे रंक होजाता है-बड़ेसे छोटा होजाता है। इसलिये अज्ञानी प्राणी ही इस अज्ञानमें फंसकर मद् करता है और नृद्विध्यानी होता हुआ तीव्र कर्म बांधकर संसारमें भयानक दुःख उठाता है।

इस तरह रूपका व अधिकारका मान करना मूर्खता है। सुभाषितरत्नसंदेहमें कहते हैं—

नीतिं निरस्यति विनीतिमुपाकरोति—कीर्ति शशांकघवलां मलिनीकरोति ।

मान्यान् मानयति मानवशेषेण हीनः, प्राणीति मानमपहन्ति महाभुभावः ॥ ४४ ॥

भावार्थ—यह मान नीति मार्गसे हटा देता है, विनयसे छुटा देता है, चन्द्रलस निर्मल कीर्तिको मैला कर देता है। हीन पुरुष मानके भीतर फंस करके माननीय पुरुषोंको भी नहीं मानता है ऐसा जानकर जो महान उदार प्राणी है वह मान नहीं करता है।

श्लोक—कुज्ञानं तप तप्तानां, रागं वर्धन्ति ते तपाः ।

तप्तानि मूढ सदभावं, अज्ञानं तप श्रुतं क्रिया ॥ १४८ ॥

अन्यार्थ—(कुज्ञानं) मिथ्या ज्ञान साहित (तप तप्तानां) तप करनेवालोंका (राग) राग (ते तपाः) व वे मिथ्या तप (वर्धन्ति) बढ़ा देते हैं उन्हें (मूढसदभावं) मिथ्यात्व भावका (अज्ञानं तप श्रुतं क्रिया) व अज्ञानमई तप व अज्ञानमई शास्त्र व अज्ञानमई क्रियाका ही (तप्तानि) तप किया है।

विशेषार्थ—जो लोग आत्मज्ञान व आत्मानुभव न पाकर, आत्म सुखके रसिक न होकर किंतु इंद्रिय जन्म सुखकी लालसा रखकर इस आशासे तप करते हैं कि इसके फलसे स्वर्गादिमें जाकर बहुत सुख पाएंगे, ऐसा अज्ञान तप राग भाव घटनेकी अपेक्षा बढ़ा देता है। क्योंकि वे वीतराग भावकी सेवा नहीं कर रहे हैं, वे तो रागभाव हीकी सेवा कर रहे हैं। जितना अधिक तप करते हैं उतना विशेष राग बढ़ता जाता है कि अधिक सुख मिलेगा, हम इन्द्रादि होजायेंगे। वास्तवमें ऐसे अज्ञानी प्राणी धार्मिक तप नहीं करते हैं किंतु अपने मूढ भावको अधिक तपाकर दृढ कर रहे

हैं। तथा अज्ञान तपको बढ़ा रहे हैं। उनका मिथ्या आचरण और भी जड़ पकड़ रहा है। वास्तवमें जो आत्मोन्नतिके लिये तप किया जावे वह कुतपी शरीरको बहुत भारी कष्ट देता है, परीषद सहता है, कठिन २ स्थानोंमें जाकर ध्यान लगाता है। प्रयोजन-विषयभोग पानेका है, संसार बढ़ानेका है, ऐसे मिथ्या तपके तपनेवालोंको ही तपका अहंकार होजाता है। वे मान व लोभके कषायोंको ही बढ़ाते हुए अपना अहित कर रहे हैं। उनका दयादम्यानतपोव्रतादयो गुणः समस्ता न भवन्ति सर्वथा। दुरन्तमिथ्यात्वरजोहवात्मनो रजोयुतालावुगतं यथा पयः ॥ ११७ ॥

भावार्थ—जैसे रज सहित तूँबीमें भरा हुआ दूध मलीन होजाता है, पीने योग्य नहीं रहता व्रतादि सर्व ही गुणकारी नहीं होते हैं।

श्लोक—अज्ञानं तप तप्तानां, जन्म कोटि कोटि भव।

श्रुतं अनेक जानंते, रागं मूढमयं सदा ॥ १४९ ॥

अन्वयार्थ—(अज्ञानं तप तप्तानां) जो प्राणी मिथ्याज्ञान सहित तप करते हैं उनको (कोटि कोटि भव जन्म) करोड़ों भवोंमें जन्म लेना पड़ता है वे (अनेक श्रुतं) बहुत शास्त्रको (जानंते) जानते हैं तौभी (सदा) निरन्तर (मूढमयं रागं) मिथ्यात्व सहित रागभाव हीमें लिप्त हैं।

विशेषार्थ—सम्यक्त रहित जैन शास्त्रानुसार व्यवहारमें अनशनादि चारह प्रकारका तप भले प्रकार साधन किया हुआ भी संसारको छेदनकी अपेक्षा संसारको बढ़ा देता है। उनको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायके जड़गसे कोटानुकोट भव ले लेकर जन्म मरणके अपार कष्ट सहने पड़ते हैं। अधिक काल तिर्यच गतिमें, उसमें भी एकैद्रिय पर्यायमें, उसमें भी साधारण वनस्पतिरूपी निगोदमें जन्म लेना पड़ता है। उनको सम्यक्तकी प्राप्तिका पुनः अवसर बड़ी कठिनतासे आता है।

वे इतना अधिक शास्त्र जानते हैं कि अगरह अंग और नौ पूर्वके पाठी हैं, उनके पढाए हुए अन्य साधु यथार्थ मार्गको पालेवें परन्तु वे मिथ्यात्व भावसे वासिन् होने हुए वीतरागता सय कभी न होते हुए, अंतरंग विषयादुरागकी भावना हीमें रहते हैं। चाहे वे मोक्षके लिपे यत्न कर रहे हों ऐसा मान रहे हों तथापि वे मोक्षको नहीं पहचानते हैं। मोक्षमें भी इंद्रियजन्य सुखकी अनंतता प्राप्त होगी ऐसी आशा भीतर बनी रहती है। क्योंकि उनको आत्मानुभव नहीं हो पाया है। उनको अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद नहीं मिला है। इसीसे वे विषय स्वादके लोलुपी ही भीतर वासनामें हो रहे हैं, मिथ्यात्वको ही पुष्ट कर रहे हैं। नौ प्रैवेयिक कदाचित् चले जाते हैं तौ भी संसार हीमें रहने हैं।

श्लोक—मानं रागसम्बन्धं, तप दारुणं बहुकृतं ।

शुद्धतत्वं न पश्यंति, ममता दुर्गतिभाजनं ॥१५०॥

अन्वयार्थ—(रागसम्बन्धं मानं) ऐसे मिथ्या तप करनेवालोंके ऐसे तपमें मोक्षके कारण यह अहे-कार होजाता है कि (तप दारुणं बहुकृतं) हमने बहुत कठिन २ तप बहुत काल तक किया है। वे (शुद्ध-तत्वं) शुद्ध आत्मीक तत्वको (न पश्यंति) नहीं अनुभव करते हैं। (ममता) उनके भीतर जो मोह है वही (दुर्गतिभाजनं) उनकी कुशतिकारण है।

विशेषार्थ—लोभ कषायकी वासनाको रखते हुए जो दीर्घकाल तक बहुत कठिन २ तप करते हैं उनके भीतर तपका मद सहजमें होजाता है कि इस बड़े तपस्वी हैं। उनका बहुत परीषद सहन कषायको भेदनेके स्थानमें मान कषायकी तीव्रता कर देता है। खेद है वे शुद्ध आत्मीक तत्वका अनुभव न पाकर उस अमृतके स्वादसे शून्य है। इसीसे वीतरागता सहित निर्विकल्प समाधिको ये नहीं पाते हैं। यद्यपि वे विकल्पोंको भेदकर ध्यान नगति हैं, परन्तु भीतर रागकी आग जला करती है, इसीलिये यह तप मिथ्या तप कहा जाता है। उनके भीतर जो संसारका ममत्व है वह उनके लिये मोक्षके विपरीत बहुतसी गतियोंमें अग्रण कराता है। यद्यपि शुद्ध, पद्म या पीतलेश्यके कारण वे उस शरीरसे स्वर्गादि चले जाते हैं, वहाँपर जाकर वे विषय-सुखमें अति आसक्त होजाते हैं, सम्यक्त न पाते हुए यदि जिनेन्द्रकी भक्ति करते हैं व जिन अकुत्रिम चैत्यालयोंका दर्शन करते

हैं तथापि विषयकी लोछुपताको न छोड़ते हुए, अन्य अपनेसे अधिक विभूतिवाले देवोंकी सम्पदाको देखकर ईर्ष्यावान रहते हुए, देवांगनाके वियोगसे शोक भाव करते हुए, आयु पूर्ण होते हुए भारी आर्तध्यान करते हुए, यदि सौधर्म ईशान स्वर्गमें हुए तो सरकर एकेंद्रिय वृक्ष आदिमें आकर जन्म पाते हैं, दीर्घ संसारके भागी होते हैं। इस तरह मिथ्या तप व उसका मद जीवका भारी अहित करना है। इसी तरह और भी मद प्राणीका अहित कारक है। आठों मर्दोंको विष तुल्य समझकर इनका संसर्ग करना उचित नहीं है। मान कषायको जीतकर विनय व नम्रताको रखते हुए शुद्ध तत्वको जाननेसे ही स्वहित होगा, यह तात्पर्य है।

कार कषायका स्वरूप ।

चित्ते कुबुद्धि विश्वासं, नरयं दुर्गतिभाजनं ॥१५१॥

अन्वयार्थ—(येन) जिसने (अनन्तानं) अनन्तानुबन्धी (कषायं) कषाय (च) तथा (अमृतं रागं) मिथ्यात्वसे राग (कृतं) किया है उनके (चित्ते) चित्तमें (कुबुद्धि विश्वासं) मिथ्याज्ञान व मिथ्या विश्वास रहता है जिससे (नरयं दुर्गतिभाजनं) वे नरकादि दुर्गतिके भाजन होते हैं।

विशेषार्थ—ऊपर लिखित सात व्यसनोंमें आसक्ति तथा आठ मर्दोंमें लीनता उनही प्राणियोंको होती है जो अनन्तानुबन्धी कषायोंके उदयके आधीन है। तथा मिथ्यात्वके उदयसे पर्याय बुद्धि होरहे हैं, जिनको अपने स्वरूपकी कुछ भी खबर नहीं है। मिथ्यात्वकी सहकारी कषायको अनन्तानुबन्धी कहते हैं। इसकी वासना दीर्घ काल तक चली जाती है। अनन्तानुबन्धी भी क्रोध, मान, माया, लोभके चार दृष्टांत हैं। जैसे पाषाणमें रेखा बनाई जावे व बहुत दीर्घकालमें मिटे ऐसा क्रोध जो बहुत कालमें मिटे सो अनन्तानुबन्धी क्रोध है। पाषाणका खंभा जैसे नम्रे नहीं खंड होजाय तोभी नम्रे नहीं ऐसा मान जिसके हो वह अहंकारमें रहे व कभी विनयरूप न प्रवर्ते, दीर्घकाल तक भी नम्र न हो सो अनन्तानुबन्धी मान है। वांसका बीड़ा जैसा कुटिल होता है

वैसा कुटिल व मायाचार जिसका दीर्घकाल तक छिपा रहे उसके अनंतानुबन्धी भाग्य है। जैसे किरमिचक्रा रंग दीर्घकालमें न भिटे ऐसा दीर्घकाल तक न स्थितेवाला लोभ अनंतानुबन्धी है। इन कषायोंके कारण व स्थान तत्त्वोंकी यथार्थ भ्रष्टा न होनेके कारण व आत्मा व अनात्माका भेद न जाननेके कारण मिथ्याज्ञान व मिथ्या चिन्तासे रमता हुआ प्राणी प्रायः नरकगति व नरक आयुको बांधकर नरक जाकर बहुत कष्टोंमें पड़ जाता है। ये चार कषाय व मिथ्यात्व ही पांचों अनादिकालसे जीवके वैरी हो रहे हैं। इन हीके वश अनेक पंच परावर्तन इस जीवने इस अनंत संसारमें किये हैं, विचारवानको इनके क्षयके लिये उद्यम करना योग्य है।

श्लोक—लोभं अनृत सदभावं, उत्साहं अनृतं कृतं ।

तस्य लोभं न शमितं च, तं लोभं नश्यं पतं ॥ १५२ ॥

अन्वयार्थ—(अनृत सदभावं) मिथ्यात्वके साथमें रहनेवाला (लोभं) अनन्तानुबन्धी लोभ (अनृत उत्साहं कृतं) मिथ्यात्व सेवनका उत्साह करता रहता है। (तस्य) ऐसे जीवका (लोभं) लोभभाव (न शमितं च) ठंडा नहीं होता है। (तं लोभं) वह लोभ (नश्यं पतं) नरकमें डाल देता है।

विशेषार्थ—अनन्तानुबन्धी लोभका स्वरूप यहां बताया है कि ऐसे लोभके वशीभूत प्राणी घनकी, पुत्र पौत्रादिकी तृष्णामें फंसा हुआ रात दिन इनहीकी प्राप्तिमें, इनहीके रक्षणमें उत्साह दिखलाता है। धनादि कमजानेमें ऐसा तत्पर होजाता है कि धर्मसेवनके लिये समय नहीं निकालता है न नीति अनीतिका खयाल रखता है। उसका मिथ्यात्व भाव जो अनतिकालका अग्रहीत है वह दृढ़ होता जाता है तथा गृहीत मिथ्यात्व भी जड़ पकड़ लेता है। वह अपने स्वार्थ साधनके लिये कुदेवोंकी मान्यता किया करता है। यदि किसी समय कोई मान्यता उसके पूर्वकृत पुण्य कर्मके उदयसे सफल होजाती है, तौ वह किसी कुदेवने ही ऐसा कर दिया ऐसी कल्पना करके कुदेवोंमें और अधिक श्रद्धालु व भक्तियान होजाता है। उसको जिस किसी पदार्थका लोभ पैदा होजाता है यह दीर्घकालतक मिटता नहीं। जैसे रावणको सीताजीका गाढ़ लोभ पैदा हो गया। वह बारबार समझानेपर भी परस्त्री रक्षणके भावोंसे विरक्त नहीं हुआ। इसीलिये मावी बन गया, मुँहमें अपना

सर्व लोकर नरकका पात्र होगया । लोभ मनकी पवित्रताका नाश कर देता है । लोभ न करने योग्य हिंसा, अन्धता, चोरी, कुचालि व परिग्रहमें वर्तन कर देता है । सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—
 शीतो रविर्भवति शीतलचिः प्रतापी-स्तब्धं नमो जलनिधिः सरिदम्बुतृप्तः ।
 स्थायी मरुद्विदहनो दहनोऽपि जातु । लोभमलस्तु न कदाचिददाहकः स्यात् ॥ ६३ ॥
 भावार्थ—कदाचित् सूर्य तो ठण्डा होजावे और चन्द्रमा तापकारी होजावे, आकाश जड़ होवे, कभी शीतल नहीं होती है ।
 स्त्री रागमें, राज्यके रागमें, बड़े-रुद्ध होजाते हैं । सर्वहव नाश करनेवाला लोभ है जो अंतमें नरकमें डालनेवाला है ।

श्लोक—लोभं कुञ्जान सद्भावं, अनादी भ्रमते भवे ।
 असत्ये लोभ चिंतते, लोभं दुर्गतिकारणं ॥ १५३ ॥

अन्वयार्थ—(कुञ्जान सद्भावं) मिथ्या ज्ञान सहित लोभके कारण यह प्राणी (अनादी) अनादिकालसे (भवे) संसारमें (भ्रमते) भ्रमण करता चला आया है । (असत्ये) मिथ्या पदार्थोंमें (लोभ) राग (चित्ते) का विचार किया करता है (लोभ) यह लोभ (दुर्गतिकारण) खोड़ी गति का कारण है ।
 विशेषार्थ—जहाँतक अनंतानुबंधी लोभ मिथ्यादर्शनके साथमें है वहाँतक सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र्य इन तीनोंकी ऐक्यरूप मोक्षमार्गका लाभ नहीं होता है वहाँतक यह मिथ्याज्ञानी प्राणी संसारासक्त, पर्याप्त बुद्धि, विषयोंका लोलुपी बना रहता है इसकी अतीन्द्रिय सुखके रसका भान नहीं आता है । इस देह, वचन, मनमें आपा मान लेनेसे यह अनादि-कालसे संसारमें अमता आया है व जवतक सम्यग्दर्शन नहीं होगा भ्रमण करता रहेगा । ऐसा अज्ञानी जीव निरंतर रोगके कारणोंकी ही चिंता करता रहता है । धनके संग्रहकी, शरीर बने रहनेकी, स्त्री पुत्रादिके संयोगकी, मनोज्ञ पदार्थोंके लोभकी, अनिष्ट पदार्थोंके वियोगकी, शत्रुओंके नाशकी, विषयमें सहायी मित्रोंके बने रहनेकी, आगामी उत्तमोत्तम भोग पानेकी, इत्यादि रागसे

सनी हुई चिन्ताओंके जालोंमें अटका रहता है। अपनी बढती परकी हानि चाहता है। अनेक प्रकार अपध्यान करता है, परधन व परस्त्रीकी चाह किया करता है, मान पुष्ट करनेकी अनेक बातें विचारा करता है। खेद है इस अपध्यानसे निरर्थक बहुत पाप बांध लेता है। जैसे तंदुल मच्छ महामच्छके उदरमेंसे जीवित मच्छोंको निकालते देखकर यह भाव किया करता है कि यदि मैं होता तो किसीको नहीं छोड़ता। वह इस निरर्थक अपध्यानके कारण सातवें नरककी आयु बांधकर सातवें नर्क चला जाता है वैसे ही यह अज्ञानी मानव वृथा रागके जालमें उलझा हुआ अनंतानुबंधी लोभके कारण नरक व तिर्यचकी आयु बांधकर कुगतिमें गिर जाता है। अतएव इस मिथ्याज्ञानका संहार करना उचित है। और सम्यग्दर्शनका प्राप्त करना उचित है जिसके होते ही भावना बदल जाती है, पर पदार्थके स्वागतकी भावना नहीं रहती है।

श्लोक—अशाश्वते भावनं कृत्वा, अनेककष्ट कृतं सदा ।

चेतना लक्षणो हीनः, लोभं दुर्गतिबन्धनं ॥ १५४ ॥

अन्वयार्थ—(आशाश्वते) अनित्य जगतके पदार्थोंमें (भावनं) भावना (कृत्वा) करते करते इस जीवने (सदा) सदा ही (अनेक कष्ट कृतं) अनेक कष्ट पाए हैं। (चेतना लक्षणो हीनः) चेतना उक्षणधारी होकर भी हीन हो रहा है। जिसके कारण यह दशा है ऐसा (लोभं) यह लोभ (दुर्गतिबन्धनं) दुर्ग-तिका बंध करनेवाला है।

विशेषार्थ—अनंतानुबंधी लोभके कारण यह जीव जिस शरीरमें प्राप्त हुआ वहां उस शरीरमें प्राप्त इन्द्रियोंके भोगकी चाहकी दाहमें ही जला किया। यही आशा लगाने हुए भावना करता रहा कि आगामी सुख मिलेगा। एक तो इस चाहेके कष्टमें दुःखी हुआ। दूसरे जप मिले हुए इष्ट पदार्थका वियोग होगया तब दुःखी हुआ। तीसरे विषयानुरागसे या विषयोंकी प्राप्तिके लिये किये गए हिसादि पापोंसे जो अशुभ कर्म बांधे उनके उदय आनेपर अनेक नरक निर्मोद व तिर्यच-गतिके दुःख भोगे। इसतरह चाहकी दाहसे सदा ही इस जगतमें दुःखी रहा। ये जगतके पदार्थ एकसी स्थितिमें नहीं रहते, इनकी अवस्था भिन्न होती है। तब यह अज्ञानी जिनको सदा बलाए

रखना चाहता था उनको नष्ट हुआ देखकर महान क्रोध भोगता है। ग्रंथकर्ता कहते हैं कि यह जीव चेतना लक्षणको रखनेवाला होकर फिर अचेत व दीन हीन दुखी होरहा है यह वडे खेदकी बात है। इसका स्वभाव तो सर्वको साक्षीभूत होकर देखना जानना तथा अपने स्वभावमें तन्मय रहना है। अपने अतीन्द्रिय आनन्दका भोग करना है परंतु यह मोहके मदमें अचेत होकर अपने स्वरूपसे बाहर रहता हुआ बड़ा ही हीन व तुच्छ होरहा है। धिक्कार हो लोभको जो इस जीवनमें भी दुःख देता है और आगे भी दुःखका दाता होजाता है। लोभ कषाय वास्तवमें अन्य सर्व कषायोंकी उन्नतिका निमित्त कारण है। तथा इसका नाश भी सर्व कषायोंके पीछे होता है इसलिये सबसे पहले ग्रंथकर्ताने अनंतानुबंधी लोभको ही धिक्कारा है। सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

तिष्ठतु बाह्यवनधान्यपुरःसरार्थः । संवर्धिताः प्रचुरलोभवशेन पुंसाः ॥
भावार्थ—अधिक लोभके वशसे जो बाहरी घनधान्य आदि पदार्थ बढ़ा लिये जाते हैं उनकी तो बात ही क्या है, वे तो नष्ट हो ही जाते हैं किंतु जिसको अपना खास मानते हैं ऐसा शरीर भी नष्ट होजाता है—सब छोड़कर जाना होता है। ऐसा विचार कर खुशमान इस आत्माके विरोधी स्वभावोंका भेदज्ञान है यही उपादेय है।

श्लोक—मानं असत्य रागं च, हिंसानंदी च दारुणं ।
परंपंचं चित्यते येन, शुद्धतत्वं न पश्यते ॥ १५५ ॥

अन्वयार्थ—(मानं) अनंतानुबन्धी मान (च असत्य रागं) भी मिथ्या पदार्थोंमें रागसे होता है। इस मान कषायसे (दारुणं हिंसानंदी) भयानक हिंसानंदी ध्यान रहता है। (येन) जिस ध्यानके कारण (परंपंचं) प्राणी नानाप्रकार झगड़े व मायाचारको (चित्यते) चिंतवन करता रहता है और (शुद्धतत्वं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वको (न पश्यते) अवलोकन नहीं करता है।

विशेषार्थ—जिसको संसारके अनित्य पदार्थोंमें—स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, राज्य, भोगविलासमें तीव्र अनुराग होगा वह इन पदार्थोंको थोड़े या बहुत होते हुए अपने मनमें अहंकार कर लेगा। तथा सदा ही यह चिन्तन करेगा कि मेरेसे अधिक किसीका नाम न हो। वह दूसरोंकी बढती न चाहेगा किन्तु दूसरोंकी हानि विचारेगा। मेरेसे दूसरेके पास अधिक धन व कुटुम्ब आदि न हो ऐसा सोचते हुए दूसरोंकी हानि करके भी अपना लाभ चाहेगा। यदि कदाचित् किसीकी अकस्मात् धनकी व कुटुम्बकी हानि होजावे व कहीं २ अपमान होजावे तो यह सुनकर बहुत प्रसन्नता मानता है। यदि किसीने कुछ भी अपमान किया तो उसका बदला लेनेका विचार करके उसको हानि पहुंचानेका प्रयत्न रखता रहता है। रात दिन जगतकी विभूतिके मोहमें आसक्त हो 'मैं ऐसा मैं ऐसा' ऐसा मान भाव रखता हुआ व्यवहारके शृंखलमें ही फंसा हुआ धर्मकी तरफ निगाह नहीं करता है। तत्त्वज्ञानीकी संगति नहीं करता है न तत्त्वज्ञानीके सुखसे कुछ उपदेश सुनता है। न उसपर विचार करता है। उसको शुद्ध आत्मस्वरूपका अद्भुत होना अति दुर्लभ होजाता है। वास्तवमें मान कषायसे प्राणी अन्धा होजाता है। श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

बह्वारो हि लोकानां विनाशाय न वृद्धये । यथा विनाशकाले स्यात् प्रदीपस्य शिखोज्ज्वला ॥१२४॥

भावार्थ—अहंकार लोभोंकी वृद्धि कुछ नहीं करता है किन्तु हानि ही करता है जैसे दीपककी शिखा विनाशकालमें ही ऊंची होजाती है।

श्लोक—मानं अशाश्वतं दृष्टं, अनृतं रागनदितं ।

असत्ये आनंद मूढस्य, रौद्रध्यानं च संयुतं ॥ १२५ ॥

वक्तव्यार्थ—(मानं) मानको (अशाश्वतं) अनित्य (दृष्टं) देखा गया है। (अनृतं) यह झूठा है। (रागनदितं) मात्र रागमें मगन होता है। (असत्ये आनंद मूढस्य) जो मूढ़ मिथ्या बातोंमें आनंद मानता है वह (रौद्रध्यानं च संयुतं) रौद्रध्यान सहित होता है।

विशेषार्थ—मानकी मान सदा बना नहीं रहता है, शीघ्र ही नष्ट होजाता है। जिन पदार्थोंके आश्रयसे वह मान करता है वे पदार्थ धिर रहनेवाले नहीं हैं। यदि धन नष्ट होगया, पुत्रका वियोग

होगया, रोगग्रसित होगया, वृद्धावस्था होनेपर अशक्त होगया, कोई भारी अपमान होगया तो उसका मान स्वयं नष्ट होजाता है तब उसके चित्तमें बड़ी ही लज्जा घर कर लेती है। वह अपने विचारनेसे या इनके बुरे उपायसे ही मेरा उक्तान होगया है। इस तरह अपनी कल्पनासे दूसरोंको दोषी मानकर उनके साथ हिंसानेही रौद्रध्यान कर लेता है। यह मान वास्तवमें झूठा है, क्योंकि उन पदार्थोंको जगतमें उससे अधिक धनवान, पुत्रवान, रूपवान, विद्वान लोक पड़े हैं। तथा मान करना ये भी झूठा है कि मैं यह मानना मिथ्या है। मानमें मात्र क्षणिक पदार्थोंक समत्वमें मूर्खान होकर दूसरोंको नीचा देखा जाता है। यह वास्तवमें मिथ्या राग है। इस मिथ्या आनन्दमें मूढ़ प्राणी निरन्तर परिग्रहानंद व हिंसानन्द रौद्रध्यानमें फंसा रहता है और तीव्र पाप कर्मका बन्ध करता है।

श्लोक—मानी पुन उत्पादते, कुमते अज्ञानं श्रुतं ।
मिथ्या माया मूढदृष्टी च, अज्ञानरूपी न संशयः ॥१५७॥

अन्वयार्थ—(मानी) ज्ञानके अहंकारसे पूर्ण मानी विद्वान (पुन) फिर (कुमते) अपनी खोटी बुद्धिसे (अज्ञानं श्रुतं) मिथ्या ज्ञानमई शास्त्रको (उत्पादते) रचता है। उसका रचा शास्त्र (मिथ्या माया मूढदृष्टी च) मिथ्या होता है, मायाचारसे पूर्ण होता है, मूढ़ भ्रज्जानसे भरा हुआ होता है। (अज्ञानरूपी अज्ञानमई होता है, (न संशयः) इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिये।

विशेषार्थ—मानकी पुष्टि करनेको, राजा महाराजाओंसे व जनतासे मान प्रतिष्ठा चाह करके अपनी अभिमानमें चूर मानी जीव परको रंजायमानकारी रचना गद्यमें या पद्यमें करते हैं। उस शास्त्रमें बहुतसे मिथ्या कथन मिला देते हैं। उसमें परको विषयकषायोंमें लगानेके लिये कपटरूप कथन होता है तथा वह शास्त्र सम्यक् धर्मसे विरोधी मिथ्या धर्मकी या संसारकी विषय-

येऽत्राहुर्न हि कालोऽयं ध्यानस्य ध्यायतामिति । तेऽहंमत्तानभिज्ञत्वं ह्यापयंत्यात्मनः स्वयं ॥ ८१ ॥

अत्रेदानीं निषेधंति शुक्लध्यानं जिनोत्तमाः । धर्मध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणीभ्यां प्राविर्वर्तिनां ॥ ८३ ॥

भावार्थ—जो कोई कहते हैं कि इस कालमें ध्यान नहीं होसक्ता वे अहंतेके मतके ज्ञाता नहीं हैं, वे अपने अज्ञानको प्रगट करते हैं । तीर्थंकरोंने इस कालमें मात्र शुक्लध्यानका निषेध किया है । अग्नीके पहले रहनेवालोंके लिये धर्मध्यान कहा गया है ।

सुमुशुको उद्यम करके धर्मध्यानका अभ्यास करना चाहिये ।

श्लोक—पदस्थं पद विंदते, अर्थं सर्वार्थं शाश्वतं ।

व्यंजनं तत्त्वसार्थं च, पदार्थं तत्र संजुतं ॥ १७८ ॥

अन्वयार्थ—(पदस्थं) पदस्थ धर्मध्यान (पद) पदोंको (विंदते) ध्यानमें लेता है । (अर्थं) उसके भावको तथा (सर्वार्थं शाश्वतं) अविनाशी सर्व पदार्थको विचारता है । (व्यंजनं) शब्दको (तत्त्वसार्थं च) तत्त्व और अर्थके साथ ध्याता है (तत्र) वहां (पदार्थं संजुतं) पदार्थका संयोग मिलता है ।

विशेषार्थ—अक्षरोंके समूहको शब्द व शब्दके समूहको पद कहते हैं । जहां पदोंको अथवा शब्दको स्थापित करके उसके ऊपर चित्त रोकता जावे, उन पदोंका व शब्दोंका क्या अर्थ है उसको विचारा जावे, उस अर्थसे जिन २ अविनाशी द्रव्योंका बोध होता हो तो उनको ध्यानमें लिया जावे, उनमेंसे त्यागने योग्यको त्यागा जावे व ग्रहण करने योग्य एक आत्मीय पदार्थको ग्रहण किया जावे । पदों या शब्दोंके आलम्बनको लेकर जहां आत्माका ध्यान किया जावे वह पदस्थ ध्यान है ।

श्री ज्ञानार्णवमें कहा है—

पदान्यालम्ब्य पुण्यानि योगिर्भियद्विधीयते । तत्पदस्थं मतं ध्यानं विचित्रतयपरैः ॥ १-१९ ॥

भावार्थ—योगीजन पवित्र पदोंका आलम्बन लेकर जो ध्यान करते हैं उसको अनेक नयोंके ज्ञाता आचार्योंने पदस्थ ध्यान कहा है ।

जैसे मंत्रराज है शब्द है । इसका योगी कुंभक प्राणायामसे अर्थात् पवनको व मनको स्थिर करके पहले दोनों भौहोंके बीच चमकता हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिके समान ध्यावे फिर सुखकमलमें

प्रवेष्टा करता हुआ तालुओंके छेदसे गमन करता हुआ अमृतमय जल वर्षाता हुआ नेत्रकी पलकोंपर चमकता हुआ फिर मस्तकके वालोंपर आता हुआ फिर ज्योतिष्यकके भीतर भ्रमणता हुआ फिर स्थानको स्पर्श करता हुआ ध्यावे, दिशाओंमें संचरता हुआ, आकाशमें उछलता हुआ फिर भागमें विराजमान करके ध्यावे । यह मंत्रराज श्री जिनेन्द्र भगवानका व उनकी शुद्ध आत्माका बोध करानेवाला है । जैसा ज्ञानार्णवमें कहा है—

मंत्रमूर्ति समादाय देवदेवः स्वयं जिनः । सर्वज्ञः सर्वगः शान्तः सोऽय साक्षाद व्यवस्थितः ॥ १२ ॥

भावार्थ—यह मंत्रराज हैं सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, शान्त, देवाधिदेव जिनेन्द्रको स्वयं साक्षात् पता-नेवाला है, इसके ध्यानके बलसे अरहंतको ध्यावे फिर अरहंतके शुद्ध आत्माको ध्यावे, उनके शरीरादिके लक्ष्य हटा लेवे फिर अपने शुद्धात्मापर लक्ष्य देवे, इसी तरह और भी पदोंका ध्यान करे ।

श्लोक—कुज्ञानं त्रि न पश्यंते, माया मिथ्या विखंडितं ।
व्यंजनं च पदार्थं च, सार्थं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ १७९ ॥

व्यंजनार्थ—(त्रि कुज्ञानं) तीन मिथ्याज्ञान कुमति कुश्रुत व विभंग अवधि (न पश्यंते) जहां न दिखलाई पड़े (माया मिथ्या विखंडितं) मायाचार व मिथ्यात्वका जहां खंडन होगया हो वहां (व्यंजनं च) शब्दको ही (पदार्थं च) व पदके अर्थको ही (साय ज्ञानमयं ध्रुवं) ज्ञानमयी अविनाशी आत्मीक पदार्थके साथ ध्यावे ।

विशेषार्थ—पदस्थ ध्यानके ध्याताको सम्यग्दृष्टी होना योग्य है तब ही वह ध्यान मोक्षमार्ग है व तब ही वह धर्मध्यान है । उस ध्यानके करनेवालेमें कुमति कुश्रुत व कुअवधि न हो और न उसमें कोई शल्य हो न मायाचार हो न मिथ्यात्व हो और न निदान भाव हो । निर्मल सरल भाव करके ध्यान किया जावे । जिस शब्दका व जिस पदका आलम्बन लिया जावे उससे जिस पदार्थका बोध हो उसको विचारा जावे । मुख्यतासे अविनाशी ज्ञानमय आत्मापर लक्ष्य रक्खा जावे । जैसे णमो कार मंत्रका ध्यान इसप्रकार किया जावे—एक कमल आठ पंक्तोंका हृदयमें या नाभिमें या सुखमें

विचार किया जावे जो चंद्रमाके समान चमकता हुआ सफेद हो, उसकी बीचकी कर्णिकापर सात अक्षरका पद “ गमो अरहंताणं ” ध्यावे फिर चार दिशाओंके चार पक्षोंपर “ गमो सिद्धाणं ” ऊपरको, फिर बगलोंमें “ गमो आहरियाणं, गमो उवज्झायाणं ”, नीचे “ गमो लोए सव्वसाह्णं ” फिर चार विदिशाओंके पत्रोंपर सम्यग्दर्शनाय नमः, सम्यग्ज्ञानाय नमः, सम्यक्चारित्र्याय नमः, सम्यक्कृतपसे नमः, इन चार पदोंको ध्यावे। पहले इन नौ पदोंको पत्रोंपर लिखा हुआ विचार ले फिर क्रमसे एक एकको ध्यावे—एक एक पर चित्तको रोकें, उस पदके अर्थको विचारें, फिर उसके भावको विचारें। जैसे “ गमो अरहंताणं ” में अर्हत्तोंका व तीर्थंकरोंका स्वरूप विचारें, विचारते हुए उनके शरीर व पुद्गल परसे चित्त हटाकर उनके शुद्धात्मापर चित्त लेजावे फिर अपने आत्मापर आजावे। मनको जमाता हुआ ध्यावे। इसी तरह “ सम्यग्दर्शनाय नमः ” में व्यवहारनयसे देव, शास्त्र, गुरुका व सात तत्त्वोंका स्वरूप विचार जावे फिर निश्चयनयसे पुद्गल कर्मसे भिन्न शुद्ध आत्मापर लक्ष्य दें, फिर अपनी ही आत्मापर आजावे, इस तरह धीरे २ नौ पदोंके द्वारा अपने आत्माको ही ध्यानमें लेकर शुद्ध भावना सहित ध्यावे यह पदस्थ ध्यानका एक प्रकार है।

श्लोक—पदस्थं शुद्धपद सार्थं, शुद्धतत्त्व प्रकाशकं ।

शल्यत्रयं निरोधं च, माया मिथ्या न दिष्टते ॥१८०॥

अन्वयार्थ—(पदस्थं) पदस्थ ध्यान (शुद्धपद सार्थं) शुद्ध पद अर्थ सहित का होता है। (शुद्धतत्त्व प्रकाशकं) यह शुद्ध आत्मतत्त्वका प्रकाशक होता है। (शल्यत्रयं निरोधं च) तीन शल्य जहां नहीं होती है (माया मिथ्या न दिष्टते) वहां माया व मिथ्यात्व दृष्टिगोचर नहीं होता है।

विशेषार्थ—शुद्ध शब्द जिसका अर्थ हो ऐसे शब्द व शब्दोंके समूह रूप पदोंको विराजमान करके पदस्थ ध्यान किया जाता है। इस ध्यानका हेतु यही होता है कि शुद्ध आत्मतत्त्वका अनुभव होजावे। ऐसे ध्यानके भावोंमें माया मिथ्या निदान ये तीन शल्य नहीं होती हैं। वह सर्व प्रकार मायाचार व मिथ्या वासनासे रहित होकर मात्र शुद्धोपयोगके लिये पदस्थ ध्यान करता है। जैसे एक कमल हृदयस्थानमें विराजमान किया जावे उसके १६ पत्र हों उनपर १६ अक्षरी मंत्र एक एक अक्षरके क्रमसे लिखा हो वह है “ अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः ” इसका ध्यान करे

फिर इसका अर्थ विचारे फिर पाँचों परमेष्ठीका स्वरूप अलग २ विचार जावे फिर उनमें निश्चयनयसे एक शुद्धात्माको देखे, फिर अपने शुद्ध तत्त्वको ध्यावे । इसी तरह और भी पदोंका ध्यान करे ।

अन्वयार्थ—(पदस्थं) यह पदस्थ ध्यान (अँकारं व्यंजनं सार्थं) अँ शब्दको अर्थ सहित (लोक लोकांतं) लोकके अंततक झलकनेवाला व (लोकालोक प्रकाशकं) लोकालोकका प्रकाश करनेवाला व (शब्दं) अविनाशी रूप व अविनाशी पदार्थको प्रकाशक (विंदते) ध्याता है ।

विशेषार्थ—इस श्लोकमें अँ के ध्यान करनेपर लक्ष्य दिया है । अँ को प्रणव मंत्र कहते हैं । तेजस्वी, चंद्रमाके समान गौर वर्ण चमकता हुआ ध्यावे । जिसकी दीप्ति लोकके अंत तक सर्वत्र फैल रही है ऐसा विचारे । फिर इसका अर्थ विचारे कि इसमें अरहंत आदि पाँच परमेष्ठी गर्भित हैं । फिर उनमेंसे निश्चयनयसे लोकालोक प्रकाशक एक शुद्ध आत्मतत्त्वको ग्रहण करके । फिर अपने आत्मापर लक्ष्य देवे । इस तरह अँ का ध्यान करे । अँ के द्वारा अविनाशी अपने आत्मापर आजावे । इसी तरह अन्य पदोंका भी ध्यान करे । यह अँ शब्द परम्परासे चला आया हुआ एक अविनाशी पद है ।

श्लोक—अंगपूर्वं च जानते, पदस्थं शब्दवतं पदं ।
अनृततचेत त्यक्तं च, धर्मध्यानमयं ध्रुवं ॥ १८२ ॥

अन्वयार्थ—(पदस्थं शब्दवतं पदं) पदस्थ ध्यानमें नित्य चले आए हुए पदोंको विराजमान करनेसे व ध्यान करनेसे (अंगपूर्वं च जानते) पदस्थ ध्यानमें ध्रुवं ॥ १८२ ॥

विशेषार्थ—इस श्लोकमें वर्णमातृकाका ध्यान करनेका संकेत किया गया है । श्री भानार्णवके अनुसार उसकी विधि यह है कि अपनी नाभिमें १३ पत्रोंका कमल सकेत वर्णका विचार करे और

तारणतरण

॥२८९॥

उनके ऊपर एक एक अक्षर पीतवर्णका इन सोलह स्वरोंमें संक्रमणसे लिख ले । अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लृ ए ऐ ओ औ अं अः । इन अक्षरोंको क्रमसे पत्तोंपर फिरता हुआ विचारे । दूसरा कमल अपने हृदयस्थानमें सफेद रंगका चौबीस पत्रोंका विचार करे । कर्णिकाको लेकर २५ स्थानोंपर पीले रंगके २५ अक्षर लिखे हुए विचारे । क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म । फिर तीसरा कमल मुख स्थानपर आठ पत्तोंका सफेद रंगका विचारे । इनके हर एक पत्तेपर क्रमसे पीत रंगका लिखा हुआ य र ल व श ष स ह इन आठ अक्षरोंको क्रमसे घूमता हुआ विचारे । ये सब अक्षर श्रुतज्ञानके मूल हैं । इनमें सर्व श्रुतज्ञान गर्भित है ऐसा श्रद्धान रखता हुआ इनको ध्यावे । फिर विचार करे कि द्वादशांग वाणीका सार एक शुद्धात्मा है । इस तरह शुद्धात्मापर लक्ष्य लेजाकर फिर अपने आत्मापर आजावे । इस तरह लगातार नित्य कुछ देरतक ध्यान करे । इसका लगातार अभ्यास करनेसे शास्त्रज्ञानमें बुद्धिकी प्रबलता होती है । श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होता है और धीरे धीरे द्रव्य, क्षेत्र, काल भावानुसार वह सर्व द्वादशांगका जाननेवाला होजाता है । इस ध्यानसे परिणामोंकी बहुत उत्पलता होती है । इस पदस्थ ध्यानको करते हुए ध्याताको पूर्ण अर्द्धाव निर्मल ज्ञानको रखना चाहिये । लक्ष्य शुद्धात्माका ही रखना चाहिये ।

इसतरह यह पदस्थ ध्यान बहुत धार्मिकारी है । इनही मंत्रोंका जप भी क्रिया जाता है व ध्यान भी किया जाता है । द्रव्यसंग्रहमें कहा है:—

पणतीस सोल छ प्पण चटु दुग्गेगं च जवह झाएह । परमेट्टि वाचयाणं अण्णं च गुरुवएसेण ॥

भावार्थ—परमेष्ठीके स्वरूपको बनानेवाले ३५ आदि सात प्रकारके मंत्रोंको जपो और ध्यावो । और भी मंत्रोंको गुरुसे जानकर जपो और ध्याओ ।

वे सात प्रकार मंत्र हैं—

(१) ३५ अक्षर—गमो अरहंताणं, गमो सिद्धाणं, गमो आहरियाणं, गमो उवज्झायाणं, गमो लोए सव्वसाहूणं ।

१५ अक्षर—“अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः ।

४ अक्षर—अरहंत सिद्ध ।

- ५ अक्षर—अ सि आ उ सा ।
 ४ अक्षर—अरहंत ।
 २ अक्षर—सिद्ध अथवा ॐ ह्रीं ।
 १ अक्षर—ॐ ।

जप करनेमें बहुधा १०८ दफे जपना चाहिये । मालामें १०८ दाने तो मंत्रके जापके लिये होते हैं व तीन दाने ऊपरके सम्यग्दर्शनाय नमः, सम्यग्ज्ञानाय नमः, सम्यक्चोरित्राय नमः, इस रत्नत्रयवर्त्मके वाचक होते हैं । इनको जप लेना चाहिये । इस तरह पदस्थ ध्यानका कुछ स्वरूप कहा है ।

श्लोक—पिंडस्थं ज्ञान पिंडस्य, स्वात्मचिन्ता सदा बुधैः ।
 निरोधं असत्यभावस्य, उत्पाद्यं शोश्र्वतं पदं ॥ १८३ ॥

आत्मा सद्भाव आरक्तं, परद्रव्यं न चिंतये ।
 ज्ञानमयो ज्ञानपिंडस्य, चिंतयति सदा बुधैः ॥ १८४ ॥

अन्वयार्थ—(पिंडस्थं) पिंडस्थ ध्यान (ज्ञान पिंडस्य) ज्ञान समूहस्वरूप आत्माका ध्यान है (बुधैः) बुद्धिमानोंके द्वारा (सदा) निरंतर (स्वात्मचिन्ता) अपने आत्माका ध्यान करने योग्य है (असत्यभावस्य) असत्य भावोंको रोकना योग्य है (शोश्र्वतं पदं उत्पाद्यं) अविनाशी मोक्षपद पाना योग्य है ।
 (आत्मा) यह आत्मा (सद्भाव आरक्त) अपने ही सत्स्वभावमें लवलीन हो जावे (परद्रव्यं न चिंतये) परद्रव्यकी चिन्ता न की जावे । (बुधैः) पंडितोंके द्वारा (ज्ञानमयो ज्ञानपिंडस्य चिंतयति) ज्ञानमय ज्ञान धन आत्माका ही चिंतन है ।

विशेषार्थ—पिंडस्थ ध्यान अपने पिंड अर्थात् शरीरमें विराजित आत्माका ध्यान कहा जाता है, जहाँ अपने आत्माका द्रव्य दृष्टिसे सत्स्वरूप शुद्ध स्वभावका ध्यान किया जाय, क्षणभंगुर कर्मजनित सर्व पर्यायोंसे ध्यान हटा लिया जावे न परद्रव्यकी चिन्ता की जावे । अपने ही आत्माको छोड़कर अन्य आत्माओंकी व पुत्र, धर्म, अधर्म, आकाश, कालकी चिन्ता न की जावे । ज्ञान धन अपने आत्मामें तन्मय हुआ जावे । यह पिंडस्थ ध्यान अविनाशी मोक्षपदका कारण है ।

श्री ज्ञानार्णव व अन्य ग्रंथोंके अनुसार इस पिंडस्थ ध्यानकी पाँच धारणाएँ हैं जिनका क्रमसे ध्याना योग्य है। एक एकका अभ्यास कुछ काळ तक करता रहे। वे धारणाएँ हैं (१) पार्थिवी, (२) आग्नेयी, (३) मास्ती, (४) वारुणी, (५) तत्त्वरूपवती। मारुनीको पवन व वारुणीको जलधारण श्री कहते हैं।

(१) पार्थिवी धारणा—ध्यान करनेवाला इस सर्व मध्यलोकको निर्मल क्षीरम्बुद सफेद जलसे भरा विचारे। इसके मध्यमें ताए हुए सोनेके समान एक हजार पत्रवाला कमल एक लाख गौजन चौड़ा जम्बूद्वीपके समान विचार करे, फिर इस कमलके मध्यकी कर्णिकामें पीत रंगका सुमेरु पर्वत चितवन करे।

फिर उस पर्वतके ऊपर पांडुक शिलापर एक स्फटिकमणिका सफेद सिंहासन विचारे तथा उसके ऊपर देखे कि आप स्वयं पद्मासन सुखरूप, शांतस्वरूप, क्षोभ रहित कर्मोंको दग्ध करनेके लिये बैठा है तथा यह श्रद्धान व उत्साह रखे कि यह आत्मा रागद्वेषादि सर्व कलंकोंको तथा कर्मोंको नाश कर सक्ता है इतना ध्यान जमाना सो पार्थिवी धारणा है।

(२) आग्नेयी धारणा—वह ध्यानी वही सिंहासनपर बैठा हुआ अपने नाभि मण्डलमें ऊपरको उठा हुआ सोलह मत्तोंका एक सफेद कमल विचार करे। इसके हरएक पत्रपर पीत रंगके सोलह स्वर अक्षरोंको लिखा हुआ सोचें “अ आ इ ई उ ऊ क क ल लू ए ऐ ओ औ अं अः” और कमलके बीचमें कर्णिकाके स्थानमें महामन्त्र हैको स्थापन करले। फिर दूसरा एककलल हृदयमें आठ पत्तोंका अधोमुख पहले कमलके ऊपर चितवन करे। इन आठ पत्तोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय इन आठ कर्मोंको स्थापित करे। फिर यह सोचें कि नाभि-कमलके मध्यमें स्थित है के रेफसे मंद मंद धुंआ निकला फिर उवाला प्रगटी, लपक बढ़ी और वह हृदयमें स्थित आठ कर्मरूपी कमलको जलाने लगी। इस अग्निकी शिखा इस हृदयकमलके मध्यमेंसे ऊपर अस्तकपर आगई तथा उसकी शिखा शरीरके दोनों तरफ चली गई फिर नीचे जाकर मिल गई। शरीरके चारों तरफ अग्निमय द्विकोण बन गया ऐसा विचारे। इस त्रिकोणकी तीनों लकीरोंको र र र र र र र र र र र अग्निका बीजाक्षर है फिर सोचें कि इस त्रिकोणके तीन बाहरी कोनों-

पर अग्रिमय तीन साधियें बने हैं तथा भीतरी कोनोंपर तीनों जगह ॐ र अग्रिमय स्थापित हैं। इन अग्रिमों लपके उठती हुई विचारे परन्तु धुंआ नहीं है। ऐसा अग्रिका मंडल बाहर शरीरकी, भीतर आठ कर्मको जलाता दोनोंको भस्म रूपमें करता हुआ धीरे २ शमन होता है और अग्रिकी शिखा हँके रेफसे उठी थी उसीमें समा जाती है ऐसा वारवार ध्यान करना आग्नेयी धारणा है।

(३) मारुती धारणा—वही ध्यानी ऐसा चितवन करे कि आकाशमें पूर्ण एक प्रचण्ड पवन चल रही है जो मेघोंको वखेर रही है, लसुदको क्षोभित कर रही है, दशोंदिशाओंमें फैल रही है तथा मेरे चारोंतरफ एक गोल मण्डल बनाकर घूम रही है। उस गोल मण्डलमें सब ओर पवनका बीजाक्षर स्वाय लिला हुआ विचारे। फिर यह सोचें कि यह पवन तो कर्मकी तथा शरीरकी भस्म थी उसको उड़ा रही है ऐसा वारवार चितवन करना सो पवन वारणा है।

(४) वारुणी धारणा—वही ध्यानी विचारे कि आकाशमें काले २ मेघोंके समूह छागए हैं, बादल गर्ज रहे हैं, विजली चमक रही है, उनसे मोती समान उज्ज्वल जलकी धारा वरष रही है, लगातार जलकी वर्षासे यह अर्धचन्द्राकार जलका मंडल अपने ऊपर बन गया है उसपर हर जगह शरीरकी रज शेष रह गई थी उसको यह जलधारा बहा रही है ऐसा वारवार चितवन करें।

(५) तत्त्व रूपवती धारणा—फिर वही ध्यानी अपनेको सर्व शरीर व कर्म व राग दोष रहित पुरुषाकार अमूर्तीक शुद्ध निरंजन मित्र समान चितवन करे और निश्चल रूपमें अपने आपमें तन्मय हो आत्मानुभव करे, यही असलमें पिंडस्थ ध्यान है। चार जो धारणाएं हैं वे इस ही आत्माकार परिणति करनेके लिये सहायक हैं।”

श्लोक—रूपस्थं सर्वं चिद्रूपं, अधो ऊर्ध्वं च मध्ययं ।

शुद्धतत्त्वे स्थिरी भूत्वा, द्वीकोरेन जोइतं ॥ १८५ ॥

चिद्रूपं सुय चिद्रूपं, धर्मध्यानं च निश्चयं ।

मिथ्यात्व रागमुक्तस्य, अमलं निर्मलं ध्रुवं ॥ १८६ ॥

रूपस्थं अर्हत रूपेण, द्वीकारेण दिष्टते ।

ॐकारस्य ऊर्ध्वस्य, शुद्धं ऊर्ध्वमयं ध्रुवं ॥ १८७ ॥

अन्वयार्थ—(रूपस्थं) रूपस्थ ध्यानमें यह विचारे कि (सर्व चिद्रूपं) सर्व चैतन्यका स्वभाव अर्हत भगवानकी आत्मामें (अथो ऊर्ध्वं च मध्ययं) नीचे ऊपर मध्य सर्व और है (शुद्धत्वे स्थितीमुत्वा) वे अर्हत भगवान शुद्ध आत्मधर्ममें लीन हैं (द्वीकारेण) हों बीजाक्षरसे (जोहतं) देखने योग्य हैं । (चिद्रूपं) चैतन्यका स्वभाव (सुय चिद्रूपं) शुद्धज्ञानके द्वारा जाना हुआ चैतन्यका रूप है । (च निश्चयं धर्मध्यानं) व यही निश्चय धर्मध्यान है । (मिथ्यात्व रागमुक्तस्य) जिसके ऐसा ध्यान होता है वह मिथ्यात्व व रागादि भावोंसे मुक्त होजाता है उसके ध्यानमें (अमलं) मल रहित (निर्मलं) निर्मल शुद्ध (ध्रुवं) अविनाशी आत्मतत्त्व है । (रूपस्थं) यह रूपस्थ ध्यान (अर्हत रूपेण) अर्हत भगवानके स्वरूपके द्वारा होता है । (द्वीकारेण) हों बीजाक्षरके द्वारा (दिष्टते) दिखलाई पड़ता है (ॐकारस्य ऊर्ध्वं) ॐ के ऊपर जो विराजित है वह (शुद्धं) शुद्ध आत्मा (ऊर्ध्वमयं) सबसे श्रेष्ठ व (ध्रुवं) अविनाशी है ऐसा ध्यानमें झलकता है ।

विशेषार्थ—यहाँ तीसरे रूपस्थ ध्यानका स्वरूप है : रूपस्थ ध्यानमें श्री अरहत भगवानका स्वरूप ध्यानमें लेकर शुद्धात्माकी तरफ लक्ष्य देना चाहियं । पहले तो अरहत भगवानको समवसरणमें बारह सभाओंके साथ विचार करे । श्री मंडपके भीतर १२ लम्बाओंमें चार प्रकारकी देवियां चार सभाओंमें, चार प्रकारके देव चार सभाओंमें, एक सभामें बुनि, एक सभामें आर्जिका, एक सभामें मानव, एक सभामें पशु इस तरह भगवानको छांतरूप बैठे हुए सोचे । इन्द्रादि देव व बड़े चक्रवर्ती आदिक भगवानकी पूजा व स्तुति कर रहे हैं ऐसा देखे, फिर यह देखे कि अरहत भगवान परम शुद्ध सप्त धातुसे रहित अंतरीक्ष पदमासन ध्यानाकार विराजमान हैं, परम गंभीर हैं, इंद्रियोंके विजयी हैं, अब्धौन्मीलित नेत्रोंसे अंतरंग तत्वको देख रहे हैं, परम वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, जिनके ज्ञान दर्पणमें सर्व लोकालोक प्रकाशमान है, जो परमानन्दमें मग्न हैं । सर्व इच्छासे शून्य हैं, कृतकृत्य

हैं, जो रत्नमय सिंहासनपर चार अंगुल ऊँचे शोभायमान हैं, जिनकी दिव्यध्वनिसे धर्मासुतकी वर्षा होती है। जिनके शरीरकी आभाका मंडल चारों तरफ छाया हुआ है, जिसकी दीप्ति स्वर्ण चंद्रमाकी जीतनेवाली है, रत्नत्रय स्वरूप तीन छत्र जिनके ऊपर शोभायमान हैं। इसकी पंक्तिके समान बज रहे हैं, भगवान्के पीछे अशोक वृक्ष शोभायमान है। इस तरह आठ प्रातिहार्योंके द्वारा भगवान् शोभनीक हैं। जिनकी आत्मामें नौ केवल लब्धियां विराजित हैं। अर्थात् १ अनंतज्ञान, २ अनंतदर्शन, ३ अनंतदान ४ अनंतलाभ, ५ अनंत भोग, ६ अनंत उपभोग, ७ अनंत वीर्य, ८ क्षायिक सम्यक्त, ९ क्षायिक चारित्र्य। जो अर्हंत भगवान् समतारसमें या परम अर्हंतभावमें मग्न हैं, परम मात्रके रक्षक, परम शांत, शुद्धात्मीक परिणतिमें तल्लीन हैं।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य नियमसारमें अर्हंतका स्वरूप कहते हैं—

निस्तेस दोसरहिओ, रागो मोहो चिंता जरा रुना मिद्ध । स्वेदं स्वेदं मदो रह विहियनिद्धा जणुवेगो ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो अर्हंत भगवान् शुद्धा, तृष्णा, भय, क्रोध, राग, मोह, चिंता, जरा, रोग, मरण, पसीना, स्वेद, मद, रति, आश्चर्य, निद्रा, जन्म, आकूलता ऐसे अठारहको लेकर अन्य सर्व दोषोंसे रहित हैं, केवलज्ञानादि विभव सहित हैं, यही पूजने योग्य अर्हंत परमात्मा हैं, इसके विपरीत कोई देव परमात्मा नहीं है। ऐसे अर्हंतको सर्वार्थ शुद्ध चिद्रूपमय शुद्ध आत्मतत्त्वमें स्थित ही मंत्र द्वारा विचारना चाहिये अर्थात् हीमें २४ तीर्थंकर गर्भित हैं, ही मंत्रको कहते हुए भी हम अर्हंतका स्वरूप हैं। ओ के ऊपर जो अर्धचंद्राकार है वह सिद्धक्षेत्रका नमूना है। वहाँ उत्कृष्ट सिद्ध भगवान् निश्चल विराजते हैं। वैसे ही शुद्ध आत्मा अर्हंतके भीतर है। चार अघातिया कर्म मात्र पुद्गलमय रजतुल्य हैं। उनके भीतर सिद्धवत् शुद्धात्मा विराजित हैं, ध्यान करनेवाला मिथ्यात्वभाव व सांसारिक भोगादिका सर्व राग त्यागकर भुव व निर्मल अर्हंतकी शुद्धात्मा पर लक्ष्य देवे। फिर अपने ही

आत्माके स्वाभाविक शुद्ध स्वरूप पर आज्ञावे । इसतरह रूपस्थ ध्यानके द्वारा निश्चय धर्मध्यान करे ।
अर्थात् आत्मानुभवका आनन्द लेवे ।

श्रुतज्ञानके आधारसे अरहंतका व अरहंतकी शुद्ध आत्माका स्वरूप विचार करे ।

श्लोक—रूपातीत्यक्त रूपेन, निरंजन ज्ञानमयं ध्रुवं ।

मतिश्रुतअवधिं दिष्टं, मनपर्यै केवलं ध्रुवं ॥ १८८ ॥

अनंत दर्शनं ज्ञानं, वीर्यान्त सौख्यं ।

सर्वज्ञं शुद्ध द्रव्यार्थं, शुद्धं सम्यक् दर्शनं ॥ १८९ ॥

अन्वयार्थ—(रूपातीत्य) रूपातीत ध्यान (व्यक्तरूपेण) प्रगट रूपसे (निरंजन) कर्म मेलसे रहित (ज्ञानमयं ध्रुवं) ज्ञान स्वरूप अविनाशी आत्मा होता है जहां (मतिश्रुत अवधि मनपर्यै केवलं ध्रुवं दिष्टं) मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय तथा केवलज्ञान ये पांचों ही एक रूप नित्य दिखलाई पड़ते हैं (अनंत दर्शनं ज्ञानं वीर्यान्त सौख्यं) अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य व अनंत सुखमई है (सर्वज्ञं) सर्वज्ञ है (शुद्ध द्रव्यार्थं) शुद्ध आत्म पदार्थ है (शुद्धं सम्यक् दर्शनं) यही शुद्ध सम्यग्दर्शन है ।

विशेषार्थ—रूपातीत ध्यानमें पहले तो मूर्तिक रूप रहित सिद्ध भगवानके गुणोंका विचार करके ध्यान करे फिर सिद्ध समान अपने आत्माका यथार्थ स्वरूप निश्चय नयसे ध्यानमें लेकर ध्यावे अर्थात् परमात्मा और अपने आत्माका भेदभाव मिटाकर अपने आत्मामें एक होजावे । श्री सिद्ध भगवान रूपातीत हैं, प्रगट रूपसे आठ कर्मरूपी अंजनसे रहित हैं, ज्ञानाकार हैं, अविनाशी हैं, उनमें मतिश्रुत आदि पांच ज्ञानोंके विकल्प नहीं हैं । एक शुद्ध ज्ञानमई है जो ज्ञान सदा ध्रुव रहता है । अनंतदर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य इन चार अनंत चतुष्टय सहित हैं । वे ही सर्वज्ञ हैं, शुद्ध आत्मद्रव्य हैं, शुद्ध सम्यग्दर्शन स्वरूप है । अर्थात् जहां क्षायिक सम्यग्दर्शन परम शुद्ध प्रकाशमान है । वे सिद्ध लोकाग्र पुरुषाकार ध्यानमय आत्मानन्दमें मग्न परमानंद स्वरूप स्वात्मा-मृतका पान करते हुए निश्चल स्फटिककी मूर्तिके समान शोभायमान हैं, ऐसा ध्यानमें लेकर उनका चिंतन-करता हुआ अपने आत्मामें आज्ञावे व शुद्ध निश्चयनयसे अपने आपको सिद्धवत् ध्यावे ।

जैसा ज्ञानार्णवमें अध्याय ४० में कहा है—
सोऽहं सकलवित्सार्वः सिद्धः साध्यो भवच्युतः । परमात्मा परंज्योतिर्विश्वदर्शी निरननः ॥ १८ ॥
तदासौ निश्चलोऽमृचो निष्कलंको जगद्गुरुः । विन्मात्रो विस्तुरत्युच्चैर्धानध्यातृविवर्जितः ॥ १९ ॥

भावार्थ—जैसे सिद्ध भगवान हैं वैसे मैं हूँ । मैं ही सर्वज्ञ हूँ, ज्ञानोपेक्षा सर्व व्यापक हूँ, सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं ही साध्य हूँ, संसारसे रहित हूँ, परमात्मा हूँ, परं ज्योतिमय हूँ, सकलदर्शी हूँ, मैं ही सर्व अंजनसे रहित निरंजन शुद्ध हूँ, ऐसा ध्यान करे तब अपना स्वरूप निश्चल, अमूर्तिक, कलंक रहित, जगत्में श्रेष्ठ, चैतन्य मात्र, ध्यान ध्याताके भेद रहित ऐसा अतिशयरूप प्रकाशमान होता है ।

प्रथभावसत्तिकथ तथैक्यं परमात्मनि । ग्रामोति स मुनिः साक्षाद्यथान्यत्वं न बुध्यते ॥ ३० ॥
भावार्थ—तब वह मुनि परमात्मासे अपने आत्माका बिल्कुल भान नहीं रहता है । अर्थात् स्वयं परमात्म-मास होजाता है, ऐसा कि वहाँ भिन्नपनेका बिल्कुल भान नहीं रहता है । अर्थात् स्वयं परमात्म-भावमें तन्मय होजाता है । मैं एक केवल शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा ध्यान करते हुए परम अद्वैत स्वानुभवमें स्थिर होजाता है । यह परमानन्दमई रूपातीत ध्यानका स्वरूप है ।

सम्यग्दर्शनं महात्म्यम् ।

श्लोक—प्रतिपूर्ण शुद्ध धर्मस्य, अशुद्ध मिथ्यातिक्रयं ।
शुद्ध सम्यक्त संशुद्धं, सार्थं सम्यग्दृष्टिं ॥ १९० ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध धर्मस्य प्रतिपूर्ण) शुद्ध धर्मसे जो भरा हुआ है । (अशुद्ध मिथ्यातिक्रयं) अशुद्ध व मिथ्याभावसे जो रहित है (सार्थं सम्यग्दृष्टिं) जहाँ आत्म पदार्थको यथार्थ स्वरूप सहित भलेप्रकार अनुभव किया जाता है वही (संशुद्धं शुद्ध सम्यक्त) परम शुद्ध क्षायिक सम्यग्दर्शन है ।
विशेषार्थ—यहाँ भाव निक्षेपसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप है । जहाँ शुद्ध आत्माके शुद्ध व पूर्ण स्वभावका अनुभव किया जाता है । जहाँ न तो किसी प्रकारकी अशुद्धता है न कोई मिथ्यात्वका भाव है । त्माका सम्यक् प्रकार मानो—

यहाँ होरहा है, परम रुचि सहित आत्मामें

आप तन्मय है। यही भाव शुद्ध व क्षाधिक सम्यग्दर्शन है। निश्चयसे विचारा जावे तो यह आत्मा स्वयं जब सर्व विकल्पोंसे रहित होता है, आप आपमें थिर होता है, स्वसेवेदन ज्ञानमय या स्वानुभव रूप होता है तब वहाँ रत्नत्रयकी एकतारूप साक्षात् मोक्षमार्ग है। वहा शुद्धात्माकी कचि भी है, उसीका ज्ञान भी है, उसीका चारित्र भी है। उसीको शुद्ध सम्यग्दर्शन, उसीको शुद्ध सम्यग्ज्ञान व उसीको शुद्ध सम्यग्चारित्र कह सकते हैं। वास्तवमें वह तीनोंका अखण्ड पिंड एकीभावरूप मोक्षमार्ग है। ऐसा ही अमृतचन्द्राचार्य तत्त्वार्थसारमें कहते हैं—

आत्मा ज्ञातृतथा ज्ञानं सम्यक्त चरितं हि सः । स्वस्यो दशनचारित्रमोहाभ्यामनुपप्लुतः ॥ ७ ॥

पश्यति स्वस्वरूपं यो ज्ञाति च चरत्यपि । दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव स स्मृतः ॥ ८-८ ॥

भावार्थ—आत्मा ही जाना गया ज्ञान है, वही जब दर्शनमोह और चारित्रमोहके मेलसे भ्रमविधित है तब सम्यग्दर्शन है और सम्यक्चारित्र है। जो अपने ही स्वरूपका अन्धान, ज्ञान व चरण करता है ऐसा आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्रमई कहा गया है। वास्तवमें शुद्ध सम्यक्त आत्माका ही एक अमिट अखंड गुण है।

श्लोक—देवगुरुधर्मशुद्धस्य, सार्थ ज्ञानमयं ध्रुवं ।

मिथ्या त्रिति विनिर्मुक्तं सम्यक्तं सार्थं ध्रुवं ॥ १९१ ॥

अन्वयार्थ—(देव गुरु धर्मशुद्धस्य) शुद्ध देव, शुद्ध गुरु, व शुद्ध धर्मका (सार्थ) अर्थ सहित (ज्ञानमय) ज्ञानमय (ध्रुवं) निश्चल अन्धान (मिथ्या त्रिति विनिर्मुक्तं) तीन मिथ्यात्वसे रहित (सार्थं ध्रुवं सम्यक्तं) अर्थ सहित निश्चल सम्यग्दर्शन है।

विशेषार्थ—यहाँ बताया है कि जिसको शुद्धात्माका अनुभव सम्यग्दर्शन प्राप्त है उसे निर्दोष देव, गुरु, धर्मकी भी अन्धा है। वह अन्धा ज्ञानमई अटल है। इसका भाव यह है कि वह सम्यक्ती व्यवहारनयसे तो श्री अरहंत व सिद्ध भगवानको अपना पूज्य देव व निर्ग्रन्थ आचार्य, उपाध्याय व साधुको अपना पूज्य गुरु व रत्नत्रयमई धर्मको पूज्य धर्म मानता है, निश्चयसे अपने ही शुद्धात्माको देव, उसीको गुरु व उसीकी परिणतिको धर्म जानता है। अथवा अरहंत व सिद्धमें जो ज्ञान स्वरूप निश्चल आत्मद्रव्य है उसीको शुद्ध देव मानता है तथा आचार्य उपाध्याय साधुमें जो उनका शुद्धात्मा

है उसे ही शुद्ध गुरु जानता है तथा रत्नत्रयमें एक अमेद रत्नत्रयमई स्वात्मानुभूतिको ही शुद्ध धर्म मानता है। जिसको यथार्थ देव, गुरु, धर्मका व्यवहारनय व निश्चयनयसे यथार्थ अज्ञान है वही तीनों क्षायिक सम्यक्तो घातक दर्शन मोहनीयकी प्रकृतियोंका उदय नहीं है, किंतु इन तीनोंका इन सत्तामेंसे नाश हो, साथमें अनन्तानुबन्धी चार कषायका भी नाश होगया है। यही निश्चय यथार्थ है तथा वही अपने आत्माको जानता है। उसकी रुचिमें एक स्वात्मानुमति है। वही उसे देव, गुरु व धर्मके भीतर भी झलक रही है।

श्लोक—देवं देवाधिदेवं च, गुरु ग्रन्थस्य सुक्तयं ।

धर्मस्य शुद्ध चैतन्यं, सार्थं सम्यक्तं ध्रुवं ॥ १९२ ॥
ग्रन्थ अर्थात् परिग्रह रहित गुरु हैं (शुद्ध चैतन्य धर्मस्य) शुद्ध चेतनाका भाव धर्म है इन तीनोंका अज्ञान करना (सार्थं सम्यक्तं ध्रुवं) यथार्थ निश्चल सम्यग्दर्शन है।

विशेषार्थ—इंद्रादिक देव जिनके चरणोंको नमन करते हैं, जो सर्वसे महान तीनलोकमें अष्ट हैं वे ही पूज्यनीय देव श्री अरहंत और सिद्ध भगवान हैं। उनमें न तो कोई अज्ञान है और न कोई कषाय है, जो संसारी जीवोंके भीतर कम व अधिक पाए जाते हैं। ऐसे ही देवके भीतर सम्यक्तीकी दृढ़ अड्डा रहती है। गुरु वे ही हैं जो निर्ग्रन्थ हैं। जिनके ग्रन्थ अर्थात् समताका कारण चौबीस प्रकारका परिग्रह न हो। मिथ्यादर्शन, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, लज्जा, दासी, दास, कपडे, वर्तन यह १० प्रकारके बाहरी परिग्रह तो छोड़ने योग्य हैं, इनसे साधुकी समता सुवर्ण, स्वर्ण, दासी, दास, कपडे, वर्तन यह १० प्रकारके बाहरी परिग्रह तो छोड़ने योग्य हैं, इनसे साधुकी समता नहीं होती है। इनमें बाहरी परिग्रह तो छोड़ने योग्य हैं, इनसे साधुकी समता नहीं होना संभव है वे तो नहीं होना संभव है, परंतु जिनका उदय साधु अवस्था में होना संभव है उन ऋणोंसे भी साधु निर्ममत्व है। परिग्रह पोटकी चोटकी बचाकर जो

नित्य आत्मध्यानकी अभिको जलाकर कर्मोंके दग्ध करनेमें उतमाह सहित उद्यमवान हैं वे ही सबे मोक्षमार्ग प्रदर्शक गुरु हैं। शुद्ध चेतनाका स्वभाव ही धर्म है। आत्माका स्वभाव जो शुद्ध ज्ञान दर्शान सुख वीर्यप्रथ है उसी स्वभावमें अज्ञान सहित तन्मय हो जाना धर्म है। ऐसे देव, गुरु, व धर्मका अज्ञान करना वही यथार्थ सम्यक्त है। इनमेंसे एक ज्ञातात्माकी निर्विकल्प परिणति ही ग्रहण करने योग्य है ऐसी अज्ञा सो निश्चय सम्यक्त है।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य जीवस्य, दोषं तस्य न पश्यते।

तत्र सम्यक्त हीनस्य, संसारे भ्रमनं सदा ॥ १९३ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य जीवस्य सम्यक्तं) जिस जीवके पास सम्यग्दर्शन है (तस्य) उसके पास (दोषं न पश्यते) कोई दोष नहीं देखा जाता है (तस्य सम्यक्त हीनस्य) जिसके पास यथार्थ सम्यग्दर्शन नहीं है (सदा संसारे भ्रमनं) उसका इस संसारमें सदा ही भ्रमण रहनेवाला है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनका महात्म्य अपूर्व है। यथार्थ निश्चय सम्यग्दर्शन जिसके होगा वह ज्ञातात्मानुभवकी शक्तिको प्राप्त कर लेगा। उसको आत्माका स्वाद मिल आयगा। आत्मिक आनंद अमृतके तुल्य है, विषयसुख विष तुल्य है, ऐसा अनुभव उसकी अज्ञामें हो जाता है। वह ज्ञान वैराग्यसे परिपूर्ण होता है। उसका हर एक कार्य विवेक पूर्वक होता है। वह सम्यक्ती पचसि दीर्घोंको टालता हुआ वर्तन करता है, इसलिये निर्दोष व्यवहार करता है। वह बड़ा दयावान, परोपकारी, मिष्टवादी, शांत प्रकृति धारी, धर्मप्रेमी, नास्तिकता रहित होता है। यथार्थ तत्त्वको वह स्वयं अनुभव करता है तथा दूसरोंको वह तत्त्वज्ञानके मार्गमें प्रेरक होता है। वह संसारकी मायाको नाश-वन्त समझकर इसके लिये अन्याय नहीं करता है। परन्तु जिसके यह आत्मानुभव रूप यथार्थ तत्त्व ज्ञानमय सम्यग्दर्शन नहीं होता है वह विषयवासना सहित जीव व्यवहार धर्म व तप आदिको पालन करता है तौभी संसारसे कभी पार नहीं होसक्ता, स्वर्गादि जाकर भी फिर एकेन्द्रिय व पशु पर्यायमें जन्म लेलेता है। वह शरीरका मोही शरीरको बारवार धारण किया करता है।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य हृदये, व्रत तप क्रिया संयुतं।

शुद्धतत्वं च आराध्यं, मुक्तिगमनं न संशयः ॥ १९४ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य हृदये) जिसके हृदयमें (सम्यक्त) सम्यग्दर्शन है तथा वह (व्रत तप क्रिया संयुतं) व्रत, तप, क्रिया सहित है (च) और (शुद्ध तत्त्व आराध्यं) शुद्ध आत्मिक तत्त्वका आराधन करता है तो वह (मुक्तिगमनं) मुक्ति अवश्य पायगा (न संशयः) इसमें कोई संशय नहीं है।

विवेचार्थ—सम्यग्दर्शनके समान कोई उपकारी नहीं है। जो आर्यक तथा मुनिके चारित्रिको सम्यग्दर्शन सहित यथायोग्य पालेगा और निरंतर जिसका उद्योग आत्मध्यानकी तरफ रहेगा अर्थात् जो आत्मानुभवके ही लिये योग्य निमित्तोंको मिलानेके लिये व अयोग्य निमित्तोंके हटानेके लिये व्यवहार चारित्र्य पालेगा वह महात्मा यदि काललब्धि हुई व शरीर संहनन योग्य हुआ तो उसी जन्मसे निर्वाण लाभ करेगा। अन्यथा दो चार दश भवके भीतर मोक्ष चला जायगा। सम्यग्दर्शन वास्तवमें खेवदिया है। जैसा रत्नरुण्ड आर्यकाचारमें कहा है—

भावार्थ—मोक्षके मार्गमें सम्यग्दर्शनको खेवदिया कहा जाता है। ज्ञान चारित्रिके द्वारा सम्यग्दर्शनकी उपासना की जाती है अर्थात् शुद्ध आत्मिक अनुभव किया जाता है।

सारासमुच्चयमें कहते हैं—
अतीतनामिकलेन यत् प्राप्तं कदाचन। तद्विदानीं त्वया प्राप्तं सम्यग्दर्शनमुत्तमम् ॥ ४६ ॥
भावार्थ—गत कालमें जिसको कभी नहीं पाया था ऐसा उत्तम सम्यग्दर्शन अब प्राप्त हुआ है। यह बड़ा ही दुर्लभ लाभ है। इसलिये इसकी रक्षा करके इसके सहारे संसार-सागरसे पार हो जाना चाहिये।

सम्यग्दर्शिका आचरणः

श्लोक—लिङ्गं च जिनं प्रोक्तं, त्रितय लिङ्गं जिनागमे।
उत्तम मध्यम जघन्यं च, क्रियात्रिपण संयुतं ॥ १७५ ॥

उत्तमं जिनरूपी च, मध्यमं च मतं श्रुतौ ।
जघन्यं तत्त्व सार्धं च, अविरत सम्यक् दृष्टितं ॥ १९६ ॥
लिङ्गं त्रिविधिं प्रोक्तं, चतुर्थलिङ्गं न उच्यते ।
जिनशासने प्रोक्तं च, सम्यग्दृष्टि विशेषतः ॥ १९७ ॥

अन्वयार्थ—(जिनागमे) जिन आगममें (जिन प्रोक्तं) जिनेन्द्र भगवानके कहे गए (लिङ्गं त्रितय लिङ्गं) लिङ्ग तीन हैं (उत्तम मध्यम जघन्यं च) उत्तम लिङ्ग, मध्यम लिङ्ग, व जघन्य लिङ्ग (क्रियात्रयेण संयुतं) यह प्रथायोग्य श्रेयन क्रियासे संयुक्त होते हैं (उत्तमं जिनरूपी च) उत्तम लिङ्ग जिनेन्द्रका स्वरूप नम्र दिगंबर वस्त्रादि परिग्रह रहित है (मध्यमं च श्रुतौ मतं) मध्यम लिङ्ग शास्त्रमें कहा हुआ आवकका लिङ्ग है । (जघन्यं तु) जघन्य लिङ्ग (तत्त्व सार्धं) तत्त्वबोध सहित (अविरत सम्यग्दृष्टिका लिङ्गं) है । (त्रिविधिं लिङ्गं प्रोक्तं) तीन प्रकार ही लिङ्ग कहा गया है (चतुर्थं लिङ्गं न उच्यते) चौथा लिङ्ग नहीं कहा गया है (विशेषतः) विशेष करके (जिनशासने) जिन शासनमें (सम्यग्दृष्टिको) प्रोक्तं च) कहा गया है ।

विशेषार्थ—मोक्षमार्गमें रतनत्रयके साधनकी अपेक्षा तीन श्रेणी हैं—एक महाव्रती साधुकी दूसरे आवककी तीसरे व्रत रहित सम्यक्दृष्टीकी, चौथा श्रेणी नहीं है । इनमें सम्यग्दर्शनकी विशेषता इसलिये है कि इसके बिना आवक व साधु सब आवक व साधु नाम नहीं पाता है । अविरत सम्यग्दर्शन चौथा गुणस्थान है, यहांसे स्वरूपाचरण चारित्र या स्वाभुभव प्रारम्भ होजाता है । फिर अपत्याख्यानावरण कषायके उपशमसे आवक पंचम गुणस्थानी होता है । इसकी दर्शन प्रतिभा आदि ग्यारह श्रेणियां हैं । जितना जितना प्रत्याख्यानावरण कषायका क्षयोपशम अधिक २ बढ़ता जाता है उतना उतना चारित्र प्रतिमा रूपसे या श्रेणी रूपसे बढ़ता चला जायगा । जब प्रत्याख्यानावरण कषायका भी उपशम होजाता है तब वह आवक साधु होजाता है, पूर्ण व्रती होजाता है और सर्व परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ होजाता है । यही उत्तम लिङ्ग है, मध्यम आवकका है, जघन्य व्रत रहित सम्यग्दर्शनका है । इनमें भी हरएकके भीतर तीन २ भेद उत्तम मध्यम जघन्यके भेदसे किये

जासकते हैं। अविरत सम्यग्दर्शनमें क्षायिक सम्यग्दर्शनके धारी उत्तम हैं। उपशम सम्यक्तका धारी मध्यम है। क्षयोपशम सम्यक्तका धारी जघन्य है। मध्यम लिंग आवकके पहिली प्रतिमाले छठी तक ऐलक मात्र एक लंगोदधारी है, छुलक एक लंगोट व एक चदरधारी उससे नीचे हैं। उनमेंसे अछ उत्तम लिंगमें तीर्थकर उत्तम हैं, कडिधारी कबि मध्यम हैं, सामान्य साधु जघन्य हैं।

त्रैफन्स क्रियाएँ ।

गुणवय तव सम पडिमा, दाणं जल गालणं च कणत्थमियं । दंसण णाण चरिं, किरिया तेवण सावया भणिया ॥

आठ मूलगुण+बारह व्रत+बारह तप+समताभाव+ग्यारह प्रतिमा+चार प्रकारका दान+जल गालना+रात्रिको न खाना+रत्नत्रय धर्म तीन सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र=५३ अ्रेपण क्रियाएं इस तरह जाननी ।

(दौलतरामकृत क्रियाकोष)

इनमें रत्नत्रय धर्म तथा बारह तप व समताभाव उत्तम लिंग साधुकी मुख्य क्रियाएं हैं। (१) आठ मूलगुण—मादिरा, मांस, मधु व पांच फल जिनमें ब्रस होते हैं व होनेकी संभावना है जैसे बड़ फल, पीपल फल, गूलर फल, पाकर फल, अंजीर फल ।

(१) बारह व्रत—(आवकके) १-अहिंसा अणुव्रत (संकल्पी ब्रत हिंसाका त्याग), २-सत्य अणुव्रत, ३-अधैर्य अणुव्रत, ४-ब्रह्मचर्य अणुव्रत (स्वस्त्रीमें संतोष), ५-परिग्रहका प्रमाण (सम्पत्तिका आजन्म प्रमाण कर लेना), ६-दिग्विरति (जन्म पर्यंत लौकिक कार्योंके लिये १० दिशा-ओंमें जानेकी मर्यादा करना), ७-देशविरति (जो मर्यादा जन्म पर्यंतके लिये दिशाओंकी की हो उसमेंसे घटाकर एक दिन आदिके लिये करना), ८-अनर्थदंड विरति (व्यर्थके पाप करना जैसे पापका उपदेश, अपध्यान (खोटा विचार), हिंसाकारी वस्तुका दान, दुःश्रुति (खोटी कथाओंको पढ़ना सुनना) प्रमादचर्या (आलस्यसे व्यवहार, अधिक जल आदि फेंकना), ९-सामायिक (सबरे व

सांछ व दोषहर तथाशक्ति एकांतमें बैठ ४८ मिनटके लिये या कम यथा समय ध्यानका अभ्यास करना), १०-प्रोषधोपवास (अष्टमी व चौदहको उपवास करना), ११-भोगोपभोग परिमाण (पांच इंद्रियोंकी भोग्य वस्तुओंका नित्य प्रमाण करना), १२-अतिथि संविभाग (पात्रोंको दान देकर भोजन करना)।

(३) बारह तप—१-उपवास, २-ऊनोदर, भूखसे कम खाना, ३-दृष्टि परिसंख्यान (कोई प्रतिज्ञा लेकर साधु आहारको जाते हैं, पूरी होनेपर लेते हैं) ४-रस परित्याग (दूध, दही, घी, तेल, नमक भीठा इनमेंसे एक या अनेक रसोंका त्यागना) ५-बिबिक्त शय्यासन—(एकांतमें सोना बैठना), ६-कायक्लेश (शरीरका सुखियापन मेटनेको कठिन स्थानोंपर तप करना, ७-प्रायश्चित्त (कोई दोष लगनेपर दंड लेकर शुद्ध होना), ८-विनय (धर्मवधर्ममाओंका आदर करना), ९-वैध्यावृत्य (रोगी, दुःखी, मांदि, धर्मत्मा भाइयों व बहिनोंकी सेवा करनी), १०-स्वाध्याय (शास्त्रोंको पढ़ना व विचारना), ११-व्युत्सर्ग (शरीररादिसे समस्त त्यागना), १२-ध्यान (आत्मध्यानका अभ्यास करना)।

(४) समताभाव—राग द्वेष छोड़कर समताभाव रखनेका अभ्यास करना।

(५) ग्यारह प्रतिमा—ये ११ आवककी श्रेणियां हैं। १-दर्शन, २-व्रत, ३-सामायिक, ४-प्रोषधोपवास, ५-सचित्त त्याग, ६-रात्रि भोजन त्याग, ७-ब्रह्मचर्य, ८-आरम्भ त्याग, ९-परिग्रह त्याग, १०-अनुमति त्याग, ११-उद्धिष्ट त्याग, इनका क्रयन आगे आया।

(६) चार प्रकारका दान—आहार, औषधि, अभय, विद्या।

(७) जल गालन—पानी छानकर पीना व व्यवहार करना।

(८) अणत्थमिय—रात्रिको भोजन न करना।

(९) तीन सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र—चारित्र्यमें १३ प्रकार सुनिका चारित्र्य इस भांति—

पांच महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व परिग्रहका त्याग।

पांच सम्मिति—ईर्ष्या (चार हाथ भूमि आगे देखकर चलना), २-भाषा—(शुद्ध वाणी बोलना)

१-एषणा (शुद्ध भोजन आवक दत्त लेना) ४-आदान निक्षेपण (देखकर रखना उठाना) ५-प्रति-

छापना (मल मूत्र देखकर निर्जंतु भूमिपर करना)।

तीन गुप्ति—मनको, बचनको व कायको वश रखना, मध्यम लिंगवाले आक्क इन ५३ क्रियाओंको भलेप्रकार पालते हैं, सुनि सम्बन्धी क्रियाओंका यथाशक्ति अभ्यास करते हैं।

श्लोक—जयन्त्यं अव्रतं नाम, जिन उक्तं जिनागमं।
साधं ज्ञानमयं शुद्धं, किया दस अष्ट संजुतं ॥ १९८ ॥

मन्त्रार्थ—(जयन्त्यं) जघन्य लिंग या पात्र (अव्रतं नाम) अविरत सम्यग्दृष्टी है जो (जिन उक्त) जिनेन्द्रके कहे हुए (जिनागमं) जैन आगमके (साधं) अनुसार (ज्ञानमयं शुद्धं) ज्ञानमय शुद्ध आत्माका अनुभव करता है (किया दस अष्ट संजुतं) तथा अठारह क्रिया सहित होता है।

विशेषार्थ—यहां चौथे गुणस्थानवर्ती पात्रका कथन करते हैं कि वह जैन शास्त्रका व जैन शास्त्रमें कहे हुए जीवादि तत्वोंका दृढ़ अछाल होता है व उसीके अनुसार अपने आत्माका शुद्ध निश्चयनयसे सिद्धवत् शुद्ध अनुभव करता है, ज्ञान वैराग्यमें तन्मय रहता है। यद्यपि वह अविरति है तथापि वह अन्धामें परम साधु है। इसलिये आठ बाहरी लक्षणोंसे विभूषित है। जैसा कहा है—

संवेको गिज्वेको निवा गरहा उवसो मपी। अणुकम्पा बळ्हा गुण्ड सत्थव जुवत्स ॥

मार्थार्थ—उसमें संवेग गुण होता है जिससे वह जैनधर्मसे गाढ प्रीति रखता है। धार्मिक कायोंको बड़े उत्साहसे करता है। निर्वेद गुणके कारण संसार शरीर भोगोंसे परम उदासीन होता है, बिल्कुल वीतराग रहना चाहता है तथापि पूर्ववत् कयायके उदयसे रह नहीं सक्ता है, कयाय-गुण ही संसारीक काम करता है। इस अपनी निर्बलताकी निन्दा दूसरोंके सामने करता रहता है तथापि यबडाया हुआ परेशान नहीं रहता है, अणुकम्पा गुणके कारण देव शास्त्र गुरुकी सभी भक्ति प्रेम करता हुआ उनकी सेवा करता है, अणुकम्पा गुणसे बड़ा दयावान होता है, सर्व जीवमात्रके साथ प्रेम करता है, उनके लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर डालता है। ऐसा गुणवान सम्यक्ती यद्यपि अतीचार रहित ब्रतोंको पाल नहीं सक्ता है तथापि इन अप्रप क्रियाओंसे अठारह क्रियाओंको पालता है, या पालनेका यथाशक्ति उपयोगी रहता है। आगेके दो श्लोकोंसे वे प्रगट कही गई हैं।

आठ मूलगुण+चार प्रकारका दान+सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्रकी सेवा+रात्रि भोजन त्याग+उना द्वा पानी पीना+समताभावके लिये जिनागमका मनन करना । यह १८ क्रियाएं पालता है ।

श्लोक—सम्यक्तं शुद्ध धर्मस्य, मूलं गुणं च उच्यते ।

दानं चत्वारि पात्रं च, सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ १९९ ॥

दर्शन ज्ञान चारित्र्य, विशेषितं गुणपूजयं ।

अनस्तमितं शुद्ध भावस्य, फासृजल जिनागमं ॥ २०० ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध धर्मस्य सम्यक्तं) शुद्ध आत्मिक धर्मकी अच्छा रखनेवाले जीवके (मूलं गुणं च उच्यते) आठ मूल गुण कहे जाते हैं (पात्रं च चत्वारि दानं) पात्रोंको यह चार प्रकार दान देता है । उस दानको यह (ध्रुवं ज्ञानमयं सार्धं) निश्चल ज्ञानमय भावसे विवेक सहित देता है । (दर्शन ज्ञान चारित्र्यः विशेषितं) यह सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यसे विभूषित होता है, (गुणपूजयं) रत्नत्रयधारी महारमाओंकी पूजा करता है, (शुद्ध भावस्य) निर्मल भावसे अच्छा पूर्वक (अनस्तमितं) रात्रिको भोजन नहीं करता है (जिनागमं फासृजलं) जिनागमके अनुसार छत्रा पानी काममें लेता है ।

विशेषार्थ—अविरत सम्यग्दर्शिके अपत्याख्यान कषायका उदय होता है जिससे अतीबार रहित त्याग नहीं कर सका है तथापि जितना जितना कषाय मंद होता जाता है वह चारित्र्यको अंगीकार करता जाता है । शुद्ध सम्यग्दर्शनका धारी तो वह होता ही है । आठ मूलगुणोंमें पांच उदम्बर फल व मदिरा, मांस, मधुका यह सेवन नहीं करता है । तीन प्रकार पात्रोंको भक्तिपूर्वक आहार, औषधि, अभय व ज्ञान दान देता है, दयाभावसे प्राणी मात्रको चार प्रकारका दान देता है । दानमें विवेकसे काम लेता है तथा बदलेमें पुण्यकी व कोई लौकिक लाभकी इच्छा नहीं करता है, केवल परोपकार भावसे दान करता है । सम्यग्दर्शनका आचरण व सम्यग्ज्ञानका आचरण यह है कि वह निचय जिन भक्ति, गुरु सेवा, स्वाध्याय, सामायिकमें लीन रहता है । जो रत्नत्रयके धारी हैं उनकी भक्ति करता है । गुणवानोंकी पूजा करता है, रात्रिको भोजन हिंसाकारी समझकर अपनी स्थितिके अनुसार छोड़नेका उद्यम करता है । खाद्य (जिससे पेट भरे), स्वाद्य (पान इत्यादि), लेह्य (चाटनेकी

औषधि आदि), पेय (पीनेका पानी आदि) इन चारोंको व कमको यथाशक्ति छोटनेका अभ्यास होता है। यदि शक्य होता है तो रात्रिको जल भी त्याग देता है, अशक्य होता है तो जिस तरह निराकुलता रहे वैसा वर्तन करता है। अभी इसके अविरत भाव है। अभ्यास मात्र है। नियमसे रात्रि उद्यम है, स्वच्छंदता नहीं है, लाचारी हीमें इस क्रियामें कभी रखता है। पानी भलेपकार छान करके पीता है। छाननेकी क्रिया ठीक करता है या करता है, जानता है कि पानीमें बहुत प्रस जीव होते हैं। अपनी शक्तिके अनुसार बचानेका उपाय यही है कि जलको छानकर काममें लाया जावे व जीवानी जल स्थानकमें पहुँचाई जावे। इस क्रियाका भी यह अभ्यास मात्र होता है। किसी देश कालमें ठीक नहीं पाल सके तो मनमें म्लानि रखता है। अभ्यास ही मात्र होता है। परस्त्री सेवन नहीं करता है, परित्यक्ता में यह पाँच अनुवर्तोंका स्थूल अभ्यास अभ्यास मात्र रखता है। एक अखालु जैनीको कैसा होना चाहिये यह बात इन अठारह क्रियाओंमें समावेश होजाती है। यदि कोई साधारण जैनी इन पानोंको पाले तो वह नष्टनेदार श्रावक चौधे दरजेका होजायगा।

श्लोक—एतनु क्रिया संजुक्तं, शुद्ध सम्यग्दर्शनं ।
प्रतिमा व्रत तपश्चैव, भावना कृत सार्धं ॥ २०१ ॥

वन्वयार्थ—(शुद्ध सम्यग्दर्शनं) निर्मल सम्यग्दर्शनका धारी (एतनु क्रिया संजुक्तं) इन अठारह क्रिया-ओंको पालता हुआ (सार्धं) इनके साथ (प्रतिमा व्रत तपश्चैव भावना कृत) ग्यारह प्रतिमा, बारह व्रत और बारह तपकी भावना करता रहता है।

विवेचार्थ—उक्त त्रेपन क्रियाओंसे ऊपर लिखी अठारह क्रियाओंको पालता हुआ शेष पैंतीस क्रियाओंकी भावना भाता है। यह विचार रहता है कि मेरे द्वाय कय मंद हों, जो मैं उनको

भलेप्रकार पालनेकी सुसर्थ होजाऊँ। उन पैतृसमं बारह ब्रत, बारह तप तथा ग्यारह प्रतिपाद हैं इनको छोड़कर शेष अठारह क्रियाओंको शक्तिके अनुसार पालना है।

ऐसा सम्यक्ती जीव सर्व लौकिक कामोंको कर सकता है, मरिच-अभीर सब कोई ऐसा जैन धर्म पाल सकता है। असि (हिपाहीका कान), मसि (लिम्बेका काम), कृपी, वाणिज्य, शिल्पकर्म, विद्याकर्म (गाना बजानादि) इन छः कर्मोंमेंसे अपनी स्थितिके अनुसार हर एक जैनी आजीविकाका व्यवसाय करना रहकर सच्चा जैनी रह सकता है। यह देशकी रक्षा कर सकता है। दुष्टोंका दमन कर सकता है, प्रचुर अन्न खेतीसे पैसा कर सकता है, देश परदेश भ्रमण करके व्यापार कर सकता है। नानाप्रकार कारीगरी, लकड़ी, कपड़ा, लोहा, पत्थर आदिके काम कर सकता है, मकान बना सकता है, चित्रकला, गाना, बजाना आदि काम कर सकता है। बुद्धि कम होनेपर नाना प्रकार सेवा कार्य कर सकता है। जिस क्षेत्रमें सर्व ही मानव जैनी होजावें उस क्षेत्रमें सारा काम जो गृहस्थियोंके लिये आवश्यक है करते हुए भी जैनधर्मका पालन होसक्ता है। जैनधर्म परिणामोंके आधीन है। बाहरी चारित्र अविरत सम्यक्ती यथासंभव ही पालता है।

श्लोक—आज्ञा सम्यक्त संयुक्तं भावं वेदक उपसमं ।

क्षायिकं शुद्ध भावस्य, सम्यक्तं शुद्धं ध्रुवं ॥ २०२ ॥

अन्वयार्थ—(आज्ञा सम्यक्त संयुक्तं भावं) श्री जिनेन्द्र भगवानकी आज्ञानुसार तत्त्वोंका अद्वानरूप जो भाव है वही (वेदक) वेदक सम्यक्त है व (उपसमं) उपशम सम्यक्त है वही (क्षायिकं) क्षायिक सम्यक्त है। यह क्षायिक (शुद्ध भावस्य शुद्धं ध्रुवं सम्यक्तं) शुद्ध आत्मिक तत्त्वका शुद्ध निश्चल अभिद अद्वान है।

विशेषार्थ—जिन शास्त्रोंमें छः द्रव्य सात तत्त्वोंका जो स्वरूप कथन किया गया है उसको भलेप्रकार समझकर जिसने अद्वान कर लिया है वही आज्ञा सम्यक्त है। इस करके सहित जिसका भेद भाव-ज्ञानसे पूर्ण होता हुआ अपने आत्माको रागादि आव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म व रागद्वेषादि आवकर्मोंसे भिन्न अनुभव करता है वही आव सम्यक्त है इसीके तीन भेद हैं—उपशम, वेदक, क्षायिक। मिथ्यादृष्टी जीवको चार अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व प्रकृति अथवा मिथ्यात्व, सम्यक्-

मिथ्यात्व व सम्यक्त प्रकृति सहित अर्थात् पांच प्रकृति या सात प्रकृतिके उपशमसे जो सम्यग्दर्शन होता है वह उपशम सम्यक्त है। जहां सम्यक्त प्रकृतिका उदय हो और शेष छः का उपशम हो या क्षय हो उसको वेदक सम्यक्त कहते हैं। यह सम्यक्त कुछ मलीनता लिये हुए है। इसमें चल, मल, अगाढ़ दोष लगते हैं।

उपशमसे वेदक या क्षयोपशम सम्यक्त होता है। फिर वेदकसे सातों कर्मोंके क्षय कर डालने पर क्षायिक सम्यक्त होता है। यह फिर कभी छूटनेवाला नहीं है, यह ध्रुव है, शुद्ध भावरूप है। इसका धारी या तो उसी भवसे या तीमरेसे या चौथेसे अवश्य शुक्ति पासक्ता है। सम्यक्तकी महिमा अपार है।

श्लोक—उपाद्यो गुण पदवी च, शुद्ध सम्यक्त भावना ।
पदवी चत्वादि सार्धं च, जिन उक्तं सार्धं ध्रुवं ॥ २०३ ॥

अन्वयार्थ—(गुण पदवी च उपाद्यो) अपने आत्मीक गुणोंकी पदवी अर्थात् सिद्ध पदवी प्राप्त करनी योग्य है (चत्वारि पदवी सार्धं च) चार पदवीके साथ अर्थात् अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु पदवीके साथ २ सिद्ध पदवी प्राप्त करना है जो कि (सार्धं ध्रुव) यथार्थमें अविनाशी है (जिन उक्तं) ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। (शुद्ध सम्यक्त भावना) इसलिये शुद्ध सम्यग्दर्शनकी भावना करनी योग्य है।

विशेषार्थ—शुद्ध सम्यग्दर्शनकी भावनाका क्या फल होता है सो यहां बताया है। जगतमें जो पांच उत्तम पद हैं वे इसही भावनाके प्रतापसे प्राप्त होते हैं। शुद्धात्माकी भावना करते ही करते एक अविरत सम्यग्दृष्टी अप्रत्याख्यानवरण कषायाका उपशम करके देशविरति पंचम गुणस्थानी हो जाता है, वहां आवककी क्रियाओंको पालता हुआ व शुद्धात्माकी भावना करता हुआ प्रत्याख्यानावरण कषायोंका भी उपशम कर देता है तब अपमत्तविरत सप्तम गुणस्थानी साधु होजाता है। यहां अन्तर्मुहूर्त ठहरकर प्रमत्तविरत साधु होजाता है। यहां छठा सातवां वारवार हुआ करता है। जो साधु बहुत अनुभवी होजाते हैं और इस योग्य होते हैं कि वे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र, सम्यग्वीर्य व सम्यक्तप इन पांच तरहके आचारोंको स्वयं पाले और दूसरोंको पलवा सकें उनको आचार्य पद होता है। जो साधु विशेष शास्त्रज्ञाता होते हैं व पठन पाठनका काम

उत्तम प्रकारसे कर सकते हैं उनको उपाध्याय पद होता है। आचार्य व उपाध्यायके कार्य प्रमत्तविरत छूटे गुणस्थानमें ही होते हैं। जब ये ही ध्यानमग्न होते हैं तब ७वेंमें चढ़ जाते हैं। ८वेंसे १२वें गुणस्थान तक साधु ध्यानमग्न ही रहते हैं इसलिये वे साधु ही हैं, साधन करनेवाले हैं। जब चार घातीय कर्मोंका नाश होजाता है तब तेरहवें गुणस्थानमें अरहंत परमात्मा होजाते हैं। शुकुध्यान सम्बन्धी आधु पर्यंत रहते हैं। अन्तर्मुहूर्त पहले दो शेष शुकुध्यानमें ध्याते हैं। चौदहवें गुणस्थानमें चौथे शुकुध्यान द्वारा चार शेष अघातीय कर्मोंका भी विध्वंस करके सिद्ध परमात्मा होजाते हैं। पाँचों ही परम पद शुकु सम्पत्तकी भावनाके फल हैं। इनमें चार पद अधुन हैं, केवल एक सिद्ध पद ही ध्रुव है व यथार्थ आत्माका स्वभावस्वरूप है। सम्पत्ती उन्नीको उपादेय समझकर उसीपर अपना लक्ष्य-बिंदु रखकर शुकुआत्माकी आराधना करता रहता है।

श्लोक—मतिज्ञानं च उत्पाद्यं, कमलासने कंठ स्थिते ।

ॐ वंकारं च ऊर्ध्वं च, तिय अर्थ सार्धं ध्रुवं ॥ २०४ ॥

अन्वयार्थ—(कंठस्थिते कमलासने) कंठके स्थानपर एक कमल पनाकर उसपर (ॐ वंकारं च ऊर्ध्वं च) अष्ट ॐ को विराजमान करके जो (तिय अर्थ) तीनों तत्वोंसे पूर्ण है अर्थात् सम्पद्दर्शन, सम्पद्गज्ञान व सम्पद्क्चारिञ्चमई है (ध्रुवं) और परम्परासे चला आया अविनाशी पद है। इस ध्यानके द्वारा (मति-ज्ञानं च उत्पाद्यं) मतिज्ञानको विशेष उत्पन्न करना चाहिये।

विशेषार्थ—यहां पांच पांच इन्द्रिय व मनद्वारा जो सीधा पदार्थोंका ज्ञान होता है उसे मतिज्ञानकी शक्तिको बढानेका उपाय बताया है जिससे अधिक दूर तकका विषय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु व श्रोत्रमें आसके तथा मनकी निश्चलता आत्मतत्त्वमें होसके। वह यह है कि एक कमल आठ पत्रोंका कंठस्थान पर विचारे, उसके मध्यमें अष्ट मंत्र ॐ को विराजमान करे। इसमें पांच परमेष्ठी गर्भित हैं। जिनमें रत्नत्रय धर्मका निवास है। इस ॐ को चमकता हुआ ध्यावे। कभी कभी पांचों परमेष्ठीके गुणोंपर लक्ष्य देकर विचार जावे, कभी कभी रत्नत्रयका स्वरूप व्यवहारनयसे व कभी निश्चयनयसे विचार जावे। इसीके द्वारा शुकु आत्माका विचार करे। शुकुआत्माके ध्यानसे आत्मशक्ति

बढ़ती चली जाती है। ज्ञान तो आत्मामें परिपूर्ण है परन्तु ज्ञानावरण कर्मका आवरण पड़ा है जिससे प्रगट नहीं है। ध्यानके बलसे जितना जितना आवरण हटता जाता है उतना उतना ज्ञानका प्रकाश बढ़ता जाता है।

श्लोक—कुज्ञानं त्रि विनिर्मुक्तं, मिथ्या छाया च त्यक्तयं ।

सन्वयार्थ—(कुज्ञानं त्रि विनिर्मुक्तं) तीन कुज्ञानको छोड़कर (मिथ्या छाया च त्यक्तयं) मिथ्यात्वकी छाया भी न रखते हुए (अर्थात् त्रि विनिर्मुक्तं) तीन कुज्ञानको छोड़कर (मिथ्या छाया च त्यक्तयं) मिथ्यात्वकी अनुभव है वही (शुद्ध पंचम ज्ञानं च) शुद्ध पंचम केवलज्ञानको उत्पन्न करनेवाला है।

विशेषार्थ—केवलज्ञान क्षायिकज्ञान की न छूटनेवाला ज्ञान आत्माका स्वभाव है। वह ज्ञानावरणीय कर्मके उदयसे प्रकाशमान होता है। इसका उपाय एक शुद्ध आत्माका निश्चल ध्यान है, जिसको पहले मंत्र पद प्रसिद्ध हैं। ओं ह्रीं श्रीं इन तीन मंत्रोंके द्वारा जो शुद्ध आत्माका धनके परम ज्ञानादि ऐश्वर्यका चितवन किया जाता है। इस चितवनके स्मरण करनेवाले तीन जहाँ अब धर्मध्यान कहा जाता है। जहाँ बुद्धिपूर्वक स्वरूप मग्नता या शुद्धोपयोग है, परन्तु जैसे धर्मध्यानमें ध्यान किया जाता था वैसे शुद्धध्यान है। ओं ह्रीं श्रीं मंत्रोंके आलम्बनसे मात्र पलटन होती है। जैसे ओं से ह्रीं में व ह्रीं से श्रीं में बुद्धिपूर्वक नहीं, परन्तु पूर्व अभ्याससे इन मिथ्यात्व शक्तिकी छायासे रहित ध्याया जाता है, परन्तु पूर्व अभ्याससे

श्लोक—देवं गुरुं धर्मं शुद्धं च, शुद्ध तत्त्व सार्थं भुवं ।
सम्यग्दृष्टि शुद्धं च, सम्यक्तं सम्यक् दृष्टितं ॥ २०६ ॥

श्लोक—देवं गुरुं धर्मं शुद्धं च, शुद्ध तत्त्व सार्थं भुवं ।
सम्यग्दृष्टि शुद्धं च, सम्यक्तं सम्यक् दृष्टितं ॥ २०६ ॥

अन्वयार्थ—(देवें गुरुं धर्म शुद्ध च) जहाँ यथार्थ देव गुरु व शुद्ध धर्मकी श्रद्धा हो व (शुद्ध तत्त्व सार्थ भुवं) शुद्ध यथार्थ अविनाशी आत्मतत्त्वकी श्रद्धा हो वही (सम्यग्दृष्टि शुद्धं च) शुद्ध सम्यग्दर्शन है। वास्तवमें (सम्यक्तं) सम्यग्दर्शनका अर्थ ही यह है कि जहाँ (सम्यक् दृष्टिं) पदार्थको जैसाका तैसा यथार्थ जाना जावे।

विशेषार्थ—जैसा साध्य होता है वैसा साधन होता है। जब साध्य शुद्ध आत्माका लाभ है तब उसका साधन भी शुद्ध आत्माका लक्ष्य है। वास्तवमें शुद्धात्माका अनुभव ही मोक्षमार्ग है, यही सच्चा सम्यग्दर्शन है। शुद्धात्मानुभवके सहकारी वीतराग सर्वज्ञ अरहंतदेव व सिद्ध भगवान हैं तथा शुद्ध रत्नत्रयमई निश्चय धर्म है तथा इस निश्चयधर्मका उपकारक आवश्यककीय व्यवहार धर्म है। शुद्ध तत्त्वका पहचाननेवाला शुद्ध तत्त्वके स्मरणके लिये ही देव गुरु धर्मकी भक्ति करता है। इस भक्तिमें भी शुद्ध स्वरूपपर लक्ष्य रखता है। शरीर सम्बन्धी क्रियापर ध्यान नहीं है। असलमें आत्माका स्वभाव ही मोक्षमार्ग है। या उसीमें रमणता मोक्षमार्ग है।

देवसेनानार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

सयत्न विभवे मके उज्ज्वल कोवि सासजो भावो । मो भग्णो सहवो मोस्तस्स य कारणं सोढु ॥ ६१ ॥

भावार्थ—सर्व विकल्पोंके रुक जानेपर कोई अविनाशी भाव ऐसा झलक जाता है जिसको आत्माका स्वभाव कहते हैं तथा यही मोक्षका कारण है। और भी कहा है—

नो कप्पा तं भाणं जं गाणं तं च वंसणं चरणं । सा सुद्धचेयणावि य णिच्छयणयमास्ति ण जीवे ॥ ६७ ॥

भावार्थ—जो आत्मा है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है यही सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्र्य है, यही शुद्ध चेतना है। जो निश्चयनयका आश्रय करते हैं उनके लिये रत्नत्रय स्वरूप आत्मा ही है।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य शुद्धस्य, व्रतं तप संजमं सदा ।

अनेक गुण तिष्ठते, सम्यक्तं सार्यं भुवं ॥ २०७ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य शुद्धस्य सम्यक्तं) जिस शुद्ध भावना करनेवाले जीवके पास सम्यग्दर्शन है वह

(सर्व) सदा ही (सर्व) सम्यग्दर्शनके साथ (व्रतं तप संयमं अनेक गुणं ध्रुवं तिष्ठते) व्रत, तप, संयमं अनेक गुण सदा निश्चय रूपसे रह सकते हैं।

विशेषार्थ—यहां सम्यग्दर्शनका महात्म्य बताया है कि शुद्ध निश्चय सम्यग्दर्शन ही धर्म की जड़ है। वृक्ष की जड़के बिना वृक्ष पर पत्ते शाखा फूल फल कुछ नहीं लग सकते हैं उस ही तरह सम्यग्दर्शनके बिना धर्मका कोई भी अन्य अंग नहीं होसक्ता है। जिसकी आत्मा में शुद्धात्मक अनुभव है वही सच्चा सम्यग्दर्शन है तथा वही आवक व सुनिके व्रत व्रत कहलाते हैं अन्यथा मिथ्या व्रत हैं। इन्द्रिय व प्राण संयम संयम है अन्यथा असंयम है। इसके लिये जितने भी उत्तम गुण हैं उनका गुणपना सम्यग्दर्शनके ही साथ है। दानीका दान व पात्रका पात्रपना सम्यक्त सहित ही प्रशंसनीय है। सम्यग्दर्शनको गाढ, अतिगाढ, परमावगाढ करनेवाले ही आत्मज्ञान चारित्रादि गुण होते हैं। योगसार में श्री योगेन्द्राचार्य देव कहते हैं—

वयं तप संयम सील नियम ए सर्वे एक ईच्छा । नामन जाणह इक पर सुखउभाव पवितु ॥ ११७ ॥

भावार्थ—जबतक कोई शुद्ध पवित्र आत्मीक भावको नहीं जानेगा तबतक उसका व्रत, तप, संयम, सील ये सब निरर्थक हैं। शुद्ध आत्मीक अनुभवके साथ व्रत तप संयम सील आदि सब ही सफल हैं।

श्लोक—यस्य सम्यक्त हीनस्य, उग्रं तव व्रत संजमं ।
सर्वा क्रिया अकार्या च, मूलविना वृक्षं यथा ॥ २०८ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य सम्यक्त हीनस्य) जो सम्यग्दर्शन रहित है उसका (उग्रं तव) कठिन तप तपना (व्रत) व्रत पालना (संजमं) संयम धारणा (सर्वा क्रिया) इत्यादि सर्व व्यवहार आचरण (अकार्या च) व्यर्थ है या मोक्षमार्ग नहीं है (मूलविना वृक्षं) मूलके बिना वृक्ष नहीं होसक्ता है।
या जड़ जग होगा तब ही वृक्ष अंकुरित होगा, फूटेगा, बढ़ेगा, पत्र शाखावाला होगा, पुष्प फलसे

फलेगा। यदि जड़ नहीं है तो वृक्ष कभी लग नहीं सकता। क्योंकि जड़के द्वारा वृक्षका पोषण होता है। इसी तरह यदि सम्यग्दर्शन नहीं है तो कठिन तप करते हुए उपवास करना, कम खाना, रस छोड़ना, अटपटी आखड़ी लेकर भोजनको जाना, रुखा सूखा खाना, मासोपवासी, पथोपवासी रहना, कठिन २ स्थानोंपर जाकर तप करना, एकांत सेवना, धंटों ध्यान लगाना इत्यादि सर्व तपस्या सार रहित है। न तो आत्मानन्द दाता है न स्वानुभव रूप है न कर्मनाशक है न मोक्षमार्ग है, मात्र कायकेश रूप है। भले ही पुण्य कर्मका बन्ध होजावे परन्तु संसारके जालको यह तप काट नहीं सकता। इसी तरह सुनिके महाव्रत, आश्वकेके अणुव्रत व इन्द्रियदमन व प्राणिरक्षा आदि सर्व ही व्यवहार धर्म पूजा, पाठ, जप, सामायिक, स्वाध्याय, शुद्धाहार, नीतिसे वर्तन, सत्यवादीपना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य पालन, करुणाका व्यवहार, चार प्रकार वानका देना, साधु सेवा, जनताका उपकार आदि किया मात्र पुण्य बंधकारक है। सम्यग्दर्शनके विना मोक्षमार्ग नहीं है। जहां सम्यक्त होता है वहां मात्र आत्मोन्नतिके हेतुसे, वैराग्यभावसे, परिणामोंकी शुद्धताके लिये ही सर्व व्यवहार किया तप आदि किया जाता है तप ये तपादि परिणामोंको शुद्धात्मानुभवमें लगानेके लिये विशेष सहकारी होजाता है। जहां आत्मके अनुभवकी कला नहीं आई है वहां ये जब तपादि किसी अंतरंगमें छिपी हुई कषायके हेतुते ही किया जाता है। चाहे वह मान बड़ाईही चाह हो, चाहे विषय ओर्गोंकी चाह हो, चाहे घरके कष्टोंसे दुःखित होकर किया जाता हो, चाहे किसी मायाचारसे हो। क्रोध, घान, माया, लोभ इनमेंसे किसी कषायकी पुष्टिके हेतुसे किया गया तपादि उस कषायको कैसे नाश कर सका है जिसके नाशके लिये तपादि कर-नेका प्रयोजन है। इसलिये प्रथम सम्यग्दर्शनकी जड़ होनी चाहिये तब ही धर्मका वृक्ष लग सकेगा।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य मूलस्य, साहा व्रत नन्तन्ताई।

अबरे वि गुणा होंति, सम्यक्तं हृदये यस्य ॥ २०९ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्तं यस्य मूलस्य) जिसके सम्यग्दर्शनरूपी जड़ है (साहा) आखाएं (व्रत नन्तन्ताई) व्रतरूपी अनन्तानन्त होसक्ती हैं (अबरे वि गुणा होंति) और भी बहुत गुण होते हैं (यस्य हृदये सम्यक्तं) जिसके अन्तरंगमें सम्यक्त है।

विशेषार्थ—जहाँ सम्यग्दर्शन है वहाँ परिणामोंकी कषायकी मंदताके साथ साथ विशुद्धता व चीतरागताके शास्त्रार्थ फूटना है। सम्यक्तीके भाव जहाँ बढ़ते जाते हैं वहाँ सर्व बाहरी आचरण स्वयं ही उत्तम प्रकारसे होता जाता है। वह कर्मोंका फल सुख तथा दुःख अस्यन्त अनुभवकी चतुराई मौजूद है। सम्यक्के प्रभावसे देकर झड़ जाते हैं न घोर बंध अस्यन्त अल्प करता है जो भी शीघ्र छूट जानेवाला है। उसके कर्मफल कर्मकी निर्जरा अधिक होती है बंध थोड़ा होता है। इसीलिये वह मोक्षमार्गी है। सम्यक्तीके अपने बंध होता है। वह शांता दृष्टा समदर्शी रहता है। उसका लक्ष्य एक आत्माकी तरफ रहता है, उसके व्यवहारसे किसीको पीड़ा नहीं होती है, वह जगतका महान उपकारी होता है, वह जगतको अपना कुटुम्ब समझता है। सम्यक्की जड़ अपूर्व वृक्षको फलती है, जिसका अंतिम फल परमात्मा हो जाना है।

श्लोक—सम्यक्त विना जीवो जानै, श्रुत्यंग बहुभेदं ।
अन्ये यं व्रतचरणं, मिथ्यातप वाटिकाजालं ॥ २१० ॥

अन्यार्थ—(सम्यक्त विना जीवो) सम्यग्दर्शनके विना जीव (श्रुत्यंग बहुभेदं ज्ञाने) ग्यारह अंग नौ पूर्वतक बहुत प्रकार शास्त्रको जानै अथवा (अन्ये यं व्रतचरणं) अन्य जो कोई बहुत व्रतादिका आचरण करे सो सब (मिथ्या तप वाटिका जालं) मिथ्या तपका निवास रूपी जाल है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन एक अति सूक्ष्म आत्माका शुद्ध अनुभवन रूपी भाव है। जिसको इस साधु बहुत प्रकार व्यवहार चारित्र्य पाले वह सब ज्ञान तथा चारित्र्य ऐसा धर्मीचा लगाना नहीं है जो सच्चा हो व जो मोक्षरूपी फलको देवे। किन्तु वह मिथ्या उपवनका जाल है। वह मिथ्या तप

है, कुत्तप है। अज्ञानी उसी जालमें मोहित हो अपना संसार बढानेके लिये ही प्रयत्न करता है न कि संसार हटानेके लिये। उसका ज्ञान व चारित्रका बाण मिथ्यात्वके आतापसे दूषित है जैसे वनमें अग्नि लग जावे तो सब वृक्ष भस्म होजावे इसी तरह विद्यारत्वकी अश्लेष ज्ञान व चारित्रका बाण बढानेकी अपेक्षा भस्म ही होजायगा। इसलिये सम्यग्दर्शनके सिवाय और कोई आत्मोपकारी नहीं है।

श्लोक—शुद्धं सम्यक्त उक्तं च, रत्नत्रय संजुतं ।

शुद्ध तत्त्वं च सार्धं च, सम्यक्तं मुक्ति गामिनो ॥२११॥

अन्वयार्थ—(शुद्धं सम्यक्त) शुद्ध सम्यग्दर्शन (रत्नत्रय संजुतं) रत्नत्रय सहित (च श्रुतत्वं सार्धं च) और शुद्ध आत्मीक तत्त्व सहित (उक्तं च) कहा गया है। ऐसा सम्यक्त (मुक्ति गामिनो) मोक्षगामी जीवके होता है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन जहाँ है वहाँ रत्नत्रय तीनों हैं क्योंकि सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होती ही जितना ज्ञान है वह सम्यग्ज्ञान होजाता है और सम्यग्दर्शनके साथ ही अनन्तानुबंधी कषायोंके उपशम होनेसे स्वरूपाचरण चारित्र पैदा होजाता है। यदि सम्यग्दर्शनके साथ तीनों ही न हों तो सम्यग्दर्शनको मोक्षमार्ग नहीं कह सकते। ऐसा सम्यग्दर्शन वास्तवमें शुद्ध आत्मीक तत्त्वके अनुभवके साथ साथ होता है। जिसको यह निश्चय सम्यक्त होजाता है वह अवश्य मोक्ष पहुंच जाता है। सम्यग्दर्शनमें आत्मानुभवमें कोई अंतर नहीं है। लब्धिरूप सम्यग्दर्शन तो अन्य कर्षकी तरफ उपयोग रखते हुए भी रहता है परन्तु उपयोगात्मक सम्यक्त तब ही होता है जब आत्मानुभूति जागृत होती है तब वहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता है। ऐसी दशामें ही रत्नत्रयकी एकता कही जाती है। ऐसा ही देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

सयल वियप्ये थक्कह उब्ज्जह कोवि सासओ मावो । जो अप्पणो सहावो मोक्खस्सय कारणं सोहे ॥ ८६ ॥

भावार्थ—सर्व विकल्पोंके बंद होजानेपर ऐसा कोई अविनाशी निश्चल भाव पैदा होता है जो वास्तवमें आत्माका स्वभाव है तथा वही मोक्षका कारण है। वहाँ रत्नत्रय तीनों मौजूद हैं।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य त्यक्तं च, अनेक विभ्रम ये स्ताः ।

अन्वयार्थ—(यस्य सम्यक्तं त्यक्तं च) जिसके सम्यग्दर्शन नहीं है (ये अनेक विभ्रम रत्नाः) व जो अनेक प्रकार संकल्प विकल्पोंमें लीन हैं वे (मिथ्यात्वी मूढ दृष्टी च) मिथ्यात्वी बहिरात्मा हैं (सदा संसारे भ्रमणं) उनका सदा ही संसारमें भ्रमण होगा ।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनका लाभ जिनको नहीं हुआ है वे रातदिन पर्याय युद्धि ही रहते हैं । शरीरमें ही अपनापना कल्पना करते हैं, उनके हर समय परमें ममता रूप व देयत्त्व भाव रहता है । उनका उपयोग राग द्वेष मय सदा चंचल रहता है । वे आत्मज्ञानको न पाते हुए आत्मिक आनन्दके स्वादसे विमुख, मूढयुद्धि च मिथ्या अज्ञान सहित होते हैं । वे अनन्यानुबंधी कर्मायुक्त सम्यग्यसे नीची गति बांधकर संसारमें ही भ्रमण करते हैं । जो जिसका स्वागत करता है वही उसको प्राप्त होता है । संसारका स्वागत करनेवाला संसार पडाता है, मोक्षका स्वागत करनेवाला संसारको हटाता है । दृष्टोपदेशमें पूज्यपारस्वामी कहते हैं—

भावार्थ—कर्म अपने कर्मके हितको देखना है । स्वयंप्रभासयुक्ते, स्वार्थ को वा न बांछति । प्रभाव जम जाता है वह अपने स्वार्थको चाहता है । जीव अपने जीवके हितको देखता है जिसका तरफ में ही होता है तब आत्माका हित होता है । मनलय यह है कि जब उपयोग आत्माकी भोगोंमें धनुरक्त होता है तब संसार नष्ट होता है । सम्यक्की परिणामोंमें संसारसे उदासी है व मोक्षकी तरफ उरसाई है । इससे वह संसारसे पाग हो जाता है । मिथ्यात्वी संसारसे प्रेमी है, मोक्षसे उदासीन है, इसमें अपने संसारको बड़ा लेगा है ।

श्लोक—सम्यक्तं ये उत्पादते, शुद्ध धर्मता सदा ।

दोषं तस्य न पश्यते, रजनी उदय भास्करं ॥ २१३ ॥

अन्वयार्थ—(ये सम्यक्त उत्पादते) जो सम्यग्दर्शनको उत्पन्न कर लेते हैं (सदा शुद्ध धर्मताः) वे निरंतर शुद्ध धर्ममें लीन रहते हैं (दोषं तस्य न पश्यते) उनके भीतर कोई दोष नहीं दिखलाई पड़ते हैं जैसे (भास्करं उदय रजनी) सूर्यके उदयसे रात्रिका अंधकार नहीं दिखता है ।

विशेषार्थ—इसका भाव यह है कि जहाँतक मिथ्यादर्शन और अनन्तानुबन्धी कर्षणोंका उदय रहता है वहाँतक आत्माके ऊपर अज्ञान अंधकार छाया रहता है व अनेक दोष दीख पड़ते हैं। एक दफे सम्यग्दर्शन रूपी सूर्यका उदय हुआ कि सर्व अज्ञानका अंधेरा व अंधेरेमें होनेवाले सर्व दोष उसी तरह मिट जाते हैं जिस तरह सूर्यके उदय होते ही रात्रिका अंधेरा व रात्रि सम्बन्धी सर्व दोष मिट जाते हैं। सम्यग्दर्शन वास्तवमें बाल सूर्यवत् है, यही बढ़ते-बढ़ते मध्याह्नका प्रतापशाली सूर्य होजाता है। जैसे सूर्यके उदय होनेमें सुमार्ग कुमार्ग व सर्व जगत्के पदार्थ केवलज्ञानरूपी सूर्य होजाता है। जैसे सूर्यके उदय होनेसे सब विधि समझमें आ प्रगट रूपसे अलग-अलग २ दीखते हैं उन पदार्थोंके साथ कैसा व्यवहार करना यह सब विधि समझमें आ जाती है। उसी तरह सम्यग्दर्शनके प्रगट होते ही ऐसा सम्यग्ज्ञान झलक जाता है जिससे लोकके छहों द्रव्योंके द्रव्य गुण पर्याय अलग-अलग झलक जाते हैं। आत्मा और अनात्मा अनादिकालसे मिले हुए हैं, दूध व पानीके समान एकत्र हो रहे हैं तथापि अपने-अपने लक्षण भेदसे जुड़े-दिखलाई पड़ते हैं। सम्यक्की शुद्ध निश्चयनसे पदार्थोंके अवलोकनकी शक्ति पैदा होजाती है, जिससे वह वृक्षादिमें व पशु पक्षी आदिमें सर्व प्राणी मात्रके भीतर आत्मद्रव्यको एकरूप शुद्ध ज्ञानदर्शन सुख दीर्घमय देखता है। पहले जो उसे विकाररूप ही अपना व परका आत्मा दीखता था अब विकार रहित अपना व परका आत्मा दीखता है। मिथ्यात्वके अन्धेरेमें रागद्वेषकी तीव्रता थी। संसारासक्तपना था, स्वार्थ सिद्धिके लिये अन्यायसे वर्तन था, पांच इंद्रियोंकी लम्पटता थी। सम्यक्त होते ही अंतरंगमें वैराग्य व साम्यभावकी जागृति होजाती है। संसारकी आसक्ति मिट जाती है। विषयभोगकी तृष्णा विदा होजाती है। जगत्के व्यवहारमें अहिंसातत्त्व सामने आने खड़ा रहना है, जिससे वह अन्यायके साथ वर्तन न करता हुआ न्याय, दया, सभ्यता, परोपकारके साथ व्यवहार करता है। पहले पर पदार्थके संयोगमें अभिमान करता था, वियोगमें घोर विषाद करता था। सम्यक्तके होते ही कर्मोंके कार्यका ज्ञानी मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है। अच्छे व बुरे उदयमें तन्मय नहीं होता है। संसारके कारणीभूत सर्व भावोंके दोष सम्यक्त होते ही मिट जाते हैं।

श्लोक—सम्यक्तं ये न पश्यन्ति, अंधा इव मूढत्रयं ।

कुज्ञानं पटलं यस्य, कोशी उदय भास्करं ॥ २१४ ॥

अन्वयार्थ—(ये सम्यक्तं न पश्यति) जो कोई सम्यग्दर्शनका अनुभव नहीं करते हैं वे (अंधा हव) पटल या परदा होरहा है। जैसे (कोशी) एक किसी बंद कोठरीमें बैठा हुआ या परदेके भीतर छिपा हुआ प्राणी (मास्तर उदय) सूर्यके उदयको नहीं देख सकता है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनरूपी सूर्यका दर्शन उसीको होगा जो अज्ञानके परदेको हटाएगा। जैसे परदे या बंद कोठरीमें बैठा हुआ मानव सूर्यके उदयको नहीं देख सकता है यद्यपि सूर्य प्रकट है तथापि उसको नो अंधेरा ही दिख पड़ता है, उसी तरह जिसके ज्ञान नेत्र देवमूढ़ता, पाखंड मूढ़ता व लोक मूढ़तासे छुद्रित हैं व जो कुमति, कुश्रुत व कुअधिके मिथ्याज्ञानमें वर्त रहा है उसके सम्यग्दर्शनरूपी सूर्य जो अपने ही आत्मामें प्रकाशमान है नहीं दीखता है। वह अपने आत्माको रागी, द्वेषी, मोही ही अनुभव करता है। अभिप्राय यह है कि जो सम्यग्दर्शनका प्रकाश करना चाहें उनको उचित है कि तीन मूढ़ताओंको पहले त्यागे, किसी लौकिक मिथ्या अभिलाषामें पड़कर मिथ्यादेवोंका, मिथ्या पाखण्डी साधुओंका व मिथ्या लौकिक क्रियाओंकी प्रतिष्ठा न करें। इस बातका निश्चय रखें कि जगतमें सुख दुख अंतरंगमें पुण्य पापके उदयसे होता है, बाहरी कारण यथायोग्य निमित्त है। कोई कुदेवकी पूजा भक्ति पुण्यको नहीं उत्पन्न कर सकती है न पापको काट सकती है। प्रथम यह निश्चय होना जरूरी है कि परिणामोंसे यह जीव पाप या पुण्यका बंध करता है। अशुभ भाव पाप व शुभ भाव पुण्यके बंधके कारण हैं। इसलिये जिस प्रकारकी पूजा व भक्तिसे भावोंमें मंद कषायपना झलके, रागद्वेषकी कभी हो, वीतरागताका अंश प्रगटे वे तो कार्य-कारी हैं। परन्तु जिनसे कषाय बढे, राग बढे, वै अकार्यकारी हैं। अतएव सर्वज्ञ वीतराग भगवानकी भक्ति वास्तवमें परिणामोंको विशुद्ध करनेवाली है। इसलिये जो सम्यक्तके सूर्यको देखना चाहें उनको सबे देव, गुरु, धर्मकी भक्ति करनी चाहिये। मूढ़ताईमें पडकर अन्धकारका बल और अधिक न बढ़ाना चाहिये। इन तीन मूढ़ताओंको त्याग देनेसे व जिनवाणीका प्रेमपूर्वक अभ्यास करनेसे कुमति व कुश्रुत ज्ञानका अन्धेरा हटता चला जायगा-अभ्यास करते २ एक समय ऐसा आजायगा जो यकायक सम्यग्दर्शन सूर्यका उदय-होजावे।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य खूवन्ते, श्रुतज्ञानं विचक्षणं ।

ज्ञानेन ज्ञान उत्पाद्यं, लोकालोकस्य पश्यते ॥ २१५ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य) जिस आत्माके भीतर (सम्यक्तं) सम्यग्दर्शन तथा (विचक्षणं श्रुतज्ञानं) यथार्थ श्रुतज्ञान (खूवन्ते) परिणामन कर रहा है वहाँ ही (ज्ञानेन) इस भाव श्रुतज्ञानके द्वारा (ज्ञान उत्पाद्यं) ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है जिससे (लोकालोकस्य पश्यते) लोकालोक दिखलाई पड़ते हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ यह बताया है कि सम्यग्दर्शन सहित जिसको शास्त्रका यथार्थ ज्ञान है वही अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपको ठीक २ अनुभव कर सकता है । सर्व द्वादशांग वाणीका सार स्वानुभव है । यही स्वानुभव धर्मध्यान है व यही स्वानुभव शुद्धध्यान है । इस हीके प्रतापसे घातिया कर्मोंका क्षय होकर केवलज्ञानका लाभ होता है । केवलज्ञानका कारण यथार्थ स्वसेवेदन ज्ञान है । इसी ज्ञानसे सर्व आवरण दूर होजाता है और केवलज्ञानका प्रकाश होजाता है । इस कथनसे यह बात दिखलाई है कि जिसको अपना परमात्म पद प्राप्त करना हो उसको उचित है कि सम्यग्दर्शनका लाभ करे और शास्त्रोंको भलेप्रकार मनन करे । त्रिनवाणीके अभ्यास व मननसे ही घातिया कर्मोंकी स्थिति घटती है, सम्यग्दर्शनके घातक कर्मोंका बल क्षीण होता है । सम्यग्दर्शन होनेके पीछे भी चारित्रिकी शक्ति बढ़ानेके लिये व अनन्त ज्ञानका प्रकाश होनेके लिये शास्त्रका विचार व आत्मानुभवका अभ्यास बराबर रखना जरूरी है ।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य न साधते, असाध्यं व्रत संजमं ।

ते नरा मिथ्याभावेन, जीवतोऽपि मृता इव ॥ २१६ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य सम्यक्तं न साधते) जिससे सम्यग्दर्शनका साधन नहीं होसकता है उससे (व्रत संजमं असाध्यं) व्रत व संयमका पलना असाध्य है । (ते नरा) वे मानव (मिथ्याभावेन) मिथ्यात्वकी भावना सहित होनेसे (जीवतोऽपि) जीवते हुए भी (मृता इव) मृतके समान ही हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ यह बतलाया है कि मानव जन्मकी सफलता सम्यग्दर्शनके लाभमें व सम्यक्त सहित व्रत व संयमके पालनेमें है । जिन मानवोंने मिथ्यात्वका ही खेवन किया उनका जीना न

जीना समान है। वे मृतकके तुल्य ही हैं क्योंकि उन्होंने अत्यन्त दुर्लभ मानव जन्म पानेका कोई सार नहीं पाया। जिस मिथ्यात्वके कारण एकोन्द्रिय पर्यायमें अनन्तकाल विताना पड़ता है व वैदियादि कीटोंमें व पशु पक्षियोंमें व नरकमें घोर कष्ट उठाना पड़ता है, उस मिथ्यात्वको दूर करनेका व सम्यक्तके लाभ होनेका अवसर मन रहित पंचेन्द्रियों तकमें नहीं है। जिस सम्यक्तका लाभ सुगमतासे इस मानव पर्यायमें होसक्ता है। यदि किसीने ऐसे अमूल्य अवसरको पाकर सम्यग्दर्शनका लाभ न किया, उसका साधन न किया व सम्यग्दर्शनके लाभका भिला था वह निरर्थक गया, इसके सिवाय न पाला तो सर्व तरहका सुभति जो सम्यक्तके लाभका मिला था वह निरर्थक गया, इसके सिवाय जिसके परिणामोंमें सम्यक्त है, भेदविज्ञान है, वह मानव जन्मको संतोष व सुख पूर्वक विता सक्ता है। वह तुष्णाका दास न होकर जलमें कमलके समान गृही जीवनमें रह सक्ता है, शुद्धात्माकी भावनासे परमानन्दरूपी अमृतका पान कर सक्ता है। वही सुनि या आवकका चारित्र्य यथार्थ व शुद्ध भावसे पाल सक्ता है। सम्यग्दर्शनके विना महान चारित्र भी एकके अंक विना शून्यके समान निष्फल है। जो सम्यक्ता है, वही जीवित मानव हैं, मिथ्यात्व सहित तो वह मृतकके समान है।

श्लोक—उदयं सम्यक्तं यस्य, त्रिलोकं उदयं सदा।
कुज्ञानं रागत्यक्तं च, मिथ्या माया विलीयते ॥ २१७ ॥

मन्वयार्थ—(यस्य) जिसकी आत्मामें (सम्यक्तं उदयं) सम्यग्दर्शनका प्रकाश होगया है उसके (सदा) सदा ही (त्रिलोकं उदयं) तीन लोकका प्रकाश है। उसने (कुज्ञानं रागत्यक्तं च) कुज्ञान और रागको छोड़ दिया है (मिथ्या माया विलीयते) और वहां मिथ्यात्व व मायाका अभाव है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनका प्रकाश होते ही तीन लोकमें भरे हुए जीव पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल इन छः द्रव्योंका यथार्थ स्वरूप झलक जाता है। मेरा आत्मा सर्व अनात्माओंसे अधर्म आकाश आत्माओंसे भिन्न है, एक ज्ञानानंद स्वभावमई है ऐसा प्रकाश होजाता है। यदि शास्त्रका ज्ञान है तो अपनेको सर्व ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, रागादि भाव कर्म व शरीरादि नोकर्मसे भिन्न अनुभव करता है। जो शास्त्रका ज्ञाता नहीं व अन्तरङ्ग विरोधी कर्म प्रकृतियोंके उपशमसे जिसको सम्यग्दर्शन होजाता है वह भी अपनेको यथार्थ अनुभव कर लेता है। सम्यक्तके होते ही ज्ञान थोड़ा हो

या बहुत सच सम्यग्ज्ञान होजाता है, रागद्वेषका गाढा मैल कट जाता है। यदि चारित्र्य मोहके उदयसे कुछ राज भाव होता भी है तो उसे वह कर्मकृत विकार जानता है, अपना स्वभाव नहीं जानता है व उसके भेटनेके लिये भी अपना आत्मबल प्रगट करता रहता है। उसके भावोंमें न तो संसार-मई अहंकार मसकार रूप मिथ्याभाव है और न किसी प्रकारका मायाचार है। वह सरल भावोंसे मोक्षमार्गी होकर चलता है व जीवनको सफल बनाता है। सम्यग्दर्शनका लाभ परम लाभ है, सम्यक्तीका जीवन प्रशंसनीय जीवन है। सम्यक्ती सदा सुखी रह सकता है।

श्लोक—सम्यक्तयुत नरयम्भि, सम्यक्तीहीनो न च क्रिया।

सम्यक्तं मुक्ति मार्गस्य, हीनो सम्यक् निगोदयं ॥ २१८ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्त युत नरयम्भि) सम्यग्दर्शन सहित नरकमें रहना अच्छा है (सम्यक्त हीनो न च क्रिया) सम्यग्दर्शनसे जो शून्य है उसके कोई भी क्रिया यथार्थ नहीं है (सम्यक्तं मुक्ति मार्गस्य) मोक्षमार्गमें सम्यग्दर्शन सुख्य है (सम्यक् हीनो निगोदयं) जो सम्यग्दर्शनसे हीन है वह निगोदमें चला जाता है। विशेषार्थ—यहां भी सम्यग्दर्शनका गहात्म्य बताया है कि सम्यग्दर्शन सहित हो और यदि नरकमें भी कर्मानुसार रहना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। वहांपर भी सम्यक्ती आत्मीक आनन्दका अनुभव कभी करती ही रहता है तथा सम्यग्दर्शनके प्रभावसे नरकके कष्टोंको कर्मोदय जानकर समताभाव रखता है। सातों नरकोंमें सम्यक्त पैदा होजाता है तथा पहले नरकमें सम्यग्दर्शनको साथ लेकर भी जासکتा है। यदि सम्यग्दर्शन होनेसे पहले नरक आयु बांधली हो। सम्यग्दर्शनके बिना मुनि धर्म व श्रावक धर्मकी कोई भी क्रिया मोक्षमार्ग नहीं है, मात्र पुण्य बन्ध करानेवाली है। सम्यग्दर्शन मोक्षमार्गमें प्रथम इसीलिये कहा गया है कि इसके बिना ज्ञान कुज्ञान है, चारित्र्य कुचारित्र्य है। जो सम्यक्ती नहीं है वे अज्ञान भावसे जगतमें आचरण करते हुए पर्याय बुद्धिके गाढ ममत्वके कारण एकेन्द्रिय साधारण बलस्पति काय नास कर्मको बांधकर निगोदमें चले जाते हैं। वहां दीर्घकाल तक घोर कष्ट पाते हैं। वहांसे उन्नति करके फिर मानव गति पाना अतिशय कठिन होजाता है। अतएव इस मानव जन्ममें जिस तरह बने उद्यम करके सम्यग्दर्शनका लाभ कर लेना चाहिये। यही भव ससुद्रसे तारनेवाला खेवटिया है। यही इस लोक परलोक दोनोंको सुधारनेवाला है।

श्लोक—सम्यक्त युतपानस्य, ते उत्तम सदा बुद्धिः ।
हीनो सम्यक् कुलीनस्य, अकुली अपान उच्यते ॥ २१९ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्त युत पानस्य) सम्यग्दर्शन (ते बुद्धिः सदा उत्तम) उत्तमो पंडितोने सदा उत्तम कहा है । (सम्यक्त हीनो कुलीनस्य) जो उत्तम कुलवाला है परन्तु सम्यग्दर्शनसे रहित है उसे (अकुली अपान उच्यते) नीच कुली व नीच पात्र कहता जाता है । विशेषार्थ—यहां पान शब्द पीनेके वर्तनको कहते हैं । मतलब कोई भी पात्र हो चाहे हीन मानव भी क्यों न हो या कोई पशु पक्षी भी क्यों न हो जिसके पास सम्यग्दर्शनरूपी रत्न है वह उत्तम है, माननीय है, क्योंकि वह मोक्षमार्गी है । भले ही उसकी मान्यता उसके शरीर व उसकी आजीविकाकी अपेक्षा हीन हो परन्तु सम्यग्दर्शनके प्रभावसे वह देवोंके द्वारा भी माननीय होजाता है । बड़े २ आचार्य भी उसकी प्रशंसा करते हैं । इसके विरुद्ध जो कोई उत्तम कुलमें पैदा हुआ हो, जगतमें माननीय हो परन्तु यदि वह सम्यग्दर्शनसे शून्य है, मिथ्यादृष्टी संसाराशक्त पर्याय-बुद्धि है तो आचार्यगण व विवेकी मानव उसे हीन कुली व हीन पात्र ही कहते हैं । क्योंकि उसकी आत्मा हीन है, दुर्गतिमें जानेवाली है । एक गृहस्थ जो सम्यक्ती है वह उस सुनिसे बहुत अच्छा है जो घोर तप करता हुआ भी मिथ्यादृष्टी है । जैसे अंधकार और प्रकाशका अन्तर है वैसे मिथ्यात्वका और सम्यक्तका अन्तर है । जैसे विष और अमृतका अन्तर है वैसे सम्यक्तका अन्तर है । श्री रत्नकरण्ड आचकाचारमें स्वामी ससनभद्राचार्य कहते हैं—

भावार्थ—यदि चांडालकी देहसे उत्पन्न हुआ है परन्तु सम्यग्दर्शन सहित है तो उसे भगवानने देववत् कहा है, वह जलनेहुए अंगारके समान है जिसके ऊपर भस्म पड़ी है । भस्मके कारण उसका प्रकाश गुप्त है परन्तु भीतर वह यथार्थ अग्नि है । उसी तरह चांडालका शरीर भले ही हीन माना जाता हो परन्तु उसकी आत्मामें सम्यग्दर्शन होगया है इसलिये वह हीन नहीं है किंतु देवोंके समान उच्च है, माननीय है, मोक्षमार्गी है । वह एक अति कुलीन मिथ्यादृष्टीकी अपेक्षा बहुत कम पापकर्म बांधता है व अधिक पुण्यकर्म बांधता है । उसकी आत्मामें आत्मीक दास्यताका स्वाद

आरहा है जब कि कुलीन मिथ्यादृष्टी मात्र विषयके सादका ही लोलुपी होरहा है ।

और भी कहा है—

गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् । अनारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः ॥ ३३ ॥
भावार्थ—जो गृहस्थ मिथ्यादृष्टी नहीं है वह मोक्षमार्गपर चलनेवाला है और जो साधु मोहवान् मिथ्यादृष्टी है वह संसारमार्गपर चलनेवाला है । इसलिये एक मिथ्यादृष्टी मुनिसे एक सम्यक्ती गृहस्थ श्रेष्ठ है ।

श्लोक—तीर्थ सम्यक्तं सार्धं, तीर्थकर नाम शुद्धम् ।

कर्म क्षिपति त्रिविधिं वा, सुक्तिपथं सार्धं ध्रुवं ॥ २२० ॥
अन्वयार्थ—(सम्यक्तं सार्धं) जो जीव सम्यग्दर्शन सहित है वही (तीर्थकर नाम) तीर्थकर नामकर्मको बांधकर (तीर्थ) तीर्थकर जन्म लेता है । वह जन्म (शुद्धम्) आत्माकी शुद्धिके लिये होता है । वहाँ (त्रिविधिं वा कर्म क्षिपति) तीन प्रकारके कर्मोंका क्षय कर डालता है (सुक्तिपथं सार्धं ध्रुवं) उसके यथार्थ व

निश्चल मोक्षका मार्ग विद्यमान है ।

विशेषार्थ—जो सम्यक्ती होता है उसको ही तीर्थकर नाम कर्मका बंध होता है । उस सम्यक्त व तीर्थकर नाम कर्मके प्रभावसे वह जीव यातो उसी भवसे तीर्थकर होकर धर्मका प्रचार करता है जैसा विदेहोंमें होसक्ता है अथवा एक भव और लेकर अनुष्ठ हो तीर्थकर पदधारी होता है जिसके इन्द्रादिदेव पाँचों ही कल्याणक करते हैं । भरत व ऐरावतमें पाँचों ही कल्याणक धारी जन्मसे ही तीर्थकर होते हैं । तीर्थकरोंके ऐसा यथार्थ आत्मानुभव होता है कि वे अपना लक्ष्य निरंतर आत्माकी शुद्धिपर ही रखते हैं । किंचित् भी वैराग्यका बाहरी निमित्त पाते ही वे दीक्षा लेलेते हैं । और थोड़े ही परिश्रमसे घातिया कर्मोंका नाश कर केवलज्ञानी होजाते हैं । फिर जब तक आयु शेष है यत्र तत्र आर्यखंडमें विहार करके धर्मका उपदेश देते हैं । फिर सर्व कर्मोंसे रहित हो अर्थात् तीनों ही प्रकारके कर्मोंसे छूट करके अर्थात् भावकर्म राग द्वेषादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावगुणानि व नोकर्म शरीरादि उन सबसे मुक्त हो शुद्ध सिद्ध होजाते हैं । वह परलोपकारी निश्चल सत्परादर्शन साथ साथ रहता है, वही तीर्थकर कर्मके बंधका निमित्त मिलता है । वही तीर्थकरके जन्मका निमित्त

मिलाता है। उसीके प्रभावसे तीर्थका प्रचार होता है। वही मोक्षमें पहुँचा देता है। वहाँपर भी यह निर्मल क्षायिक सम्यक्त सदाकाल बना रहता है। इसीके महात्म्यसे वहाँ भी सिद्धभगवान स्वात्मा-नन्दका भोग करते रहते हैं। रत्नकरंडमें कहा है—

भावार्थ—सम्यग्दर्शनके प्रभावसे धर्मचक्रके धारी तीर्थकर होते हैं जिनके चरणकमलोंको इन्द्रादि, चक्रवर्ती व गणधरादि आचार्य नमन करते हैं, जिनको भलेप्रकार पदार्थोंका निश्चय है व जिनकी शरणमें तीनलोकके प्राणी आते हैं।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य विचिंति, वारं-वारेण सार्थयं ।
दोषं तस्य न पश्यंते, सिंध मातंग जूथयं ॥ २२१ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य) जो कोई (सम्यक्त) सम्यग्दर्शनको (सार्थयं) यथार्थ रूपसे (वारं-वारेण) वारं-वार (विचिंति) चिंतन करने हैं (तस्य दोषं न पश्यंते) उसको दोष नहीं देखते हैं। जैसे (मातंग जूथयं) हस्तीके हुंड (सिंध) सिंहाको नहीं देखते हैं।

विशेषार्थ—जैसे सिंहाका ऐसा प्रताप होता है कि उससे भय खाकर हाथियोंके समूह सिंहाका सामना नहीं करते हैं, उसकी गर्जना सुनकर दूरसे ही भाग जाते हैं उसी तरह जिस भव्यजीवके अंतरंगमें सम्यग्दर्शनका वारवार चिंतन रहता है अर्थात् जो अपने अपने शुद्ध आत्मीक तत्त्वको सर्व अनात्मीक तत्त्वसे पृथक् करके एकाग्र मन हो अनुभव करते हैं उनके ऊपर रागद्वेषादि दोषोंका पर वस्तुको परमाणु मात्र भी अपनाने नहीं है। वे अपने आत्मीक धनके सिवाय किसी भी होजाता है। उसके प्रेमके वे आसक्त होजाते हैं। उनके भावोंमें अपने शुद्धात्माका मानो चित्रण है। वे यही भावना करते हैं कि हमारे उपयोगमें कषायका मेल न मेलके तौही उत्तम है। यदि कदाचित् चारित्र्य मोहके उदयसे राग द्वेषका भाव आजाता है तो उससे भी उदासीन रहते हैं। यदि दोषको दोष पहचानते रहते हैं। वे सदा जाग्रत रहते हैं।

भी मिथ्याज्ञानके घोरमें नहीं आते

हैं। उनके पास गुणस्थानकी परिपाटीके अनुसार बहुतसा कषायोंका दोष तो आता ही नहीं, जो कुछ आता भी है उसको वे सदा जीतनेका उद्यम रखते हैं। वास्तवमें सम्यग्दृष्टी एक सिंहेके समान है, वह बड़ा साहसी है, आत्मबली है। उसके पास आत्मज्ञानरूपी तेज बड़ा प्रतापशाली है उस तेजके सामने रागादि दोषरूपी बाधी आते हुए अवश्य कांपते हैं।

श्लोक—सम्यक्तं शुद्ध पदं सार्थं, शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं ।

ति अर्थ शुद्ध संपूर्ण, सम्यक्तं शाश्वतं पदं ॥ २२२ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्तं सार्थं शुद्ध पदं) सम्यग्दर्शन यथार्थ शुद्ध पद है (शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं) शुद्ध आत्मिक तत्त्वको प्रकाश करनेवाला है (ति अर्थ शुद्ध संपूर्ण) शुद्ध तीनों भावोंसे पूर्ण है (सम्यक्तं शाश्वतं पदं) सम्यग्दर्शन ही अविनाशी स्वरूप है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन निश्चयसे इस आत्माका एक शुद्ध निर्विकल्प गुण है। इसीके प्रतापसे शुद्ध आत्माका अनुभव होता है। जहां सम्यग्दर्शन उपयोगात्मक है वहां सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र तीनों ही पूर्णताको लिये विराजमान रहते हैं अर्थात् जब शुद्ध निश्चयनयके बलसे शुद्धात्माकी भावना करते शुद्ध आत्माका अनुभव क्रिया जाता है तब वहां तीनोंकी पूर्णता ही स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे अनुभवमें आती है। यथार्थ आत्मा परोक्षरूपसे जाना जाता है। केवलज्ञानकी अपेक्षा वह परोक्ष है परंतु स्वसंवेदन ज्ञानकी अपेक्षा प्रत्यक्ष है। सम्यग्दर्शन आत्माका एक अविनाशी गुण है। संसारी जीवोंके मिथ्यत्वके उदयसे ढक रहा है। जन मिथ्यात्वका अधेरा हट जाता है तब यथार्थ प्रकाश होजाता है। सम्यग्दर्शनकी महिमा अपार है। आत्माको यही परमात्मा झलकानेवाला है। यही ध्यानकी अग्नि प्रकटानेवाला है। जिससे कर्मोंके समूह भस्म होजाते हैं।

श्लोक—यस्य हृदये सम्यक्तं, उदयं शाश्वतं स्थिरं ।

तस्य गुण शेष नाथस्य, आसक्तं गुण अनंतयं ॥ २२३ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य हृदये) जिसके अंतरंगमें (शाश्वतं स्थिरं सम्यक्तं उदयं) अविनाशी निश्चय क्षाधिक

सम्यग्दर्शनका प्रकाश हो जाता है (तस्य शेष गुण नाथस्य) उस अनन्तगुणके स्वाधीके भीतर (अनंत्यं गुण आसक्तं) अनंत गुण पाए जाते हैं।

विशेषार्थ—क्षायिक सम्यग्दर्शनके प्रकाश होते ही इस आत्माके भीतर गुणोंका विकाश होने लगता है। यह आत्मा स्वभावसे अनंतगुणोंका स्वामी है। घातिया कर्मोंके आवरणके कारण वे गुण प्रगट नहीं हैं। क्षायिक सम्यग्दर्शनके होनेपर वह महात्मा अधिक काल तक छद्मस्थ नहीं रहता है। या तो उसी ही जन्ममें केवलज्ञानी होजाता है या बीचमें एक भव देव या नारकीका लेकर मनुष्य हो केवलज्ञानी होजाता है या यदि सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिसे पहले तिर्यच आयु या मनुष्य आयु बांधली हो तो भोगभूमिमें जाकर फिर वहाँसे देव होकर फिर मनुष्य हो नियमसे केवलज्ञानी होजाता है। जैसे सूर्यके ऊपर मेघोंका आवरण या इससे उसकी किरणें नहीं फैलती थीं। सर्व आवरण हट जानेसे पूर्णपने किरणोंका प्रकाश होजाता है उसी तरह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय इन चार घातिया कर्मोंके उदयसे आत्माके अनंतगुण प्रच्छन्न थे, अप्रगट थे। जब इन चारोंका क्षय होजाता है तब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, यथाख्यातचारित्र्य, क्षायिक सम्यक्त, अनन्त सुख आदि प्रकाशमान होजाते हैं। इन सबमें प्रथम क्षायिक सम्यक्त होता है। जबतक क्षायिक सम्यग्दर्शन प्रगट न हो तबतक कोई महात्मा क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़ सकता है। क्षपकश्रेणीपर जानेसे ही दसवें सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानके अंतमें चारित्र्य मोहका पूर्ण क्षय होजाता है। तब ही क्षीण मोह बारहवां गुणस्थानवर्ती होजाता है और वहाँ यथाख्यात चारित्र्य प्रकाशमान होजाता है। फिर इस गुणस्थानके अन्तमें शेष तीन घातीय कर्मोंका क्षय होता है, तब तेरहवें गुणस्थानमें सर्वोक्त केवली होकर अरहंत नाम पाता है। पूर्ण गुण विकाशी परमात्मा हो जाता है। भावार्थ यह है कि सम्यग्दर्शन ही वास्तवमें परमात्म पदका कारण है। इसलिये जो अपना सच्चा हित चाहें उनको उद्यम करके सम्यग्दर्शनको अपने भीतर अवश्य प्रकाश करना चाहिये। यही मोक्षकी सीढ़ी है।

श्लोक—सम्यक्तं येन दिष्टं, उदयं भुवनत्रयं।

लोकालोकविलोकं च, आलवाले सुखं यथा ॥२२४॥

अन्वयार्थ—(येन सम्यक्तं दिष्टं) जिसने सम्यग्दर्शनका अनुभव कर लिया है उसको (भुवनत्रयं) लोकालोकविलोकं च, आलवाले सुखं यथा ॥२२४॥

अनुभव कर लिया है उसको (भुवनत्रयं)

उद्यं) तीन लोकका ज्ञान होगया है (लोकालोकविलोकं च) उसने लोक अलोकको उसी तरह देख लिया है (यथा बालबाले मुखं) जैसे निर्मल जलके कुँडमें मुख दिख जाता है

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन तब ही होता है जब स्वपरका भेद विज्ञान हो, आत्मा व अनात्माका भिन्न लक्षण प्रगट होजावे। यह तीन लोक इनही दो पदार्थोंका समुदाय है। तथा अलोकाकाश भी अनात्मामें गभित है। सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति का राजमार्ग यह है कि छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थोंका ज्ञान, व्यवहार नय तथा निश्चय नयसे यथार्थ प्राप्त किया जावे। जिसने इन सबको समझ लिया उसने तीन लोक व अलोकको वास्तवमें उसी तरह देख लिया जैसे निर्मल जलस्थानमें अपना मुख दिख जाता है। सम्यक्की आत्मा निर्मल होता है। उसमें कोई वस्तु आश्चर्यकारी नहीं भासती है। शास्त्रज्ञानके बलसे वह सर्व जगतके द्रव्योंके तत्त्वोंका ज्ञानकार होजाता है। यह तो परोक्ष लोकालोकका ज्ञान होना है। फिर यही सम्यक्की जीव जब उन्नति करता है तब साक्षात् अर्हन्त परमात्मा होजाता है। उस समय तो प्रत्यक्ष ज्ञान भी सर्व लोकालोक अपने अनन्त गुण पर्याय सहित एक साथ स्पष्ट झलक जाते हैं। वास्तवमें सम्यक्त एक अपूर्व दर्पण है, जिससे अपना शुद्ध आत्मा कर्ममैलसे भिला हुआ होनेपर भी कर्मसे पृथक् झलकता है, स्वानुभवमें आता है, उसके आनन्दका स्वाद आता है। सम्यक्की जीवन्मुक्त कहें तो कुछ अनुचित नहीं है। वह सदा सुखी रहता है, वह सीधा मोक्षनगरको बला जारहा है। ऐसे सम्यक्तको जिस तरह बने प्राप्त करना चाहिये।

आठ मूल गुण।

श्लोक—मूलगुणं उत्पाद्यते, फल पंच न दिष्टते।

बड़ पीपल कटुम्बर, पाकर उद्वंरंस्तथा ॥ २२५ ॥

अन्वयार्थ—(मूलगुणं उत्पाद्यते) सम्यग्दृष्टीको मूलगुण पालने चाहिये (फल पंच न दिष्टते) उसे पांच फल न लेने चाहिये (बड़ पीपल कटुम्बर पाकर उद्वंरंस्तथा) बड़का फल, पीपलका फल, अंजीरका फल, पाकर फल तथा उदम्बर या गूलर।

विशेषार्थ—बड़ आदि पांच फलोंमें अस जंतुओंमें अस जीव होते हैं। इसलिये दयावान प्राणी ऐसे फलोंको नहीं लेता है जिनके खानेसे अस जंतुओंका घात हो। इन फलोंको न गीला अर्थात् हरा खाना चाहिये और न सूखा खाना चाहिये। क्योंकि सुखनेपर वे अस जंतु सुख जायंगे। उनका कलेवर मांस होता है। सुखे मांसके खानेका दोष आता है। सागारधर्मामृतमें भी कहा है:—

आवस्य सर

पिप्पलेहं वरुणक्षवटफलमुफलाप्यदत्। हंत्याद्राणि त्रसान् शुष्काण्यपि स्वं रागयोगतः ॥ १३-२ ॥

भावार्थ—पीपल, गुलर, पाकर, वड और कटूमर या अंजीर इन पांच वृक्षोंके हरे फल या सुखे फल जो खाता है वह राग भावकी अधिकतासे अनेक अस जंतुओंका घात करनेवाला है। सम्यग्दर्ष्टी विवेकी होजाता है। वह खानपान ऐसा रखना चाहता है जिससे शरीर स्वास्थ्य ठीक रहे, धर्मध्यानमें बाधा न पड़े, तथा अस व स्थावर दोनों प्रकारके प्राणियोंकी हिंसा जितनी होसके उतनी कम होवै। वह जिह्वाका लम्पटी नहीं रहता है। इसलिये जिन फलोंमें प्रत्यक्ष कीड़े उड़ते दीखते हैं, अथवा कीड़ोंकी उत्पत्तिकी बहुत संभावना है उन फलोंको दयावान सम्यग्दर्ष्टी नहीं खाता है। ऐसे अनेक फल हैं जिनमें अस जंतु होते हैं, उनमें यहां पांच मुख्य गिनाए हैं। इसी तरहके और भी जो फल हैं जिनमें अस जंतु पाए जावें उनको दयावान नहीं खाता है। शुद्धाहार शरीर व मन दोनोंका रक्षक है।

श्लोक—फलानि पंच त्यक्तंति, असस्य रक्षणार्थं च।
अतीचारा उत्पादंते, तस्य दोष निरोधनं ॥ २२६ ॥

अन्वयार्थ—(असस्य रक्षणार्थं च) अस जंतुओंकी रक्षा करनेके हेतुसे ही (पंच फलानि त्यक्तंति) पांच फलोंका त्याग किया जाता है। (अतीचारा उत्पादंते) इनके अतीचार जो जो पैदा होते हैं (तस्य दोष निरोधनं) उन दोषोंको भी रोकना उचित है।

विशेषार्थ—दयावान गृहस्थको यह विचार रखना चाहिये कि उसके खानपानके निमित्तसे अस जीवोंका घात न हो तौही ठीक है। इसलिये जैसे बड़, पीपल आदि फलोंको अस जीवोंकी रक्षार्थ त्याग जाना है वैसे ही और भी फलोंको जिनमें कीड़ोंके पैदा होनेकी सम्भावना है उनको

नहीं लेना चाहिये । तथा हरएक फलको या भंद बादाम, सुपारी, इलायची, छुहारा आदिको तोडकर व भले प्रकार देखकर खाना चाहिये । शरदी गरमी आदि कई निमित्तोंसे उनके भीतर त्रस जंतुओंका पैदा होना संभव है । बहुधा फलोंके भीतर कीडे चलेते हुए दिखलाई पड़ते हैं ।

श्लोक—अन्नं यथा फलं पुहुवं, वीर्यं सम्मूर्धनं यथा ।

तथा हि दोष त्यक्तं, अनेके उत्पाद्यते यथा ॥ २१७ ॥

अन्वयार्थ—(अन्नं यथा) इन्मी तरहका जो अन्न हो घुन गया हो (फलं पुहुवं) फल तथा फूल, (वीर्यं बीज, (सम्मूर्धनं यथा) घास शाक आदि (तथा हि दोष त्यक्तं) वैसा ही दोष देखकर छोड़ देना चाहिये (अनेके यथा उत्पाद्यते) उसी समान अनेक त्रस जंतु जहां उत्पन्न हो ।

विशेषार्थ—अन्न जो पुराना हो घुन गया है काली फुल्ली पड़ गई हो वह भी त्रस जीवोंका स्थान जानकर त्याग देना चाहिये । फल जो सड़ गया हो उसमें त्रस जीव उत्पन्न होगए हैं ऐसा जानकर न खाना चाहिये । फूल जातिको न खाना चाहिये । फूलोंके आश्रय बहुतसे त्रस जंतु पैदा होते हैं और उनमें विश्राम करते हैं । गोभीका फूल बहुतसे त्रस जंतुओंका स्थान है । जिन बीजोंके भीतर त्रस जंतुकी संभावना हो उनको भी न खाना चाहिये । शाक पत्तियां जिनमें त्रस जंतुओंके बैठनेकी संभावना हो न लेना चाहिये । जहां त्रस जंतु पैदा होते हो उन उन वस्तुओंको न खाना चाहिये । इसी हुई मिठाई आदि तथा पहले बता चुके हैं, कौनसा भोजन कितनी देर तकका बना खाना चाहिये, पीछे त्रस जंतु पैदा होजायेंगे । दयावानोंको निरंतर ताजा शुद्ध भोजन करना चाहिये व अच्छे ताजे फलोंको तोडकर देखकर खाना चाहिये । अजान फलोंको भी विना जाने न खाना चाहिये । जिसमें त्रस जंतुओंकी रक्षा हो वह कार्य करना चाहिये । दयावान गृहस्थ अपने जीवनके समान धुद्र जंतुओंके भी जीवनको समझता है । तथा जब कोई प्राणी अपना मरण नहीं चाहता है तब हमारा कर्तव्य है कि उनके प्राणोंकी रक्षा करते हुए हम अपना खानपानादि करें ।

श्लोक—मयं च मानसंबंधं, ममता रागपूरितं ।

अशुद्ध अलाप वाक्यं, मद्यदोष संगीयते ॥ २२८ ॥

अन्वयार्थ—(मधं) मदिरा (च) और (मानसम्बन्धं) मान सम्बन्धी मद (ममता रागपूरितं) ममता व रागसे भरा हुआ (अशुद्ध आलापं वाक्यं) मिथ्यावाद रूपी वचन (मधदोष संगीयते) मदिराका दोष कहा जाता है ।

विशेषार्थ—आठ मूलगुणोंमें पांच उदस्यर फलोंके सिवाय तीन प्रकार मदिरा, मांस व मधु भी हैं । यहां मदिरापानका निषेध करते हुए मदिरा सम्बन्धी दोष भी न लगानेकी प्रेरणा की गई है । मान कषायके तीव्र वेगसे मद बढ़ जाता है । घन मद, अधिकार मद, तप मद, विद्या मद, रूप मद, बल मद, कुल मद, जाति मद, यह मद भी मदिराके समान बाधा करनेवाला है । जैसे मदिराके नशेमें प्राणी कुछका कुछ बकता है वैसे इस तरहके मदमें भी यह घनादिकी ममता व रागके कारण मान पोषक मिथ्या बातें किया करता है । दूसरेका अपमान हो अपनी बड़ाई हो ऐसी बक करके अपना उन्मत्तपना प्रगट करता है । किसी प्रकारका भी नशा ग्रहण करना योग्य नहीं है । जिस किसी वस्तुके खाने पीनेसे व जिस किसी भावनाके भानेसे व जिस किसी क्रियाके करनेसे अपनी यथार्थ स्मृति, बुद्धि व प्रज्ञा व विवेक न रहे, सावधानी बिगड़ जावे उस सर्व खानपान, भावना व क्रियाका त्याग कर देना उचित है । भांग, चरस, गांजा, तम्बाकू आदि नशोंको भी नहीं पीना चाहिये । बाहरी सामग्रीके होते हुए अनित्य भावनाका विचार करते हुए उनके भीतर तीव्र ममत्व भाव न लाना चाहिये । शोखी मारनेकी आदत छोड़ देनी चाहिये । मानके वशीभूत हो अपनी आसदनी व स्वर्चका विचार न करके मर्दानासे अधिक विवाहादिमें खर्च करके उन्मत्त होकर अपना झूठा मान पुष्ट नहीं करना चाहिये । आकुलताको बढ़ानेवाले कार्य विना सावधानीसे कर लेना यह सर्व उन्मत्त विचारका फल है ।

श्लोक—संधानं सम्मूर्छनं येन, त्यक्तं ते विचक्षणाः ।

अनंतभावना दोषं, न करोति शुद्धदृष्टिं ॥ २२९ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिससे (संधानं) संधानका दोष हो (सम्मूर्छनं) जहां सम्मूर्छन जंतु पैदा हो उनको (त्यक्ते) छोड़ देते हैं (ते विचक्षणाः) वे ही चतुर हैं (शुद्धदृष्टिः) शुद्ध सम्यग्दृष्टी (अनंतभावना दोषं) अनंतानुबंधी कषायकी भावना सम्बन्धी दोषको नहीं लगाता है ।

विशेषार्थ—अचार सुरब्धा आदि ताजा खाना चाहिये । मर्यादाके भीतरका भोजन छोडकर मर्यादाके बाहरका भोजन खानेमें वह पदार्थ रस चलित हो जाता है इससे उसमें मदिराका अनीचर आता है । जिस पदार्थकी क्या मर्यादा है यह कथन पहले बिया जा चुका है । जिस किसीमें सम्भ्र-
-उत्तन त्रस जंतु पैदा होजावे वह सब पदार्थ मदिराके दोषको रखनेवाला है ।

सागारधर्मासृतेसं मदिराके अनीचारमें कहा है—

संधानकं त्यजेत्सर्वं दधितकं द्व्यहोवितं । कांनिकं पुष्पितमपि मद्यवतमलोऽन्यथा ॥ ३-११ ॥

भावार्थ—सर्व प्रकारका संधान न खावे, दो दिनका दही छाछ न खावे, दहीके वडे कांजी न खावे, जिसपर फफूदी व फूली आगई हो सो न खावे, यह सब महाव्रतके अनीचार हैं । वही लिखा है—
जायतेऽनन्तशो यत्र प्राणिनो रसकायिकाः । संधानानि न वक्ष्यते तानि सर्वाणि मात्तिकाः ॥

भावार्थ—जिस वस्तुमें रसके सम्बन्धी अनंत जंतु उत्पन्न होजावे उन सबको संधाना जानके जिन-भक्त नहीं खाते हैं । सम्यग्दृष्टी जीव जिह्वाका लम्पटी नहीं होता है । इसलिये वह विवेक-पूर्वक ही खानपान रखता है । शुद्ध भोजन करनेसे परिणाम निर्मल रहते हैं, आलस्य नहीं सताता है, रोग नहीं होते हैं, अनन्तानुबन्धी कषाय अन्याय व अभक्ष्यमें प्रेरित कर देती है । सम्यग्दृष्टीके ऐसी कषायकी भावना नहीं होती है इससे वह विचारपूर्वक वर्तना है ।

श्लोक—मांसं भक्ष्यते येन लोनी मुहुर्तं गतस्तथा ।

न च भोक्तं न च उक्तं च व्यापारं न च क्रियते ॥ २३० ॥

अन्वयार्थ—(ये मांस न भक्ष्यते) जो कोई मांस नहीं खाते हैं (तथा) वैसे ही (मुहुर्तं गतः लोनी) दो घडी पीछेकी लोनी (न च भोक्तं) नहीं खानी चाहिये । (न च उक्तं) और न खानेको कहनी चाहिये (व्यापारं न च क्रियते) और न व्यापार ही करना चाहिये ।

विशेषार्थ—दूसरा प्रकार मांस है । मांसका भी त्याग भले प्रकार करना चाहिये । मांसके दोषोंको भी बचाना चाहिये । लोनी मक्खनको दो घडीके भीतर गर्म करके घी पचा लेना चाहिये । उसी घीको खाना चाहिये । व दूसरेको खानेको कहना चाहिये व उसी घीका व्यापार करना चाहिये । जो लोनीको दो घडीसे अधिक रख छोडा जायगा तो उसमें अन गिनती त्रस जंतु सम्भ्र-
-उत्तन त्रस जंतु पैदा होजावे वह सब पदार्थ मदिराके दोषको रखनेवाला है ।

पैदा होजायगे फिर उनको गर्म करनेसे मांसका दोष आघगा । दो घडीके भीतर २ ब्रस जंतु नहीं पैदा होते हैं तबतक घी बनानेका रिवाज देशमें प्रचलित करना चाहिये । ग्रामीणोंको समझा देना अतीचार कहे हैं—

चर्मस्थर्ममः स्नेहश्च हिंस्रसंहतचर्म च । सर्वं च भोज्यं व्यापन्नं दोषः स्यादाभिषवत्वे ॥ ३-१२ ॥

भावार्थ—चमड़ेके वर्तनमें रक्खा हुआ जल, घी, तेल आदि-चमड़ेमें रक्खी हुई हींग तथा रस पहले कही जाचुकी है । उसके बाहरके पदार्थमें ब्रस जंतु पैदा होजायगे । अतएव उन पदार्थोंके खानेसे मांसका भी अतीचार होगा व मदिराका भी दोष होगा । दयावान गृहस्थ स्वरूप उपकारी भी रोगी होता है । सम्यग्दृष्टी जीव जिह्वाका वश करनेवाला रहकर शुद्ध खानपान करनेमें ही संतोष मानता है ।

श्लोक—दोदारि या महिदुग्धं च, जे नरा भुक्तभोजनं ।
स्वादं विचलितं येन भुक्तं, मांसस्य दोषनं ॥ २३१ ॥

अन्वयार्थ—(दोदारि या) जिनकी दो दाल होती हों । उनको (महि) दही छाछ (च दुग्धं) और दुध इनके साथ मिलाकर (जे नरा भुक्त भोजनं) जो मनुष्य भोजन करते हैं अथवा (येन स्वादं विचलितं भुक्तं) जिसने स्वाद चलित पदार्थको खाया उसको (मांसस्य दोषनं) मांसका दूषण लगता है ।

विशेषार्थ—द्विदल अन्न मेवाको दही छाछके साथ खानेका निषेध पहले कर चुके हैं । ऐसेको आमगोरससंपृक्तं द्विदल-ऐसा वाक्य दिया है जिसका सीधा अर्थ यह होता है कि कच्चे गोरस (दूध, दही या छाछ) के साथ दो दाल वाली वस्तु मिलानेसे द्विदलका दोष होता है । यदि दूध, या दही या छाछको पका लिया जावे तो दोष नहीं रहना है ऐसा समझमें आता है । जिसका स्वाद विचलित हो जावे ऐसी वस्तुको खानेमें भी मांसका जो आता है क्योंकि वह सड़ने लगता

है, अस जंतु पैदा होने लगते हैं। मर्यादाका भोजन लेना अस रक्षाका उपाय है। रसोई साफ शुद्ध प्रकाशवाले स्थानपर बनवानी चाहिये। तथा जो सामग्री रसोईमें काममें लीजावे वह जंतु रहित शुद्ध होनी चाहिये। चार बातोंकी शुद्धिको चौका कहते हैं।

द्रव्य शुद्धि—पानी, अन्न, आटा, घी, दूध आदि सर्व मर्यादाका नित्यका देखा हुआ लेना चाहिये। लकड़ी धुनी न हो, जंतु रहित हो।

क्षेत्र शुद्धि—रसोईका स्थान साफ जंतु रहित हो, भीतें साफ की जाय, छतपर या तो चंदौज हो या रोज साफ की जावे। भूमिको नित्य साफ करें। पकी हो तो पानीसे धोवे, कच्ची हो तो मिट्टीसे लीपे।

काल शुद्धि—दिनमें सुनिदानके समयके पहले रसोई तैयार करले।

भावशुद्धि—रसोई बनानेवालेके भावोंकी शुद्धि यह हो कि वह दयावान हो, जंतुओंकी रक्षा करता हुआ रसोई बनावे व प्रेमालु हो। ऐसी भक्तिसे बनावे कि भोजन पानेवाले स्वास्थ लाभ करे तथा शरीर शुद्ध वस्त्र सहित हो। ऐसी शुद्ध रसोई शुद्ध स्थानमें ही जीभना हितकारी है। जितना अस घात बचेगा उतना मांस दोष दलेगा।

श्लोक—मधुरं मधुरं मधुरं मधुरं न च दृश्यते ।

मधुरं मिश्रिते येन, द्वि सुहूर्तं सम्मूर्छनं ॥ २३२ ॥

अन्वयार्थ—(मधुरं) शहत (मधुरश्चैव) और दूसरा भीठा इनका (व्यापारं न च दृश्यते) व्यापार नहीं करना योग्य है (येन मधुरं मिश्रिते) जिस वस्तुमें गीला, भीठा या मधु मिलावेंगे उसमें (द्वि सुहूर्तं सम्मूर्छनं) चार घड़ीके पीछे सम्मूर्छन अस जंतु पैदा होजायेंगे।

विशेषार्थ—तीन मकारोंमें मधुको भी नहीं खाना चाहिये, यह मन्त्रिष्योंका उगाल है तथा गीले रसमें चार घड़ी पीछे अस जंतु सम्मूर्छन पैदा होजाते हैं ऐसा ऊपरके श्लोकसे झलकता है। मधुका व्यापार भी नहीं करना चाहिये तथा गीला भीठा अर्थात् शुद्धका व्यापार भी न करे। गीले भीठे या गुड़में भी चार घड़ीमें अस जंतु पैदा होंगे व जिसके साथ मधु या गीला भीठा मिलाया जायगा, उसमें अस जंतु चार घड़ी पीछे पैदा होजायेंगे इससे उस रावके खानेकी मनहि

माहूम होती है जिस घड़ेमें
लिये फूलोंको नहीं खाना चाहिये ऐसा सागारधर्माश्रितमें कहा है,
ले आती हैं ।

श्लोक—सन्मूर्छनं यथा जानंते, साकं पुहवादि पत्रयं ।
त्यक्तं न च सुक्तं च, व्यापारं न च क्रियते ॥ २३३ ॥

कंदं वीयं यथा नेयं, सम्मूर्छनं विदलस्तथा ।

व्यापारं न च सुक्तं च, मूलगुणं प्रतिपालए ॥ २३४ ॥

अन्वयार्थ—(सम्मूर्छनं यथा) सम्मूर्छनके बराबर (साकं पुहवादि पत्रयं जानंते) शाक, पुष्प आदि पत्रोंको जानना चाहिये (त्यक्तं न च सुक्तं च) इनका भी भोजन त्यागना चाहिये (व्यापारं न च क्रियते) और न इनका व्यापार करना चाहिये । (यथा सम्मूर्छनं विदलः) जैसे सम्मूर्छन विदल है (तथा कंद वीयं नेयं) तैसे कंद मूलको जानना चाहिये (व्यापारं न च सुक्तं च) इनको भी न खाना चाहिये न व्यापार करना चाहिये (मूलगुणं प्रतिपालए) तब आठ मूल गुण अतीचार रहित पाले जाते हैं ।

विशेषार्थ—यहां ग्रंथकर्ता अतीचार रहित आठ मूलगुणोंको पालनेका उपदेश देरहे हैं ।
जैसा कि दर्शनप्रतिमामें पालनेके लिये पंडित आशाधरजीने सागारधर्माश्रितमें कहा है ।
यद्यपि श्री समन्तभद्राचार्यने कंदमूल पुष्पादि खानेका त्याग भोगोपभोग परिमाणव्रतमें दूसरी बात प्रतिमामें लिखा है तथापि यहां ग्रंथकर्ताने उनका त्याग निरतिचार आठ मूलगुण पालनेवालेके लिये भी बताया है । जैसे सड़े खुसे पदार्थमें व विदलमें सन्मूर्छन ब्रस जंतु उत्पन्न होते हैं, वैसे शाक, फूल, पत्रों तथा कन्दमूलमें साधारण अनन्तकायका दोष आता है जिससे अनन्त एकैद्विध जीवोंका घात होता है । अनन्त एकैद्विधोंका घात भी बहुतसे ब्रस जंतुओंके घातके बराबर है ऐसा जानकर दयावानोंको उनका त्याग ही करना उचित है । पत्रों व फूलोंमें, शाकमें बहुधा ब्रस जंतुओंका भी आश्रय रहता है । जैसे गोभीके फूलमें-आलू, लुहया, शकरकंदी आदि जो जो कंद-मूल हैं जो जड़के वहां फलरूप होते हैं उनमें साधारणका चिह्न बहुत अंशमें मिलता है वे सीधी

दूट जाती है इसलिये इनको न खाना ही चाहिये और न इनका व्यापार ही करना चाहिये क्योंकि व्यापारमें खिलानेका व अनुमोदना करनेका दोष अवश्य आता है। जिस वस्तुको हम अभक्ष्य समझते हैं उनको दूसरोंको भी खिलाना न चाहिये। रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें भोगोपभोग परिमाण व्रतमें लिखा है—

अल्पफलबहुविधातान्मूलकमाद्रीणि शृंगवेराणि । नवनीतिन्मुकुमुं कैतभित्येवमवेहयम् ॥ ८५ ॥

भावार्थ—जिसमें फल तो अल्प हो मात्र कुछ जीभका स्वाद संधे और बहुतसे एकेंद्रिय जीवोंकी हिंसा करनी पड़े ऐसे मूली, गीले अदरक आदि व मक्खन व नीम व केतकीके फूल आदि नहीं खाना चाहिये। पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें भी भोगोपभोग परिमाणव्रतमें कहा है—

एकमपि प्रजिघासुः निहन्यन्वान्यतस्ततोऽवश्यं । करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानां ॥ १६१ ॥

भावार्थ—जिस एक वनस्पतिके घात करनेसे अनन्त जीवोंकी कार्योंका नाश होता हो उन सर्व अनन्तकायवाली वस्तुओंका त्याग करना योग्य है।

सागारधर्मास्तुमें भी भोगोपभोग परिमाण व्रतमें नीचेके श्लोक दिये हैं—

नालीसूरणकालिन्दद्रोणपुष्पादि वनेयेत् । आजन्म तदमुजां ब्रह्मं फलं घातश्च मूढसां ॥ १६ ॥

अनंतकायाः सर्वेपि सदा हेया दयापरेः । यदेकमपि तं हन्तुं प्रवृत्तो हन्यन्मन्तकात् ॥ १७ ॥

आमगोरससंपृक्तं द्विदलं प्रायशोऽनवं । वर्षोत्प्लवितं चात्र पत्रशाकं च नाहरेत् ॥ १८ ॥

भावार्थ—धर्मात्मा पुरुषोंको नाली (कमलकी डंडी), सूरण, कालिंद, द्रोणपुष्प, मूली, अदरक, नीमके फूल, केतकी आदि पदार्थोंका मरण पर्यंत त्याग करना चाहिये। इनके खानेसे अल्पफल परंतु बहुत प्राणियोंकी हिंसा है। दयावानोंको अनंतकाय वनस्पतियोंको सदा त्याग करना चाहिये। इसमें एकके खानेसे अनंतका घात होता है। जमीनके भीतर उत्पन्न होनेवाली मूली, गाजर आदि प्रायः अनंतकाय हैं। प्याज, सूरण आदि कंदज भी प्रायः अनंतकाय हैं। जैसे द्विदलको दहकै साथ नहीं खाना उचित है वैसे पुराने अनाजको न खावे व वर्षा में विना देले मूंग चना आदि न खावे व पत्तोंवाले शाक भी न खावे। दौलतरामजीने कहा हैः—

त्यागो कन्दमूल बुद्धिवन्त, कन्दमूलमें जीव अनन्त । फूल जाति सब ही दोषीक, जीव अनन्त भरे तहकीक ।

साक पत्र सब निंद बलान, त्यागि करो जिन आज्ञा मान । कंद शाक फल फूल जु त्यागि, साधारण फलवै दूर भाग ॥
इसी कारणसे इस आवाकाचारके कर्ताने भी अधिक स्थावरकी भी हिंसा जिनसे हो उनके
खानेका त्याग आठ मूलगुण धारीके लिये कहा है । अतएव कन्दमूल, शाक, पत्ते, फूल जाति ये सब
नहीं लेना चाहिये । जधानको वश करके संयमी होके रहना ही परम हित है ।

रत्नत्रयार्थका स्वरूप ।

श्लोक—दर्शनं ज्ञान चारित्रं, सार्धं शुद्धात्मा गुणं ।
तत्त्व नित्य प्रकाशेन, सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ २३५ ॥

अन्वयार्थ—(दर्शनं ज्ञान चारित्रं) सम्यग्दर्शन, सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ २३५ ॥
(शुद्धात्मा गुणं) शुद्धात्माके गुणोंके द्वारा (तत्त्व नित्य प्रकाशेन) अविनाशी तत्त्वका प्रकाश होता है । यही
तत्त्व (सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवं) यथार्थ ज्ञानमयं निश्चल है ।

विशेषार्थ—सम्यग्दृष्टी आवकको रत्नत्रय धर्मका पालन भले प्रकार करना चाहिये । यहां
बताया है कि ये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र आत्माके गुण हैं । आत्मामें ही पाए जाते
हैं । इसलिये जहां शुद्ध आत्माका तत्त्व ज्ञानमयं निश्चल अनुभवमें आरहा है वहीं मोक्षका मार्ग है ।

हरएक आवकको इस निश्चय मोक्षमार्गपर अपना लक्ष्य-बिंदु रखना चाहिये । तथा शुद्धात्माके मन-
नकी निरंतर भावना भानी चाहिये । जैसी भावना भाई जाती है वैसा भाव ऊंचा चढता चला
जाता है । इस निश्चय रत्नत्रयमई भावका आराधक अविरति सम्यग्दृष्टीसे लेकर हरएक जैनी होता
है । इसीके लिये अन्य बाहरी साधन मिलाए जाते हैं । रत्नत्रयसे ही मेरी शोभा है, मेरा हित है,
मेरा उद्धार है, रत्नत्रय ही मेरा क्रीडावन है, ऐसी भावना भानी चाहिये । तत्त्वार्थसारमें कहा है—
ये स्वभावदृष्टिशिष्यरूपकियात्मकाः । दर्शनज्ञानचारित्र्यमात्मैव तन्मयः ॥ १५ ॥

भावार्थ—जो स्वभावसे होनेवाली सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र रूपी क्रिया है
उन ही रूप इन तीनों रत्नत्रयमें तन्मय आत्मा ही मोक्षमार्ग है । पर्याय या भेदनयसे मोक्षमार्ग
स्याद्वयार्थदिशतो मुक्तिमार्गः ॥ ११ ॥

तीनरूप है—सम्यक्त ज्ञान चारित्र्य, परन्तु द्रव्य दृष्टिसे एक ही ज्ञाता दृष्टा अनुपम आत्मा ही सदा मोक्षमार्ग है ।

श्लोक—दर्शनं तत्त्वार्थश्रद्धानं, तीर्थं शुद्धं दृष्टितं ।

ज्ञानमूर्तिः संपूर्ण, स्वात्म दर्शनं चित्तनं ॥ २३६ ॥

अन्वयार्थ—(तत्त्वार्थश्रद्धानं दर्शनं) तत्त्वार्थका अज्ञान करना सम्यग्दर्शन है । (तीर्थं) यह अवसागर-रसे तारनेका तीर्थ या जहाज है (शुद्धं दृष्टितं) यही शुद्ध दृष्टिमर्म है जहाँ (ज्ञानमूर्तिः) ज्ञानमूर्ति (संपूर्ण) अपने सर्व गुणोंसे पूर्ण (स्वात्म दर्शनं चित्तनं) अपने ही आत्माका दर्शन है और चिन्तवन है ।

विशेषार्थ—ज्ञान तत्त्वोंका व्यवहार और निश्चय नयसे यथार्थ अज्ञान करना सम्यग्दर्शन है । यही वास्तवमें अवसागरसे पार करनेवाला तीर्थ या जहाज है । जहाँ सम्यग्दर्शन होजाता है वहाँ अशुद्ध, नलीन, मिथ्यादृष्टि नहीं रहती है । किंतु शुद्ध, निर्मल, सम्यग्दृष्टि पैदा होजाती है । वास्तवमें अपने ही आत्माका अज्ञान व मनन ही सम्यग्दर्शन है । शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे अपने ही आत्माको सर्व कर्मकलंकसे रहित, ज्ञानाकार, असूतीक, अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, वीर्य, आनन्द, आदि गुणोंसे पूर्ण एकाकार अज्ञानमें लाकर अनुभव करना चाहिये यही सम्यग्दर्शन है ।

पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें कहा है—

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् । श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविक्रमात्मरूपं तत् ॥ २२ ॥

भावार्थ—जीव अजीवादि तत्त्वोंका सदा ही अज्ञान करना चाहिये । उसमें कोई विपरीत अभिप्राय न हो । केवल आत्मशुद्धिके प्रयोजनसे ही भेलेप्रकार जीव अजीवादि तत्त्वोंका दृढ विश्वास करना व्यवहार सम्यक्त है । निश्चयसे यह सम्यग्दर्शन सर्व आत्मासे भिन्न शुद्ध आत्माका एक स्वभाव है । सम्यग्दर्शन एक रत्न है जो अपने ही पास है, मिथ्यात्वकी कीचमें फंसा हुआ है । मिथ्यात्वके अंधकारके दूर होजाने पर यह स्वयं प्रकाशमान होजाता है ।

श्लोक—दर्शनं सप्ततत्त्वानां, द्रव्य काय पदार्थकं ।

जीवद्रव्यं च शुद्धं च, सार्थं शुद्धं दर्शनं ॥ २३७ ॥

अन्वयार्थ—(सप्ततत्त्वानां द्रव्य काय पदार्थकं दर्शनं) सात तत्व, छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय और नौ पदार्थोंका अख्यान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है (जीवद्रव्यं च शुद्धं च सार्थं शुद्धं दर्शनं) तथा शुद्ध जीव द्रव्यका अख्यान करना यथार्थ निश्चय सम्यग्दर्शन है।

विशेषार्थ—व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनके लिये निमित्त कारण है। व्यवहार सम्य-
क्तके विषय छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्व और नौ पदार्थ हैं।

छः द्रव्य—१-जीव चेतना स्वरूप है। इसके तीन भेद बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्माका स्वरूप कहा जा चुका है। २-पुद्गल-स्पर्श, रस, गंध, वर्ण मय जड़ परमाणु व स्कंधको कहते हैं। हमारे आत्माके साथ लगे तैजस, कार्माण व औदारिक तीनों शरीर पुद्गलके बने हैं। ये दो द्रव्य अनंतानंत हैं। येही क्रियावान हैं, हलन चलन करते हैं व इनहींमें विभाव पर्यायें होती हैं। यद्यपि शुद्ध आत्मा निश्चल है व स्वभावरूप है। ३-धर्म द्रव्य-लोक व्यापी असंख्यात प्रदेशी असूतीक द्रव्य है जो जीव पुद्गलके गमनमें उदासीन निमित्त कारण है। ४-अधर्म द्रव्य-लोकव्यापी असूतीक द्रव्य है जो जीव पुद्गलकी स्थितिमें उदासीन निमित्त कारण है। ५-आकाश-जो सबसे बड़ा अनंत है यह सबको अवकाश देता है। ६-काल द्रव्य-जो असूतीक है। इसके निमित्तसे सब द्रव्योंकी अवस्थाएँ नएसे पुरानी हुआ करती हैं। ये छः द्रव्य अनादि अनन्त अकृत्रिम, सदासे हैं। शुद्ध द्रव्योंमें स्वभाव पर्यायें होती हैं, अशुद्ध द्रव्योंमें अशुद्ध पर्यायें होती हैं। यह जगत इनहीका समुदाय है।

पांच अस्तिकाय—छः द्रव्योंमेंसे कालको छोड़कर पांचको अस्तिकाय कहते हैं। क्योंकि जीवादि पांच द्रव्य बहु प्रदेशी हैं। परन्तु काल द्रव्य असंख्यात संख्यामें हैं और रत्नराशिके समान लोकाकाशके असंख्यात प्रदेशोंपर अलग २ फैले हैं वे कभी मिलते नहीं इससे कायरूप नहीं हैं। जितने आकाशको एक पुद्गल परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेशरूपी गजसे माप किये जानेपर काल सिवाय पांच द्रव्य बहुप्रदेश रखनेवाले हैं। इसलिये पांचको अस्तिकाय कहते हैं।

सात तत्व—जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष।

जीव और अजीव तत्वमें ऊपर लिखित छः द्रव्य गर्भित हैं।

आस्रव—कर्मोंके आनेको आस्रव कहते हैं। मन, वचन, कायकी क्रियासे व मिथ्यादर्शन,

हिंसादि पांच पाप, प्रमाद व कषायके सम्बन्धसे आठ कर्म योग्य पुद्गल वर्गणा आती हैं। शुभ मन, वचन, कायकी क्रियासे सुख्यतासे पुण्य कर्मका, अशुभ मन, वचन, कायकी क्रियासे पाप कर्मका आस्रव होता है।

बंध—आए हुए कर्म पुद्गलोंमें तुर्त चार प्रकारका बंध पड जाता है। १ प्रकृति-ज्ञानावरणादि कर्मरूप स्वभाव पडना। २ प्रदेश-कितनी खंख्या किस किस कर्मकी बंधी। ३ स्थिति-कर्मोंमें मर्यादा-कालका पडना। ४ अनुभाग-कर्म तीव्र या मंद फल देंगे ऐसा रस पडना।

संवर—कर्मोंके आनेको रोकना-मिथ्यात्वके रोकनेको सम्यग्दर्शन प्राप्त करना, पांच पापोंको छोड़कर अहिंसादि पांच व्रतोंको पालना, प्रमादको रोकनेको अप्रमादभाव रखना, कषायको जीत-नेके लिये वीतरागका अभ्यास करना, मन वचन कायको थिर रखना ये सब कारण कर्मोंके रोकनेके हैं।

निर्जरा—कर्म अपने समयपर पकते हैं तब झडते हैं, यह स्वविपाक निर्जरा है। आत्मध्यानदि

वीतराग भावसे कर्मको उदयकालके पहले झाड डालना अविपाक निर्जरा है।

मोक्ष—सर्व कर्मोंसे छूटकर शुद्ध आत्मा होकर लोकशिखरपर सिद्धक्षेत्रोंमें अपेक्षे स्वरूपमें सदाके लिये विराजमान रहना।

नौ पदार्थ—सात तत्वोंमें पुण्य कर्म व पाप कर्म मिलानेसे नौ पदार्थ होजाते हैं। ये दोनों पदार्थ आस्रव व बंधमें गर्भित हैं तथापि विशेषताके लिये पृथक् गिनाया है।

इन सबमें व्यवहारनयसे जीव, संवर, निर्जरा, मोक्ष चार ग्रहण करने योग्य हैं जब कि निश्चयनयसे एक अपना शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है। इस तरह अद्वान करके जब आत्माका मनन किया जाता है तब कुछ कालके अभ्याससे अनन्तानुबन्धी चार कषाय और मिथ्यात्व उपशम होनेसे उपशम सम्यग्दर्शन पैदा होजाता है। यही शुद्ध आत्मानुभव करानेवाला धर्मतीर्थ है।

—श्लोक—दर्शनं ऊर्ध्वं अर्थं च, मध्यलोकं च दृष्टते ।

षड् कमलं ति अर्थं च, जोयं सध्यक्कुदर्शनं ॥ २३८ ॥

सन्वयार्थ—(दर्शनं) सम्यग्दर्शनके प्रभाससे (ऊर्ध्वं अर्थं च मध्यलोकं दृष्टते) ऊर्ध्व लोक अत्रोलोक व

मध्यलोक स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। (षट्कमलं) छः पत्तोंके कमलके भीतर (सम्यग्दर्शनं जोगं) सम्यग्दर्शन दिखलाई पड़ता है।

विशेषार्थ—सम्यग्दृष्टी छः द्रव्योंके स्वरूपको यथार्थ श्रुतज्ञान द्वारा नारकी, तिर्य्यच, मानव तथा देव इन चार गतियोंके स्थानोंको भी जानता है और इस व स्वर्ग है, कहां २ जम्बूद्वीप आदि है, कहां ९ अकुक्षिम चैत्यालय है, कहां २ नर्क लोकांतिक देव रहते हैं। लोकके ऊपर सिद्धक्षेत्र है जहां अनन्त सिद्ध रहते हैं। संस्थान विचय धर्मध्यानके द्वारा तीन लोकका स्वरूप जानता है। वैराग्यभावसे किसीसे रागद्वेष नहीं करता है। उसका अलुराग अपने शुद्ध स्वभावसे है।

षट् कमल व ति अर्थका भावार्थ स्पष्ट नहीं है, जो समझमें आया वह लिखा गया है। हृदयस्थानमें छः पत्तोंका कपल बनाकर उनके ऊपर ॐ ह्रीं हौं हूं हः इन छः बीजाक्षरोंके आलम्बनसे विचारते हुए सम्यग्दर्शनके प्रभावसे शुद्धात्माका अनुभव होता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व चारित्रिको सम्यक्पना सम्यग्दर्शनके प्रभावसे ही प्राप्त हुआ है। वास्तवमें सम्यग्दर्शन ऐसी ज्ञान व चक्षु है जिसके द्वारा देखते हुए सर्व पदार्थ ठीक २ जैसे हैं वैसे दिखलाई पड़ते हैं। सम्यग्दृष्टिको छः द्रव्योंके गुणपर्यायके कार्योंमें पूर्ण विश्वास है। उसको किसी भी क्रियामें आश्चर्य नहीं मालूम होता है। वह सम्यग्ज्ञानको रखता हुआ परल संतोषी है। अनेक प्रकारके धर्मध्यानके द्वारा जिनका कथन पहले किया जा चुका है सम्यग्दृष्टि अपने आत्माके अवलोकनका अभ्यास रखता है। वह आत्मासका पिपासु हो रहा है। जिस तरह बने आत्मानन्दका स्वाद लेता है।

श्लोक—दर्शनं यत्र उत्पादते, तत्र मिथ्या न दृष्टते ।
उज्ञानं मलश्वेव, त्यक्तं योगं समाचरति ॥ २३९ ॥

अन्वयार्थ—(यत्र दर्शनं उत्पादन्ते) जहां सम्यग्दर्शन उत्पन्न होजाता है (तत्र मिथ्या न दृष्टते) वहां

मिथ्यात्व नहीं दिखलाई पड़ता है (कुज्ञान मलशैव त्यक्तं) कुज्ञान व सर्व मल भी छूट जाते हैं (योग समाचरति) धर्मध्यानका आचरण होने लगता है ।

आरम्भ

॥२४१॥

विशेषार्थ—जैसे जहाँ प्रकाशका उदय होता है वहाँ अन्धकार नहीं दिखलाई पड़ता है वैसे जहाँ आत्मामें सम्यग्दर्शन नामक गुणका प्रकाश हुआ वहाँ मिथ्यादर्शनकी छाया विलकुल नहीं दिखलाई पड़ती है, क्योंकि अनन्तानुबन्धी चार कषाय व मिथ्यात्वके उपशमके विना सम्यग्दर्शन होता ही नहीं है । पहले जो संसाराशक्ति थी सो भिट जाती है । शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्ति पैदा हो जाती है । सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेके पहले जो मिथ्याज्ञान था सो सम्यग्दर्शनके होते ही सम्यग्ज्ञान हो जाता है । कुमति कुश्रुत कुअविधि, सुमति सुश्रुत सुअविधि हो जाते हैं । मिथ्यात्वके होते हुए जो पचीस मल होते थे वे सब मल भी दूर हो जाते हैं । जब भावोंमें आत्माका तथा परमात्माका यथार्थ स्वरूप झलक जाता है तब शंका आदि दोष व कुदेव कुगुरु कुधर्मकी मान्यता किसतरह ठहर सकती है । तथा वह सम्यक्ती सर्व जगतकी आत्माओंको पहचाननेवाला हो जाता है, इससे उसकी मैत्री सर्व प्राणीमात्रसे रहती है । दुखियोंको देखकर उनपर करुणा बुद्धि रखकर उनका दुःख निवारण करना चाहता है । धर्मका सचा पालक, नीतिका सचा नमूना बन जाता है । ऐसे ही सम्यग्दृष्टीके भीतर यथार्थ योगाभ्यास होता है वही यथार्थ धर्मध्यानके बलसे निज शुद्धात्माके तत्त्वको सर्वसे पृथक् अनुभव करता है । विना सम्यक्त्वे मिथ्यादृष्टीका सर्व योगाभ्यास आत्मानुभव करनेमें समर्थ नहीं है ।

श्लोक—मलं विमुक्त मूढादी, पंचविंशति न दृष्टते ।

आशा स्नेह लोभं च, गात्र त्रिविधि मुक्तयं ॥ २४० ॥

अन्वयार्थ—(मूढादी मलं विमुक्त) तीन मूढ़ता आदि मलोंसे छूटे हुए सम्यक्तीके भीतर (पंचविंशति न दृष्टते) पचीस दोष नहीं दिखलाई पड़ते हैं । (आशा स्नेह लोभं च गात्र त्रिविधि मुक्त) आशा, स्नेह, लोभ, तीन प्रकार अहंकार आदि कुभावोंसे मुक्त हो जाता है ।

विशेषार्थ—सम्यक्तीके भीतर पहले कहे हुए मूढ़ता आदि पचीस दोष नहीं दिखलाई पड़ते हैं । शुद्ध सम्यग्दर्शनको जो पालनेवाला है उसके मात्र एक शुद्धात्मानुभवका ही उद्देश्य है । इसी

उद्देश्यसे वह धर्मप्रदान करता है। देवपूजा, गुरुभक्ति, शास्त्रस्वाध्याय, नमस्, तप व दान इन नित्य गृहस्थोंके छः कर्मोंको भले प्रकार पालता है, जिसका फल मात्र परिणामोंकी शुद्धि चाहता है। सम्यक्तीर्ण क्षणभंगुर विषयभोगोंकी कोई इच्छा नहीं होती है, इसलिये वह इन्द्र नागेन्द्र अहमिन्द्र चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, तीर्थंकर आदि बड़े २ ऐश्वर्यशाली महत्त्वशाली पदोंकी आशा बिलकुल नहीं रखता है और न जगतके विनाशिक चेतन अचेतन पदार्थोंमें स्नेह रखता है। स्त्री पुत्र मित्र सेवकादिसे यथायोग्य व्यवहार करता हुआ व जगतके प्राणियोंके साथ सभ्यता व नीतिसे वर्तव करता हुआ वह भीतरसे उसी तरह अलिप्त रहता है, जैसे कमल जलसे अलिप्त रहता है। ज्ञानी सम्यक्तीर्णके लोभ अति अंद होता है। अपने २ पदके अनुसार संतोषपूर्वक आजीविकाका साधन करता है। दूसरोंको बहुत लोभ होते देखकर परिणामोंमें लोभपना नहीं जगाता है। किसी तरहका गारव या अभिमान नहीं रखता है। रस गारव, क्रुद्धि गारव, बुद्धि गारव ये तीन गारव प्रसिद्ध हैं। सो सम्यक्तीर्णके नहीं होते हैं। रसायन विद्यामें रस चननिका गारव या मिष्ट रसले पदार्थोंके मिलनेका गारव रस गारव है। क्रुद्धि आदि कोई चमत्कार तपके चलसे पैदा होजावे तो उसका अहंकार करना यह क्रुद्धि गारव है। बुद्धि प्रबल होनेसे पदार्थोंके समझनेकी अधिक शक्ति होते हुए बुद्धिका घमंड करना बुद्धि गारव है। ज्ञानी सम्यक्तीर्ण इन लोभोंको क्षणिक समझता है। इनकी शक्ति होनेपर भी कोई प्रकारका मद नहीं करता है।

श्लोक—दर्शनं शुद्ध तत्त्वार्थं, लोक मूढं न दृष्टते ।

यस्य लोकं च सार्थं च, त्यक्तते शुद्ध दृष्टितं ॥ २४१ ॥

अन्वयार्थ—(दर्शनं शुद्ध तत्त्वार्थं) शुद्ध आत्मतत्त्वमें दृढ प्रतीतिको सम्यग्दर्शन कहते हैं। वहाँ (लोकमूढं न दृष्टते) लोकमूढता नहीं दिखलाई पड़ती है। (यस्य लोकं च सार्थं च त्यक्तते) जिसने सर्व लोकोंको व उसके सर्व पदार्थोंको पर जानकर उनसे मोह छोड़ दिया है (शुद्ध दृष्टितं) मात्र शुद्ध दृष्टिको धारण कर लिया है।

विशेषार्थ—जिसके पूजनीय, माननीय, दर्शनीय, मननीय, अनुभवनीय एक मात्र अपना शुद्ध आत्मा है, जो सिद्ध भगवांनको भी पर जानता है, उनकी पूजा व भक्ति भी आत्मचन जानकर

करता हुआ भी उनसे वैरागी है, जानता है जहाँ तक स्वात्मानुभव नहीं होगा वहाँ तक मोक्षका मार्ग नहीं है। ऐसा सम्यक्ती जीव लोक मूढतामें कैसे फँस सकता है। लोगोंकी देखादेखी मूढ़ प्राणी धन, पुत्र, जय, यश आदिके लोभसे लोक मूढतामें फँस जाते हैं। सम्यक्तीको इन बातोंकी तरफ आसक्ति नहीं है। यह जानता है कि वे सब पुण्य वृक्षके फल हैं। यदि मैं गृहस्थ हूँ तो मेरा कर्तव्य समताभावसे नीतिपूर्वक उद्यम करना है। पुण्यकी सहायता होगी तो वे पदार्थ मिल सकेंगे। सम्यक्ती लोकके पदार्थोंका स्वभाव शास्त्र द्वारा जानता हुआ भी किसीमें समता भाव नहीं रखता है। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मेरे शुद्ध गुण व पर्याय हैं वे मेरेमें सदा विराजिन हैं, इस प्रकारके ज्ञान वैराग्यसे पूर्ण समग्रदृष्टी जीव रहता हुआ सदा आनन्द भोगता है।

श्लोक—देवमूढं च प्रोक्तं च, क्रियते येन मूढयं ।

दुर्बुद्धि उत्पाद्यते जाव, तावदिष्टि न शुद्धए ॥ २४२ ॥

अन्वयार्थ—(देव मूढं च प्रोक्तं च) देव मूढताका स्वरूप कह चुके हैं (येन मूढयं क्रियते) जिससे ऐसी मूढता की जाती है (जाव दुर्बुद्धि उत्पाद्यते) व उसके देव मूढताकी खोटी बुद्धि पैदा होती रहती है (ताव) तबतक (दिष्टि न शुद्धए) अर्द्धा निर्मल नहीं है।

विशेषार्थ—देव मूढताका स्वरूप कहा जा चुका है कि संसारीक प्रयोजनकी इच्छासे जो रागी द्वेषी देवोंको पूजना है सो देव मूढता है। जो कोई अपनेको अर्द्धालु मानकर भी रागी द्वेषी देवोंकी पूजारूपी मूढताको नहीं छोड़ता है, उसके सदा काल खोटी बुद्धि उत्पन्न हुआ करती है। अमुक देवको मानूंगा तो यह लाभ होगा, अमुक देवीको मानूंगा तो यह लाभ होगा, अमुकको मानूंगा तो यह हानि होगी। जानता हुआ भी कि कुदेवोंकी भक्ति व्यर्थ है फिर भी पूर्व संस्कारसे पुत्रकी धीमारी अच्छी करनेको, किसी धनके लाभको चाह करके कुदेवोंकी भक्ति स्वयं करता है, करता है व अनुमोदना करता रहता है। यह मिथ्या शल्य जयतक उसके भावोंमें गड़ी रहती है वह कभी भी निःशंक निर्भय व शुद्ध अर्द्धावान नहीं होने पाता है। वह इस बातको भूल जाता है कि इन कुदेवोंकी भक्तिसे क्या ही अर्द्धानको मलीन करना है। हरएक प्राणी अपने २ किधे हुए पुण्यकर्म व पापकर्मके आधीन है उसको कोई भेद नहीं सकता है। धीतराग जिनेन्द्र भगवानकी

भक्तिसे तो परिणामोंकी उज्ज्वलता होकर भले ही पापकर्म कम होजावे या कर्मका विशेष लाभ होजावे परन्तु कुदेवोंकी भक्तिसे तो सिवाय पाप दह न होनेके पापका शमन नहीं होसक्ता है। ऐसा जान कर जो सम्यक्तको दह रखना चाहता है वह भूलकर भी कुदेवोंकी भक्ति व पूजा नहीं करता है, अपने अज्ञान भावको अति दह रखता है।

श्लोक—अदेवं देव उक्तं च, मूढ दृष्टिः प्रकीर्तितं ।

अचेतं अशाश्वतं येन, त्यक्तये शुद्ध दृष्टितं ॥ २४३ ॥

(मूढदृष्टिः प्रकीर्तितं) मूढ अज्ञा कहीं गई है (येन) क्योंकि (अचेतं अशाश्वतं) यह माने हुए अदेव अज्ञानी है व विनाशकी है (त्यक्तये शुद्धदृष्टितं) शुद्ध सम्यग्दृष्टी इनकी भक्ति नहीं करता है।

विशेषार्थ—पहले अदेवका स्वरूप कह चुके हैं। चार प्रकार भवनवासी, व्यंत्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी जो संसारी रागी खेपी देव हैं इनमेंसे किसीको देव मानकर अज्ञा रखनी सो कुदेव अज्ञा है। इनके सिवाय गाय, घोड़ा, हाथी, बैल, गरुड, मोर, पीपल, तुलसी, वरगत, आम, आदि तिर्यंच गतिवाले अज्ञानी विनाशकी पर्यायधारी जीवोंको अथवा कुम्हारका चाक, दूकानकी देहली, मिट्टीका ढेर, पाषाणका खण्ड आदि अजीव विनाशकी वस्तुको जिनसे सचा देवपना अर्थात् सर्वज्ञ वीतराग-पना या अरहंत सिद्धपना कुछ भी न मिलके, कोई ध्यानमय भाव नहीं प्रगट हो देव मानना अदेव अज्ञा है मूढता है। यह भी देव मूढतामें गर्भित है। शुद्ध सम्यग्दृष्टी तो शुद्धात्माके पदको प्राप्त जो अरहंत और सिद्ध भगवान हैं उनकी सुदेव मानेगा और उनकी भक्ति करेगा सो भक्ति भी इसीलिये कि जिससे परिणामोंमें निर्मलता प्राप्त हो तथा अपने ही शुद्धात्माकी स्थिति होजावे। सम्यग्दृष्टी व्यवहारनयसे सकल और निकल परमात्मा जो अरहंत और सिद्ध हैं उनकी गाढ़ अज्ञा व भक्ति रखता है अन्य किसी कुदेव या अदेवकी नहीं।

श्लोक—पाषंडी मूढ जानंते, पाषंडं भ्रम ये स्ताः ।

परपंचं पुद्गलाय च, पाषंडिमूढ न संशयः ॥ २४४ ॥

परपंचं पुद्गलाय च, पाषंडिमूढ न संशयः ॥ २४४ ॥

अन्वयार्थ—(पाण्डी जानते) जे मूढ अज्ञानी आत्मज्ञान रहित साधु जाने जाते हैं (ये पाण्डे अमरताः) जो मिथ्यात्व अम जालमें आसक्त हैं (पुद्गलार्थ परंपंच च) जो इस शरीरके लिये ही सर्व प्रपंचजाल करते रहते हैं उनको गुरु मानना (पाण्डे मूढ न संशयः) पाण्डे मूढता है, इसमें कोई संशय नहीं है।

विशेषार्थ—सुगुरु कुगुरुके स्वरूपमें पाण्डे मूढताका कथन आबुका है। फिर भी ग्रंथकर्ताने यहा शिष्योंको समझाया है कि परिग्रह रहित निर्ग्रथ साधुओंके सिवाय और किसी साधुको अपना सच्चा पूज्यनीक गुरु न मानना चाहिये। जगतमें अनेक साधु साधुके भेषमें रहते हैं। न उनकी क्रिया ही मोक्षमार्ग रूप है और न उनको शुद्धात्माका ज्ञान ही है। जो स्वयं मिथ्यात्वभाव साहित हैं, जिनके संसारकी लालसा छूटी नहीं है, जो परिग्रह व धनके लोभी, इन्द्रियके विषयोंके लम्पटी हैं, स्वयं कुदेवोंके व अदेवोंते उपासक हैं और वैसा ही उपदेश अन्योको देते हैं, जिनका जप तप भजन आदि व अन्य उपदेशादि सर्व क्रियाओंका हेतु जगतका प्रपंच है, वे इस शरीरके लिए और आगामी शोभनीक विषय भोगने योग्य शरीर पानेके लिए ही मनमाना साधन करते रहते हैं। जिनके दिलोंमें हिंसा व अहिंसाका विचार भी नहीं है। गांजा, चरस आदि नशेके पीनेसे जिनको ग्लानि नहीं है। इत्यादि मोक्षमार्गसे विपरीत आत्मानुभवसे रूढ्य साधु नामधारी साधुओंको साधु मानकरके भक्ति करना, उनमें साधुपनेकी श्रद्धा रखनी, पाखण्ड मूढता है। सम्यग्दृष्टीको प्रथम ही त्याज्य है।

श्लोक—अनृतं अचेत उत्पादं, मिथ्या माया लोक रंजनं ।

पाण्डि मूढ विश्वासं, नरये पतंति ते नरा ॥ २४५ ॥

अन्वयार्थ—(अनृतं अचेत उत्पादं) मिथ्यात्व व अज्ञानको ही वे उत्पन्न करनेवाले हैं। वे स्वयं (मिथ्या माया लोक रंजनं) मिथ्यात्व, मायाचार व लोगोंके रंजयमान करनेमें लगे रहते हैं। जो कोई (पाण्डि मूढ विश्वासं) ऐसे मूढ साधुओंका विश्वास करते हैं (ते नरा नरये पतंति) वे मानव नरकमें पडते हैं।

विशेषार्थ—कुगुरुओंकी सेवा करनेसे शैत्रकोंका मिथ्यात्व और अज्ञान और अधिक बढ जाता है, वे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिसे बहुत दूर होते जाते हैं क्योंकि वे साधु स्वयं मिथ्यात्व-वासित हैं, संसारानुरागी हैं, विषयभोगोंमें आसक्त हैं। वे जैसे स्वर्गादिमें कामभोगकी चाहको

रखें साधुपना पालते हैं वैसा ही वे दूसरोंको उपदेश देते हैं। उनके दिलोंमें काम भोगका लोभ स्वर्ग सम्पदाका मोह उत्पन्न कर देते हैं। वे पाखंडी साधु मायाचारमें फंसे रहते हैं। अपना साधुपना बताकर अंतरंगमें साधु न रहते हुए भी लोगोंसे पूजा करवाते हैं और अपना खानपान आदिका स्वार्थ सिद्ध करते हैं। उनकी प्रति समय यही चेष्टा रहती है कि हम लोगोंको खुश रखें। उनके दिलोंको राजी रखनेके लिये नाना प्रकार रसीली कथाएं रच रचकर सुनाते हैं। मूढतासे भरा गाना कराते हैं। ऐसे साधु जिनके पास न वैराग्य है न संयम है न आत्मज्ञान है न मोक्षकी भावना है, मात्र संसारके बढानेवाले पाषाणके नाचके समान हैं, जो आप भी डूबेंगे व दूसरोंको भी डूबाएंगे। जो अज्ञानी ऐसे पाखंडी साधुओंको सच्चा शुद्ध भानके उनके विश्वासमें फंस जाते हैं वे स्वयं मिथ्या-त्व पोषक व विषयलम्पटी व परिग्रहके पिपासु बनकर नरक आयुक्तो बांधकर नरक चले जाते हैं।

श्लोक—पाखंडि वचन विश्वासं, समय मिथ्या प्रकाशनं ।

जिनद्रोही दुर्बुद्धि ये, स्थानं तस्य न जायते ॥ २४६ ॥

अन्वयार्थ—(पाखंडी वचन विश्वासं) पाखंडी साधुओंके वचनोंका विश्वास करना (समय मिथ्या प्रकाशनं) मिथ्या आगम या मतका प्रकाश करना है (ये जिनद्रोही दुर्बुद्धी) जो पाखंडी साधु जिनेन्द्रके अनेकांत मतके शत्रु हैं वे मिथ्या दुष्ट बुद्धिको रखनेवाले हैं (तस्य स्थानं न जायते) ऐसे पाखंडी साधुके स्थानमें भी जाना उचित नहीं है।

विशेषार्थ—पाखंडी साधुओंने बहुतसे मिथ्या शास्त्र बना दिये हैं जिनमें मिथ्यात्वको व राग द्वेषको व हिंसाको पोषण किया है, उनके वचनोंपर विश्वास करना कभी उचित नहीं है।

जिनेन्द्रका आगम स्याद्रादि नवखे जैसा पदार्थ अनेकांत स्वरूप है वैसा ही झलझानेवाला है तथा ज्ञान वैराग्यका प्रकाश करनेवाला है, आत्माको सुख शान्तिके मार्गमें लगानेवाला है। संयमकी दृढता करानेवाला है। ऐसे आगमका विरोधी वचन पाखंडी साधुओंका होता है, वे एकांतको पुष्ट करते हैं, आत्मीक आनन्दके उपवनमें जानेसे रोकते हैं, विषय कषायमें लगा देते हैं इसलिये वे जिनद्रोही हैं तथा उनकी बुद्धि भी सरल भंगलकारी नहीं है, वे दुष्ट बुद्धि रखते हुए आप भी कुमार्गमें चलते हैं और अपने भक्तोंको भी कुमार्गपर चलाते हैं। ऐसे पाखंडी साधुओंके स्थानोंपर

ही जाना न चाहिये, उनकी संगति न करनी चाहिये। संगतिका भी बड़ा असर होता है। सबे साधुओंकी संगति भगवत्कारी है, आत्मोन्नतिके मार्गमें प्रेरित करनेवाली है तब स्वयं आत्मज्ञान-शून्य इंद्रिय सुखके लोछपी साधुओंकी संगति संसारके ही मार्गकी दृढता करानेवाली है व इस खानव जन्मको निरर्थक व पापका भार बनानेवाली है अतएव खोटे साधु से संगति बनना ही अष्ट है।

श्लोक—पाखंडि कुमति अज्ञानी, छुलिगी जिन लोपनं ।

जिन लिंगी मिश्रण यः, जिनद्रोही ज्ञानलोपनं ॥ २४७ ॥

अन्वयार्थ—(पाखंडी) पाखंडी साधु (कुमति यज्ञानी) कुमति व कुश्रुतका धारी है (छुलिगी) जिन मिश्रण भेषी है (जिन लोपनं) जिनके स्वरूपको लोपनेवाला है (यः) जो (जिन लिंगी मिश्रण) जिन लिंगीके साथ अपनेको मिलाके अर्थात् जिन लिंगी दिखाके (जिनद्रोही) जिन भगवानका द्रोही होता हुआ (ज्ञानलोपनं) सम्यग्ज्ञानको छिपानेवाला है।

विशेषार्थ—यहांपर यह दिखलाया है कि जो जिन भेषी नहीं हैं अर्थात् परिग्रह धारी साधु हैं उनके कुमति कुश्रुत ज्ञान होता ही है। वे तो जिनैन्द्र भगवानके मतको लोपनेवाले हैं ही परन्तु जो अपनेको जिन भेषी सरीखा मानते हैं, परिग्रह कुछ रख करके भी अपनेको जैन साधु मानते हैं या परिग्रह त्याग नग्न होकरके भी अपनेको जैन साधु मानते हैं परंतु जिनैन्द्रकी आज्ञानुसार तत्त्वोंका न अनुभव करते हैं न यथार्थ तत्त्वोंका उपदेश करते हैं वे भी जिनद्रोही हैं। वे सम्यग्ज्ञानको लोप करनेवाले हैं। कोई २ जैनका भेष धार करके भी तत्त्वज्ञान से शून्य होते हुए व किसी ख्याति पूजा लाभविके हेतुसे सुनिका चारित्र्य पालते हुए मात्र भक्ति करानेमें लीन हैं, गृहस्थोंको कचे ऐसा ही उपदेश देनेवाले हैं। उनको व्यवहार पूजा पाठों की उलझाए रखने हैं, आध्यात्मिक ज्ञानकी तरफ नहीं लेजाते हैं किन्तु मना करते हैं कि आत्माकी शुद्धी गृहस्थको पढ़की योग्य नहीं है। वे स्वयं भी आत्मानुभव करते हुए कषायका ही पोषण करने हैं और दूसरोंको भी कषाय पोषणका मार्ग दिखाते हैं। मिश्रण सम्यग्दर्शनके निवृत्त स्वयं भी दूर हैं और दूसरोंको भी दूर रखते हैं, ऐसे जिनभेषी साधु भी हितकारी नहीं हैं। वे जिन लिंगी बन करके भी ली जिनैन्द्रके मार्गका लोप करनेवाले हैं, ऐसोंकी संगति भी हितकारी नहीं है।

श्लोक—पाखंडी उक्त मिथ्यात्वं, वचनं विश्वासं क्रीयते ।
त्यक्तते शुद्ध दृष्टी च; दर्शनं मल विमुक्त्यं ॥ २४८ ॥

अन्वयार्थ—(पाखंडी उक्त मिथ्यात्वं) पाखंडी भेषी साधुओंके द्वारा कहे हुए मिथ्यात्व, पोषक (वचनं) वचनोंका (विश्वासं क्रीयते) विश्वास किये जानेपर (शुद्ध दृष्टि च त्यक्तते) शुद्ध आत्मीक दृष्टिका त्याग होजाता है (मल विमुक्त्यं दर्शनं) मल रहित सम्यग्दर्शन नहीं रहता है ।

विशेषार्थ—जिन शास्त्रोंके रचनेवाले निर्ग्रन्थ धीतरागी साधु न हों; किन्तु सरागी भेषी एकांती साधु हों उन शास्त्रोंमें जो उपदेश होगा वह मोक्षमार्गसे विपरीत राग पोषक आत्मानुभवसे पाखंडी साधुओंका उपदेश भी सुनना उचित नहीं है क्योंकि वह भी सम्यक् अज्ञानको जो पका नहीं है गिरा सकता है । शुद्ध आत्मीक दृष्टि ही सम्यग्दर्शन है । जहाँ एक आत्मीक आनन्दकी गूढ रुचि पाई जावे, संसार शरीर भोगोंसे पूर्णतया वैराग्य हो ऐसी रुचि जिन वचनोंके सुननेसे जाती रहे उनको न सुनना ही न पढ़ना ही हितकर है । सम्यग्दर्शनके अतीचारोंमें यह बात बता चुके हैं कि कुशुर और उनके भक्तोंकी संगति करना अनायतन है, धर्मकी प्राप्तिका ठिकाना न होकर धर्मसे शिथिल करनेवाला है । जैसे अपने पास रत्न हो तो उसकी रक्षा भलेप्रकार करना उचित है उसी तरह बड़ी कठिनतासे प्राप्त जो सम्यग्दर्शन उसकी रक्षा भलेप्रकार करना उचित है उसी असर होता है । इसलिये सम्यग्दृष्टी आत्मज्ञानी धीतरागी साधुओंकी संगति ही करना बड़ा भारी इसीसे सम्यक्तको मजबूती प्राप्त होगी व आत्मभावना दृढ होगी व संसारसे वैराग्य बना रहेगा ।

श्लोक—मदाष्टं मानं सम्बंधं, शंकादि अष्ट विमुक्त्यं ।
दर्शने मल न दिष्टते, शुद्ध दृष्टि समाचरतु ॥ २४९ ॥

अन्वयार्थ—(मान सम्बंधं मदाष्ट) मान कषाय सम्बन्धी आठ प्रकारका मद व (शंकादि अष्ट विमुक्त्यं) व आठ शंकादि दोषसे रहित (दर्शने मल न दिष्टते) सम्यग्दर्शनमें कोई भी मल न दिखलाई पड़े ऐसे (शुद्ध दृष्टि समाचरतु) शुद्ध सम्यग्दर्शनको आचरण करना उचित है ।

विशेषार्थ—गृहस्थ आचरणको रत्नश्रृंगके आचरणमें प्रथम सम्पन्नदर्शनके आचरणका उपदेश है। इस दर्शनाचारसें यही उचित है कि २५ दोषोंको न लगाता हुआ सम्यक्तकी दृढता जिस तरह रहे उस तरह वर्तन करें। अज्ञान कभी शिथिल न होने पावे किन्तु दिनपर दिन दृढ होता चला जावे, ऐसा उद्यम रखना योग्य है। २५ दोषोंका वर्णन पहले कर आए हैं। जाति, कुल, धन, अधिकार, रूप, तप, बल व विद्या इन आठ प्रकारकी शक्तियोंके होते हुए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिये। जो पर वस्तुको या क्षणभंगुर पदार्थको अपनी मानेगा वही मान करेगा। सम्यक्ता तो सिवाय अपनी शुद्ध आत्माके और किसीको अपनी नहीं मानता, इससे उसके धनादिका कभी भी मान नहीं होता है। वह सदा अनित्य भावना भाता हुआ इनकी तरफसे उदासीन भाव ही रखता है। इसी तरह आठ शंकादि दोष भी नहीं लगाता है। वह निर्भय होकर व निःशंक दृढ अद्वालु होकर धार्मिक क्रियाओंको पालता है। विषयभोगोंकी अभिलाषा करके कांक्षा दोष नहीं लगाता है। रोगी दुःखी मानवों व पशुओंको देखकर घृणा नहीं करता है। मूढतासे कोई धर्मक्रियाको नहीं करता है। धर्मात्माओंके कर्मउदयसे लगे हुए दोषोंको दूढ़ दूढ़कर उनकी निंदा नहीं करता है, आपको व परकी धर्ममें स्थिर रखता है। धर्मात्माओंसे गोवत्स सम प्रीति रखता है। धर्मकी उन्नतिमें सदा उत्साही रहता है। लोक मूढता, देव मूढता व पाखण्ड मूढतासे बचता है। कुदेव, कुशुरु, कुधर्म उनके भक्तोंकी गाढ संगति नहीं करता है। इस तरह २५ दोषोंको पचाकर निर्मल सम्यक्तका आचरण पालता है। जैसे व्यवहार धर्मकी ऐसी क्रियाओंको पालना जिनसे अज्ञान दृढ रहे यही सम्यक्तता आचरण है। जैसे श्री जिनेन्द्र भगवानकी पूजा, भक्ति, स्तुति, वंदना, गुरुभक्तोंके द्वारा उपदेश श्रवण, शास्त्रोंका भजे-प्रकार स्वाध्याय करना, सेवरे सांघ आत्माके मननके लिये सामायिकका अभ्यास रखना। इत्यादि कार्य करते रहना चाहिये तब ही सम्यक्त दृढ रह सकेगा।

श्लोक—ज्ञानं तत्त्वानि वेदंते, शुद्ध समय प्रकाशकं ।

शुद्धात्मानं तीर्थं शुद्धं, ज्ञानं ज्ञान प्रयोजनं ॥ २५० ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानं तत्त्वानि वेदंते) ज्ञान वही है जो जीवादि सात तत्त्वोंको अनुभव करावे (शुद्ध समय प्रकाशकं) जो शुद्ध निर्दोष पदार्थोंका व शास्त्र समन्धी विषयोंका प्रकाशक हो (शुद्धात्मानं शुद्धं तीर्थं)

तथा शुद्ध तीर्थस्वरूप शुद्धात्माका झलकानेवाला हो (ज्ञान ज्ञान प्रयोजन) ज्ञानही ज्ञानकी उन्नतिका ही प्रयोजन हो वही ज्ञानागार है।

विशेषार्थ—अब सम्यग्ज्ञानाचारको

यथार्थ पतादे तथा निर्दोष वस्तु स्वभाव बतावे व सुनि आदकता दयार्थ आचरण बतावे, जो जीवादि छात तत्त्वोंकी कक्षा ठीक स्वरूप लभझावे, महान पुरुषोंके जीवनचरित्रोंको यथार्थ बतावे। अर्थात् जो यथार्थ रूपसे प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग व द्रव्यानुयोग रूप हो। इन चार अनुयोगोंके प्रकाशक यथार्थ ज्ञानके दाता शास्त्रोंका पढ़ना सुनना सम्यग्ज्ञानका आचरण है। सुख्य अभिप्राय शास्त्र-ज्ञानका यही है कि संसार तारक शुद्ध आत्माका अनुभव प्राप्त हो। स्वात्मानुभव ही मोक्षमार्ग है या तीर्थ है। सम्यग्ज्ञानका या स्वसेवेदन ज्ञानका आचरण ही ज्ञानकी वृद्धिका कारण है, यही केवलज्ञानका द्योतक है। अतएव अतिशय प्रेम करके आत्मज्ञानकी वृद्धिकारक शास्त्रोंका पठन पाठन रखते हुए ज्ञानाचारका पालन करना उचित है।

श्लोक—ज्ञानेन ज्ञानमालम्ब्यं, पंच दीप्ति परस्थितं ।

उत्पन्नं केवलज्ञानं, सार्धं शुद्धं दिष्टितं ॥ २५१ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानेन) सम्यग्ज्ञान या श्रुतज्ञानके द्वारा (ज्ञानं) आत्मज्ञानको (आलम्ब्यं) दृढ करना बाहिये, जिससे (पंच दीप्ति परस्थितं) पंच प्रकार ज्ञानोंके भीतर श्रेष्ठ रूपसे स्थित जो (केवलज्ञानं) केवलज्ञान सो (जपकं) पैदा होजावे। और (सार्धं) साथ ही (शुद्धं दिष्टितं) शुद्ध आत्मीक प्रत्यक्ष दर्शन होजावे। दृढ ज्ञान संशय रहित होजावे, भेदविज्ञान पैदा होजावे। भीतरसे ऐसा झलक जावे अनात्माका आत्मा वास्तवमें सर्व राग द्वेषादि विकारोंसे व ज्ञानाचरणादि कर्म झलोंसे व शरीरादिसे रहित है। ऐसा भेद ज्ञान होनेपर जब इसीकी भावना बारवार की जाती है और आत्माका दशम होना है; मतिज्ञान, श्रुतज्ञानकी शक्ति बढ़ती जाती है। इसी आत्मध्यानकी योग्यतासे संपूर्ण वादशांगका ज्ञान होजाता है, आत्मा श्रुतकेवली होजाता है, अनेक कष्टिमें सिद्ध होजाती हैं,

शुद्ध आत्मीक ज्ञानकी भावना करते रहनेसे अवधिज्ञानकी दीप्ति व मनःपर्यय ज्ञानकी दीप्ति भी चमक जाती है। जिन ज्ञानोंके प्रभावसे सुक्ष्म रूपी पदार्थोंका ज्ञान होने लगता है तथा उक्षी आत्म-ध्यानसे उत्पत्ति करते २ जब वह ध्यान गुरुध्यानके रूपमें होजाता है—एकाग्र शुद्धोपयोग होजाता है तब वही ज्ञान केवलज्ञानके रूपमें परिणत होजाता है। अर्थात् पाँच प्रकारके ज्ञानानरणीय कर्मका नाश होजाता है और केवलज्ञान प्रकाशमान होजाता है। यह केवलज्ञान सर्व ज्ञानोंमें श्रेष्ठ है। इसके प्रगट होते हुए अन्य चार ज्ञानोंकी जरूरत नहीं रहती है। यह केवलज्ञान सर्व द्रव्योंको और सर्व द्रव्योंकी सर्व पर्यायोंको एक साथ जान लेता है। साथ ही निजात्माका प्रत्यक्ष दर्शन जो अबतक न था सो होजाता है। श्रुतज्ञानसे शुद्धात्माका अनुभव यद्यपि स्वर्सेदेतन्नरूप प्रत्यक्ष है तथापि शास्त्र बलपर खड़ा हुआ परीक्ष ही है। जब केवलज्ञानका प्रकाश होजाता है तब प्रत्यक्ष शुद्ध आत्माका यथार्थ अनुभव होजाता है। निरालम्ब केवल आत्मबोध होजाता है। इसलिये उपासकको नित्य ही सम्यग्ज्ञानकी आराधना करते रहना चाहिये।

श्लोक—ज्ञानं लोचन भव्यस्य, जिनोक्तं सार्थं भुवं ।

सुये तत्वानि विज्ञानं, शुद्ध दृष्टिः समाचरतु ॥ २५२ ॥

मन्वयार्थ—(भव्यस्य) भव्य जीवकी (लोचन) आंख (ज्ञान) ज्ञान है। जो (सार्थं भुवं) यथार्थ है निश्चल है (जिनोक्तं) ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। (शुद्ध दृष्टिः) सम्यग्दृष्टी जीव (सुये) श्रुतज्ञानके द्वारा (तत्वानि विज्ञानं समाचरतु) तत्वोंका विशेष ज्ञान प्राप्त करें।

विशेषार्थ—भव्यजीव जगतके पदार्थोंको ज्ञानरूपी आंखसे देखता है जो अंतरंगमें प्रकाशमान रहती है। दोनों आंखें तो मात्र रूपी स्थूल पदार्थोंको ही जो वर्तमानमें सामने हैं उनहींको देख सकती हैं। परन्तु शास्त्र ज्ञानसे प्राप्त हुई सम्यग्ज्ञानकी आंख सर्व पदार्थोंको यथार्थ देख लेती है। जैसे पदार्थ जगतमें यथार्थ हैं उनको वैसा ही ठीक २ जान लेना ही ज्ञान लोचनका कार्य है ऐसा श्री जितेन्द्र भगवानने कहा है। जहांतक केवलज्ञानका लाभ न हो वहांतक सम्यग्दृष्टीको उचित है कि शास्त्रोंका अभ्यास करते हुए तत्वोंका विशेष ज्ञान बढ़ाता रहे। शास्त्र समुद्र अगाध है, नित्य अभ्यास करते हुए भी १०० वर्षका जीवनवाला मानव बहुत थोड़ा ही पार पासका है।

तौ भी एक आवकका मुख्य कर्तव्य है कि शास्त्रोंका मनन करता हुआ ज्ञानका आचरण करता रहे। ज्ञानाचार ही आत्माकी भावना दृढ रखनेको बड़ा भारी आलम्बन है।

श्री मूलाचारमें ज्ञानाचारका स्वरूप कहा है—

जेण तच्चं वि वुज्जेजन जेण चित्तं निरुज्झदि । जेण अत्ता विवुज्जेजन तं णाणं जिणसासणे ॥७०॥

जेण रागा विरज्जेज्ज जेण सण्णु रज्जदि । जेण भित्तीं प्रभावेज्ज तं णाणं जिणसासणे ॥७१॥

भावार्थ—जिसके द्वारा तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान हो, जिसके द्वारा मनके व्यापारका निरोध हो, जिससे आत्मा रागादि रहित धीतराग हो वही जिनशासनमें ज्ञानाचार कहा गया है। जिससे यह जीव रागादि विकारोंसे दैरागी हो, जिससे अपने निर्वाणके भीतर अनुरागी हो, जिससे प्राणी मात्रमें भैत्रीभाव बढ़ जावे वही जिनशासनमें ज्ञानाचार है।

इस प्रकार ज्ञानका महात्म्य जानकर भव्य जीवको उचित है कि योग्य कालमें विनय पूर्वक चित्तको समाधान करके ज्ञानकी आराधना करे। ज्ञानाभ्यास जीवनको सदा आनन्द प्रदान करनेवाला व चिन्ताओंको मेटनेवाला है।

श्लोक—आचरणं स्थिरीभूतं, शुद्ध तत्त्व ति अर्थकं ।

ॐ वंकारं च विंदते, तिष्ठते शाश्वतं पदं ॥ २५३ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध तत्त्व ति अर्थकं स्थिरीभूतं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वमें जो तीन गुणोंका अर्थात् रतनत्रयका स्थिर दो जाना सो (आचरणं) सम्यक्चारित्र है। जहां (ॐ वंकारं च विंदते) ॐ में गर्भित परमात्माका अनुभव होता है जो (शाश्वतं पदं तिष्ठते) अविनाशी पदमें विद्यमान है।

विशेषार्थ—पहले दर्शनाचार व ज्ञानाचारको कह चुके हैं, अब चारिआचारको कहते हैं। निश्चय सम्यग्चारित्रका वही स्वरूप है जो अपने ही शुद्ध आत्मस्वरूपमें उपयोगको जमा दिया जाय। यह आत्मा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र स्वरूप है। आत्माका अनुभव करते हुए तीनों गुणोंकी एकतामें परिणति जम जाती है वही साक्षात् मोक्षमार्ग है। अकारको नमस्कार किया जाता है क्योंकि उससे पांच परमेष्ठिमें गर्भित शुद्धात्माका संकेत होता है। उसी शुद्धात्माका अनुभव स्वानुभवमें होता है। शुद्धात्माका शुद्धात्मा रूप रहना यही अविनाशी पद है। यहां यह दिखलाया है कि आवकको

भी इस निश्चय सम्यग्चारित्रका अभ्यास करना चाहिये । सम्यग्दृष्टीका सुलभ कर्तव्य है कि निज आत्माकी भावना करे । यद्यपि यह आत्मा कर्मोंसे लिप्त अशुद्ध है तथापि इसको शुद्ध निश्चय नयकी दृष्टिसे कर्मोंसे अलग करके देख लेना चाहिये । जैसे विवेकी भानव रंगसे मिले पानीमें पानीको रंगसे भिन्न देखता है । तेली तिलोंमें भूसीसे भिन्न तैलको देखता है । धान्यमें चावल और छिलका मिला है तौ भी पहचाननेवाला चावलको छिलकोंसे भिन्न देखता है । म्यानमें तलवार है उसे चांदीकी तलवार चांदीकी म्यान होनेके कारणसे कहते हैं तथापि समझदार चांदीकी म्यानको अलग और तलवारको अलग देखता है । उसी तरह भेद विज्ञानी सम्यग्दृष्टी महात्मा आत्माको अलग और तलवारको अलग देखता है । इस शुद्ध नयकी दृष्टिसे शुद्धिबलसे अपने आत्माको शुद्ध रूप ठहरा-कर्म प्रपंचको अलग देखता है । इस शुद्ध निश्चय सम्यग्चारित्र्य है, इसीका अभ्यास हितकारी है ।

श्लोक—आचरणं त्रिविधं प्रोक्तं, सम्यक्तं संयमं ध्रुवं ।

प्रथमं सम्यक्तचरणस्य, अस्थिरीभूतस्य संयमं ॥२५४॥

चारित्रं संयमं चरणं, शुद्ध तत्त्व निरीक्षणं ।

आचरणं अवध्यं दिष्टं, सार्थं शुद्ध दृष्टितं ॥२५५॥

अन्वयार्थ—(आचरण द्विविधं प्रोक्तं) आचरण दो प्रकारका कहा गया है (सम्यक्त संयमं ध्रुवं) एक सम्यक्त आचरण, दूसरा निश्चल संयम आचरण (प्रथमं अस्थिरीभूतस्य सम्यक्तचरणस्य संयमं) प्रथम जो सम्यक्त आचरण है वह अज्ञानमें स्थिर होकरके भी चारित्र्य अपेक्षा चंचल रूप है । उस चंचलपनेको भेदकर स्थिर होना सो संयम है (संयमं चरणं चारित्रं) ऐसे संयम भावमें चर्या करना सो दूसरा संयम आचरण या सम्यग्चारित्र्य है । जहां (शुद्ध तत्त्व निरीक्षणं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वका ही अनुभव होता है वही (आचरणं अवध्यं दिष्टं) आचरण सफल देखा जाता है वही (सार्थं शुद्ध दृष्टितं) यथार्थ शुद्धात्माका दर्शन है ।

विशेषार्थ—यहां निश्चयनयकी अपेक्षा लेकरके भी व्यवहारनयसे चारित्र्यके दो भेद बताये हैं—एक दर्शनाचरण, दूसरा संयमाचरण । मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आनन्दमई एक पदार्थ हूं, रागद्वेषादिसे

भिन्न है ऐसा जो अखान उसमें स्थिर होना सो सम्यक्दर्शनका आचरण है, अर्थात् अपने आत्माके स्वरूपको यथार्थ निश्चय, जिसमें कोई शंका न रहे, वही दर्शनाचार है। वह सम्यक्ती इस बातको जानता है कि मेरा आत्मद्रव्य पर्यायकी दृष्टिसे वर्तमानमें अशुद्ध हो रहा है कर्म बन्ध सहित है तो भी यह आत्मा अपने द्रव्य स्वभावकी अपेक्षासे शुद्ध है। इसका स्वभाव अनादिकालसे कर्मोंके साथ रहने हुए भी चला नहीं गया है। जैसे सोना दीर्घकालसे पाषाणसे मिला है, तो भी सुवर्णने अपना सुवर्णपना नहीं त्यागा है। इस आत्मने अपना आत्मपना कभी ही नहीं त्यागा। ऐसे अपने धारण करते हुए भी इस आत्मने अपने उपयोग अनेक पदार्थोंसे हटकर इस निश्चय स्थिरत्वरूप अनुभवमें लसी तरह लय होजाता है तब संघमाचरण प्राप्त होजाता है। तब उपयोग सफलता प्राप्त होती है। यदि कोई बाहरी पांच अणुवत या महाव्रत पालता है-उपवास, व्रत, जप, तप करता है, घंटों आसन लगाता है, उनोदर आदि रस परित्यागादि तप करता है परंतु शुद्धात्मामें थिरता नहीं पाता है तो उसका आचरण सफल नहीं है। जहां स्वरूपाचरण चारित्र है वहीं शुद्धात्मके अनुभवमें ठहर जावे तो वह चारित्र सफल है। यही कर्मोंके बंधको संसार तरनेवाली है। यही शुद्धात्मकी योग्य है। यही धर्मध्यान है व यही मुख्यध्यानका नाम पानी है। तत्त्वानुशासनमें कहा है—

न हीन्द्रियधिया दृश्य रूपादि रहितत्वतः । वितर्कस्तिन्न पश्यति ते खविस्पष्टतर्कणाः ॥ १६६ ॥
उभयस्मिन्निरुद्धे तु स्याद्विस्पष्टमतीन्द्रियं । त्वत्पदेन हि तद्गू तत्तन्वित्यैव दृश्यतां ॥ १६७ ॥

भावार्थ—यह शुद्धात्मा इन्द्रिय ज्ञानसे नहीं देखा जासकता है क्योंकि इन्द्रियें रूपा पदार्थको देखती हैं परन्तु यह आत्मा रूपादिसे रहित असुर्वीक है। और न मनके वितर्क या विचार आत्मान्तो

देख सकते हैं। क्योंकि वे सर्व तर्कनापुं स्पष्ट व स्थिर नहीं हैं। जग इन्द्रिय ज्ञान व मनके संकल्प विफल दोनों रोक दिये जाने हैं तथा विशेष स्पष्ट सात साफ इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय अपना स्वरूप जो अपनेसे ही अनुभव करने योग्य है अनुभवमें आता है। उन्हींको स्थानुभवके द्वारा ही अनुभव करता चाहिये, देखना चाहिये, यही यथार्थ सम्प्रकृचारित्र है, एरणुत गृहस्थ आचरकको अभ्यास करना योग्य है।

दानकर्म स्वरूप

श्लोक—पात्रं त्रिविधि जानंते, दानं तस्य सुभावना ।

जिनरूपी उत्कृष्टं च, अत्रतं जघनं भवेत् ॥ २५६ ॥

अन्वयार्थ—(त्रिविधि पात्रं जानंते) पात्र तीन प्रकार जानने चाहिये (सुभावना तस्य दानं) शुभ भावोंसे उनको दान करना चाहिये (उत्कृष्टं च जिनरूपी) जो तीर्थकरके समान मग्न दिगम्बर रूपके धारी तीर्थथ मुनि हैं वे उत्कृष्ट पात्र हैं (अत्रतं जघनं भवेत्) जो व्रत रहित सम्प्रगृही हैं वे जघन्य पात्र हैं।

विशेषार्थ—अब यहाँ यह बताते हैं कि गृहस्थोंको दान करना बहुत जरूरी है। गृहस्थोंका दान धर्म मार्गका चलनेवाला है। दानका लक्षण कहा है—“अनुग्रहार्थं स्वस्थानिसर्गो दानं” अपना और दूसरेका उपकार हो इसलिये अपने धनादिका त्याग करना सो दान है। अपना उपकार तो लोभका त्याग होना व मंद कषायसे पुण्य का लाभ होना है। व दान लेनेवाले पात्रका धर्म स्थापन व धर्मसे अनुराग बढ़ता है। धर्मकी उत्पत्ति गृहस्थोंके आधीन है। सम्प्रदर्शन ज्ञानचारित्रके साधक तीन प्रकारके पात्र होते हैं, उनको भक्तिपूर्वक दान करना उचित है। उत्तम पात्र जिनरूपी हैं, अर्थात् निर्धन साधु परिग्रह त्यागी हैं। जघन्य पात्र बाहरी प्रतिज्ञालय वारहन्नत रहित सम्प्रगृही हैं। मध्यम पात्र व्रत पालनेवाले आचरक हैं। इनकी यथायोग्य भक्ति करके बहुत ही अच्छा व उत्साह पूर्ण भावोंसे आहारादिका दान करना चाहिये। दान देते हुए अपनेको धन्य मानना चाहिये। दातारका यह भाव रहना चाहिये कि मेरे निमित्तसे यदि धर्मात्माओंके परमाधमों स्थिरता न हुई तो मेरा वन निरर्थक है। मेरे गृहस्थपनेकी शोभा ही दानसे है। नित्य सुखे दान किये बिना अन्न नहीं खाना चाहिये।

श्लोक—उत्तमं जिनरूपं च, जिन उक्तं समाचरति ।
ति अर्थं जोयते येन, ऊर्ध्व अर्थं च मध्यमं ॥ २५७ ॥

अन्वयार्थ—(उत्तमं जिनरूपं च) उत्तम पात्र जिनरूपी निश्चय साधु हैं जो (जिन उक्तं समाचरति) जिनेन्द्र भगवानकी आज्ञा प्रमाण चारित्रको पालते हैं (येन) जिसने (ति अर्थं जोयते) तीनों तत्व सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्रको अनुभव किया है तथा जो (ऊर्ध्व अर्थं च मध्यमं) ऊर्ध्व लोक, अवोलोक व मध्यम लोकका स्वरूप जानते हैं ।

विशेषार्थ—यहां उत्तम पात्रका स्वरूप कहते हैं। मुनि महाराज उत्तम पात्र हैं। वे जिन आगमके अनुसार अपना चारित्र भलेप्रकार पालते हैं। पांच महाव्रत, पांच समति व तीन शुक्तिके पालक हैं तथा जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके स्वरूपको यथार्थ ज्ञान करके व्यवहार रत्नत्रयको यथायोग्य साधन करते हुए निश्चय रत्नत्रय गई आत्मानुभवके अभ्यासी हैं। जिन्होंने श्रुतज्ञानके द्वारा तीन लोकका स्वरूप जाना है, छाः द्रव्योंके गुणपर्यायोंको पहचाना है। सारसमुचयमें कहा है—

संगादिरहिता धीरा रागादिमलवर्जिताः । शान्ता दांतास्तपोभूषा मुक्तिकक्षणतत्पराः ॥ १९६ ॥

मनोवाक्काययोगेषु प्रणिधानपरायणाः । वृत्ताढ्या ध्यानसम्पन्नास्ते पात्रं करुणापराः ॥ १९७ ॥

भावार्थ—जो परिग्रहादिसं रहित हैं, धीर हैं, रागादि मलोंसे वर्जित हैं, शान्त हैं, इन्द्रियदमन-शील हैं, तप आभूषणके धारी हैं, मोक्षकी भावनामें तत्पर हैं, मन वचन कायकी एकतामें लीन हैं, चारित्रवान हैं, ध्यानी हैं, दयावान हैं, धैर्यवान हैं, शुभ भावनाके कर्ता हैं, तत्त्वोंके भीतर जिनका चित्त लीन है वे ही उत्तम पात्र दातारके लिये दानयोग्य हैं ।

श्लोक—षट् कमलं त्रि अंकारं, ध्यानं ध्यायति सदा बुधैः ।

पंचदीप्तिं च विंदते, स्वात्मादर्शन दर्शनं ॥ २५८ ॥

अन्वयार्थ—(बुधैः सदा षट् कमलं त्रि अंकारं ध्यानं ध्यायति) विद्वान उत्तम पात्र साधुओंके द्वारा सदा छाः धीजाक्षर और तीन अंको कमलमें स्थापित करके ध्यान ही अभ्यास किया जाता है । (पंचदीप्ति

च विदते) इसीसे वे पाचों ज्ञानोंका प्रकाश करते हैं तथा (स्वात्मादर्शन दर्शन) अपने आत्माका दर्शन-रूपी दर्शनको प्राप्त करते हैं।

आरम्भ

॥२५७॥

विशेषार्थ—यहां पद कमल त्रिअकारका कोई खुलासा नहीं है इसमें जैसा समझा वैसा हम पहले ही लिख चुके हैं कि एक कमल हृदयस्थानमें आठ पत्तेका विचार किया जाय। बीचमें ॐ लिखके फिर हर पांच पत्तेपर हां हीं हूं ह्रीं हः लिखे। तीन पत्तोंपर ॐ सम्यग्दर्शनाय नमः ॐ सम्यग्ज्ञानाय नमः ॐ सम्यक्चारित्राय नमः लिखे और क्रमशः नौ स्थानोंपर ध्यान जमावे और हर एकके द्वारा शुद्धात्माका स्वरूप विचार जावे व अपने आत्माकी तरफ आजावे अथवा ऐसा भी ध्यान किया जासक्ता है कि इसी आठ पत्तेके कमलके ऊपर बीचमें ॐ विराजमान करके पांच पत्तों पर नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आइरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणं लिखें। फिर तीनों पत्तोंपर ॐ सम्यग्दर्शनाय नमः ॐ सम्यग्ज्ञानाय नमः ॐ सम्यक्चारित्राय नमः लिखें। और हर एकको भिन्न-१ कर स्वरूप विचार जावे। यह पदस्थ ध्यानका एक प्रकार है। इससे चित्तकी एकाग्रता होती है, संकल्प-विकल्प इटते हैं, तब ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम विशेष होता है, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान बढ़ता जाता है। इसी ध्यानके बलसे शुद्धात्माका अनुभव रूप आत्मदर्शन होने लगता है। उसके प्रतापसे साधुके अविधिज्ञान मनःपर्यय ज्ञान तथा अंतमें केवलज्ञानका भी प्रकाश होजाता है। अरहंत पद पानेका उपाय मात्र आत्मध्यान है जिसे श्री सुनिगण ध्याते हैं वे ही उत्तम पात्र हैं।

श्लोक—अविधिं येन संपूर्णं, रिजु विपुलं च दिष्टते।

मनपर्यय केवलज्ञानं; जिनरूपं उत्तमं बुधैः ॥ २५९ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिस उत्तम सुनि चरित्रके द्वारा (संपूर्ण अवधि) परमावधि सर्वाविधि ज्ञान (रिजु विपुलं च मनपर्यय) रिजु व विपुल मनःपर्यय ज्ञान (केवलज्ञान दिष्टते) और केवलज्ञान प्रकाशित होता है वही (जिनरूपं) जिनेन्द्रका निर्ग्रथ रूप (बुधैः) आचार्योंके द्वारा (उत्तमं) उत्तम ऋद्धा गया है।

विशेषार्थ—यहां उत्तम पात्र साधु महाराजकी महिमा बताई है कि यथार्थ रत्नशयके साधक आत्मध्यानी साधु आत्मध्यानके बलसे परमावधि सर्वाविधि पूर्ण अविधिज्ञानको पा लेते हैं। दोनों

ही प्रकारके रिजुमति, विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानका प्रकाश कर लेते हैं और वही साधु सर्व ज्ञानावरणीय कर्मका क्षय करके केवलज्ञानको जगा लेते हैं। ऐसे ही परम साधु गणघर देवादि आचार्योंके द्वारा उत्तम पात्र कहे गए हैं। उत्तम पात्र साधुओंके भी तीन भेद हैं—उत्तम, मध्यम, जघन्य। जो तीर्थंकर भगवान साधु अवस्थामें हैं वे उत्तममें उत्तम हैं। जो ऋद्धिधारी साधुसे लेकर चार ज्ञानके धारी तक हैं वे उत्तममें मध्यम पात्र हैं। जो इसके सिवाय मात्र साधन करनेवाले, निश्चय आरम्भानन्दके विलासी परमात्मतत्त्वके रमणकर्ता हैं वे उत्तममें जघन्य हैं। इन उत्तम पात्रोंको गृहस्थोंके द्वारा दान दिया जाना मोक्षप्राप्तिमें उनके लिये परम सहायक है। साधुगण न स्वयं भोजन-पानका प्रबन्ध करते न कराते हैं न ऐसी भावना भी करते हैं कि कोई हमारे लिये प्रबन्ध करें। वे उस आहारको भी नहीं लेते हैं जो किसीने मुनिको देनेके निमित्त ही बनाया हो। इसमें उद्दिष्टका दोष है। गृहस्थने जो अपने लिये बनाया हो उसीमेंसे भक्तिपूर्वक दिये हुए आहारको जो लेते हैं वे नहीं चाहते कि उनके निमित्तसे कोई आरम्भ हो। क्योंकि आरम्भमें हिंसा थोड़ी बहुत अवश्य होती है। वे स्वनिमित्त हिंसा कराकर अहिंसा व्रतमें कभी करना नहीं चाहते हैं। इसीलिये विना संकेत किये भिक्षारूप कहीं भी निकल जाते हैं। वहां गृहस्थने यदि भक्तिपूर्वक लेजाकर कुछ भाग हाथोंमें रख दिया तो उसे भी बड़े ही संतोष व समताभावसे लेकर संयमकी रक्षा विचार कर घर्म भावनामें निरत रहते हैं। मृलाचार अनगर भावनामें कहा है—

ण वि ते अभित्युणति य पिंडस्थं ण वि य किंचि पयंति । मोणब्बदेण मुणिणो चरति भिक्खं अभासता ॥ ११ ॥

भावार्थ—मुनि महाराज न तो भोजनके लिये किसीकी स्तुति करते हैं न याचना करते हैं। मौनव्रतसे भिक्षाको जाते हैं, विना बोले हुए जो कुछ मिल गया उसे ही लेलेते हैं। यदि लाभ नहीं हुआ तो लौट आते हैं। और भी लिखा है—

पयणं व पायणं वा ण करेति अणेव ते करावेति । पयणारंभणियत्ता संतुट्ठा भिक्खमेत्तेण ॥ ५१ ॥

भावार्थ—वे साधु न स्वयं भोजन पचाते हैं न पचन कराते हैं, वे भोजन क्रियाके आरम्भसे विरक्त हैं, भिक्षामात्रसे संतोषी रहते हैं। ऐसे संतोषी साधुओंको भिक्षा देना परम धर्मकी रक्षा करना है, साधुओंको मोक्ष पहुंचानेका साधन करदेना है। इसलिए दातार गृहस्थ बड़ा भारी धर्मका

सहायक है। इन उत्तम पात्रोंको नवधाभक्तिसे दान करना चाहिए। पुरुषार्थसिद्धिनाममें कहा है—
संग्रहमुच्चस्थानं पादोदकमर्चनं प्रणमं च । वाक्कायमनःशुद्धिरेषणशुद्धिश्च विधिमाहुः ॥ १६८ ॥

भावार्थ—१-संग्रह अर्थात् अन्न तिष्ठ तिष्ठ, आहार पानी शुद्ध है ऐसा तीनवार कहकर यदि मुनि उधर भाव करें तो उनको आप आगे जाता हुआ भीतर ले जावे। २-फिर उच्च आसनपर पाठ आदिपर विराजमान करे, ३ फिर शुद्ध जलसे किसी वर्तनमें उनके पग प्रच्छालन करे, ४ फिर आठ द्रव्योंसे पूर्ण पूजा या अर्घ्य देवे जैसा समय हो, ५ फिर उनको तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करे, ६ मनकी शुद्धि, ७ वचनकी शुद्धि, ८ कायकी शुद्धि, ९ व आहारकी शुद्धि रखले। इस नौ प्रकार विधिसे मुनि दान करना चाहिये। दानारमें सात गुण होना चाहिये—

ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिर्निष्कण्टवानसूयत्वं । अविषादित्वमुदित्वे निरहंकारित्वमिति हि दातृगुणाः ॥ १६९ ॥

भावार्थ—दातारके ये गुण हैं—१ इस लोकके किसी फलकी इच्छा न करे, २ क्षमाभाव रखले-
उस समय किसीपर क्रोध न करे, ३ कण्ठ रहित हो, ४ ईर्ष्याभाव न करे, ५ विषाद न करे, ६ प्रसन्न रहे, ७ अहंकार न करे।

गृहस्थी स्वयं भी धर्मसाधक भोजन खाता है व वैसा ही निरोगी आहार मुनिको देता है।
वहीं बताया है कि ऐसा द्रव्य देना चाहिये—

रागद्वेषासंयममददुःखमयदिकं न यत्कुरुते । द्रव्यं तदेव देयं सुतपःस्वाध्यायवृद्धिकरम् ॥ १७० ॥

भावार्थ—ऐसा पदार्थ दानमें देना चाहिये जो रागद्वेष, असंयम दुःख, भय आदिको नहीं उत्पन्न करे तथा उत्तम तप व स्वाध्यायकी वृद्धिमें सहकारी हो। ऋतुके अनुसार सादा व पौष्टिक भोजन मुनिको देना उचित है। शुद्ध दूध, दाल-रोटी, चावल बहुत हितकारी है। प्रासुक्त फल भी योग्य हैं। गरिष्ठ मिठाई आदि व पक्वानादि न देना ही अच्छा है।

श्लोक—उत्कृष्टं श्रावकं येन, मध्यपात्रं च उच्यते ।

मतिश्रुतज्ञान संपूर्ण, अवधी भावना कृतं ॥ २६० ॥

अन्वयार्थ—(येन श्रावकं उत्कृष्टं) जो भाई उत्कृष्ट श्रावक हैं उनको (मध्यपात्रं च उच्यते) मध्यम

पात्र कहा जाता है वे (मतिश्रुतज्ञान संपूर्ण) वे मति व श्रुतज्ञानसे पूर्ण हो सकते हैं (अवधी भावना कृत)

तथा अवाधिज्ञानकी भावना होती है।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट आधक दसमी व ग्यारमी प्रतिमावालेको उद्दिष्ट त्यागी कहते हैं। दसमी प्रतिमावालेको अनु-

किया हुआ आहार कहते हैं, ग्यारमी प्रतिमावालेको उद्दिष्ट त्यागी कहते हैं। यह भी अपने उद्देश्यसे दूसरे ऐलक। ऐलक एक खण्ड वस्त्र व लंगोटधारी होते हैं। मोर पिच्छिका व कमण्डल रखते हैं। पात्रमें बैठकर भोजन करते हैं। कई एक ही घरसे भिक्षा या भोजन करते हैं। कोई अपने भिक्षाके मात्र एक लंगोट रखते हैं, हाथोंसे केशोंका लोंच करते हैं व बैठकर एक ही घर भिक्षासे अपने हाथोंमें दिया हुआ भोजन करते हैं। मध्यम पात्र दर्शन प्रतिमासे लेकर उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तक ११ प्रतिमावाले होते हैं। इनमें उत्तम १०मी व ११मी प्रतिमाधारी हैं। मध्यम सातमीसे नौमी तक होते हैं। पहलीसे छठी तक मध्यममें जघन्य हैं। कोई कोई तीर्थंकर जन्मसे मति श्रुत अवाधिज्ञानी होकर आधकके मत धारते हैं, अन्य कोई मतिश्रुतज्ञानी होते हैं। यहां पूर्णसे भाव पूर्ण अवाधिज्ञानी वाणीसे नहीं है क्योंकि पूर्ण दादशांगके ज्ञाता श्रुतकेवली साधु होते हैं, परंतु आवक भी यथार्थ मति व श्रुतज्ञानके धांगी होते हैं व शास्त्रोंके विशेष मर्मज्ञ होते हैं। प्रयोजन यह है कि शास्त्रका यथार्थ ज्ञान हुए बिना आधकका चारित्र्य ठीक २ नहीं पल सकता है इसलिये आधकको मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी होना चाहिये। तथा उत्कृष्ट आधकको यथायोग्य भक्तिपूर्वक दान देना चाहिये। उनमेंसे ११ मी प्रतिमावालेको तो आहार पानी शुद्ध कह करके पडगाहना चाहिये व उच्च आसन पर बिठा पग प्रछालन करना चाहिये व यथायोग्य वन्दना करनी चाहिये, पूजन व अर्घ्य चढ़ानेकी जरूरत नहीं है। पूजन मात्र देव, गुरु, शास्त्रकी होती है। जो ऐलक अनेक घर आहारी हैं उनको खंड खंड ही पात्रमें भोजन दिया जायगा। भोजन व मन, वचन, कायकी शुद्धि तो होनी ही चाहिए। १० मी प्रतिमावालेको भोजनके समय बुलाकर जिमाना चाहिए, शेष पहलेसे निमंत्रण मानसके हैं।

श्लोक—आज्ञावेदक सम्यक्तं, उपशमं साधं ध्रुवं ।

पदवी द्वितीय आचर्य, मध्यपात्रं सदा बुधैः ॥ २६१ ॥

अन्वयार्थ—(आज्ञावेदक सम्यक्तं उपशमं ध्रुवं साधं) आज्ञा सम्यक्त, वेदक सम्यक्त, उपशम सम्यक्त तथा ध्रुव अर्थात् क्षायिक सम्यक्त सहित (पदवी द्वितीय आचर्य) जो दूसरी आवककी पदवीका आचरण करते हैं उनको (बुधैः सदा मध्यपात्रं) आचार्योंने सदा ही मध्यमपात्र कहा है ।

विशेषार्थ—यहां ऐसा अभिप्राय झलकता है कि मध्यम पात्रको सम्यग्दर्शन सहित आवकके ब्रतोंका आचरण करना चाहिये । यदि वह एकदम मिथ्यात्वसे पांचवें गुणस्थानमें अनंतानुबंधी कषाय और अप्रत्याख्यानावरण कषायोंके उपशमके व मिथ्यात्वके उपशमसे आए तो वह आवक उपशम सम्यक्त सहित होगा अथवा द्वितीयोपशम सम्यक्ती उपशम श्रेणीसे गिरकर पांचवेंमें आवे तो भी उपशम सम्यक्त सहित आवक होगा । यदि वेदक सम्यक्त चौथे या पांचवेंमें छठसे पीछे आवे तो वेदक सम्यक्त सहित आवक होगा । यदि क्षायिक सम्यक्त चौथे या पांचवेंमें प्राप्त करे या क्षायिक सम्यक्तवाला छठसे पीछे आवे तो क्षायिक सम्यक्त सहित आवक होगा । यदि कोई जिनेन्द्रकी आज्ञाके अनुसार तत्त्वोंका श्रद्धान करके आवकके ब्रत पालने लगे तो उसको आज्ञासम्यक्त सहित आवक कहेंगे परन्तु वह यदि उपशम या वेदक या क्षायिक सम्यक्त सहित नहीं है तो वह निश्चयसे न सम्यक्छूटी है और न आवक पंचम गुणस्थानवर्ती है । किंतु उसको आवक चारित्रवान निश्चय सम्यक्त रहित मानेंगे और व्यवहार सम्यक्तका धनी व व्यवहार चारित्रका धनी मानते हुए उसे कुपात्रोंमें गिनेंगे, परन्तु वह भी दानका पात्र होगा । जैन सिद्धांतमें कहा है कि जो सम्यक्त सहित चारित्रवान हैं वे सुपात्र हैं, जो निश्चय सम्यक्त रहित यथार्थ चारित्रवान हैं वे कुपात्र हैं । ये दोनों ही दान देनेके योग्य हैं । जिसका व्यवहार चारित्र दोनों ही ठीक न होंगे वह अपात्र हैं, दान देनेका पात्र नहीं है ।

सुपात्र और कुपात्रमें व्यवहार चारित्रकी अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, मात्र निश्चय सम्यक्त कुपात्रमें नहीं होता । ऐसा ही अमितगति आवकाचारमें कहा है—

चरति यश्चरणं परदुश्चरं, विकटघोरकुदर्शनवसितः । सकलसत्त्वहितोद्यतेनो वितयकर्षकषायपरांशुलः ॥ अ० १०-१४४ ॥

धनकलत्रपरिग्रहनिष्ठहो नियमसंयमशीलविभूषितः । कृतकषायहरीकविनिर्जबः प्रणिगदन्ति कुपात्रभिर्गुणाः ॥३९॥
 सर्व प्राणी मात्रके हितमें उद्यमी हैं, झूठ और कठोर वचनके त्यागी हैं, धन, स्त्री परियहसे ममता रहित हैं, नियम संयम शीलसे विभूषित हैं, कषायको घटानेवाले व इंद्रियोंके विजयी हैं ऐसोंको पंडितजन कुपात्र कहते हैं । ये दानके पात्र हैं । अपात्रका स्वरूप इसप्रकार है—
 दण्डकुटुम्बपरिग्रहपक्षरः, प्रशमशीलगुणव्रतवर्जितः । गुरुकषायमुजंगमसेवितं, विषयलोलमपात्रमुच्यते तम् ॥ ३८ ॥
 भावार्थ—जो इस कुटुम्ब या परियहके पींजरेमें बंद है, शांति शील गुण व व्रतसे रहित है, तीव्र कषायरूपी सर्पसे सेवित है, विषयोंका लोलुपी है, उसको अपात्र कहते हैं ।
 सुपात्र या कुपात्रको दान—

पात्रेभ्यो यः प्रकृष्टेभ्यो मिथ्याहृष्टिः प्रयच्छति । स याति भोगभूमीषु प्रकृष्टासु महोदयः ॥ ३९-११ ॥
 कुपात्रदानतो याति कुत्सिता भोगमेदिनीम् । उप्ते कः कुत्सिते क्षेत्रे सुक्षेत्रफलमश्नते ॥ ४०-११ ॥
 येऽवतरद्दीपजाः संति ये नरा स्लेच्छन्तेऽहजाः । कुपात्रदानतः सर्वे ते भवन्ति यथाययम् ॥ ४१ ॥
 वयमध्यजवन्यासु तिर्यचः संति भूमिषु । कुपात्रदानवृक्षोत्थं भुंजते तेऽखिकाः फलम् ॥ ४२ ॥
 दासीदासद्विपस्नेच्छसारमेयादयोऽत्र ये । कुपात्रदानतो भोगस्तेषां भोगवतां स्फुटम् ॥ ४३-११ ॥

भावार्थ—मिथ्याहृष्टी यदि उत्तम सुपात्रोंको दान दे तो उत्तम भोगभूमिमें मानव होंगे ।
 कुपात्र दानधे कुभोग भूमिमें पैदा हो । जैसे खोटे क्षेत्रमें बोए बीजका फल सुक्षेत्रमें बोए बीजके समान कैसे होसक्ता है ? कुपात्र दानसे उत्तम मध्यम जघन्य भोगभूमिमें तिर्यच पैदा होता है ।
 अपात्राय धनं दत्ते व्यर्थं संपद्यतेऽखिलं । ज्वलिते पावके क्षिप्तं बीजं कुत्राकुरीयति ॥ ४९ ॥
 भावार्थ—अपात्रको दिया धनादि सो सब व्यर्थ जाता है जैसे जलती आगमें डाला हुआ हुआ बीज कभी उग नहीं सकता है ।

श्लोक—ॐ वंकारं च वेदंते, द्वीकारं श्रुत उच्यते ।
 अक्षुदर्शन जोयंते, मध्यपात्रं सदा बुधैः ॥ २६२ ॥

अन्वयार्थ—(ॐ वंकारं च वेदंते) जो आत्मक अकारका अनुभव करते हैं (होकारं श्रुत उच्यते) व ही वीजाक्षरका उच्चारण करते हैं (अचक्षुदर्शनं ज्ञेयं) अचक्षुदर्शनद्वारा आत्माको देखते हैं (सदा बुद्धेः मध्यपात्रं) उनको ही आचार्योंने सदा मध्यम पात्र कहा है।

विशेषार्थ—मध्यम पात्र आत्मक भी अकार ध्यान करके पांच परमेष्ठीके स्वरूपका चिंतन करने उसके द्वारा अपने शुद्धात्मापर उपयोग लेजाते हैं तथा वे हीका भी अंतरंगमें जप करते हैं व उसका ध्यान करते हैं व इसके द्वारा चौबीस तीर्थंकरोंका स्वरूप विचारते हैं, फिर उनके द्वारा अपने शुद्धात्मापर उपयोग लेजाते हैं। मनका विषय आत्मा है, मन द्वारा अचक्षु दर्शन करने निर्विकल्प आत्माका दर्शन है। इस तरह जो आत्माके प्रेमी, आत्मध्यानी व शुद्धात्माके अनुभवशील होते हैं वे ही मध्यम पात्र कहे गए हैं।

श्लोक—प्रतिमा एकादशं येन, व्रतं पंच अणुव्रतं ।

सार्द्धं शुद्धतत्त्वार्थ, धर्मध्यानं च जोइतं ॥ २६३ ॥

अन्वयार्थ—(येन एकादशं प्रतिमा) जो ग्यारह प्रतिमाओंको पालते हैं (पंच अणुव्रत व्रतं) पांच अणु व्रत व उनके सहकारी तीन गुण व्रत व चार शिक्षाव्रतोंको पालते हैं (शुद्ध तत्त्वार्थ सार्द्धं) शुद्ध तत्त्वके अनुभव करनेवाले हैं (धर्मध्यानं च जोइतं) और धर्मध्यानका अभ्यास करते हैं, वे मध्यम पात्र हैं।

विशेषार्थ—दर्शन, व्रत, सामाधिक, प्रोषधोपवास, सचित्त त्याग, रात्रि सुप्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग वे ग्यारह प्रतिमाएँ हैं। इनका स्वरूप इस ग्रन्थमें आगे कहा है। मध्यम आत्मक इस ओणियोंके द्वारा चारित्रिकी उन्नति करते हैं। तथा गारह व्रतोंको उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व परिग्रह प्रमाण इन पांच आमायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण तथा अतिथिसंविभाग इन चार शिक्षाव्रतोंको पालते हैं। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड त्याग व्रत इन तीन गुण व्रतोंको पालते हैं। मुख्य दृष्टि अपने आत्मीक विचारपर रहती है। इसी हेतु ये सब आत्मक धर्मध्यानका अभ्यास भले, सुख दृष्टि अपने आत्मीक विचारपर रहती है। इसी हेतु ये सब आत्मक धर्मध्यानका अभ्यास भले,

प्रकार करते रहते हैं। आवाकोंकी अंतरंग भावना मोक्ष प्राप्तिकी रहती है, इससे यही चाहते हैं कि कब हम सुनि व्रतके योग्य होजावें जो ध्यानकी विशेष वृद्धि कर सकें। इन ग्यारह प्रतिमाओंमें आगे २ चारित्रिकी वृद्धि होती जाती है। दूसरी प्रतिमावाला पहलीके नियमोंकी व तीसरीवाला दूसरीके नियमोंको पालता रहता है। आगे २ उन्नति करता जाता है। ये ११ श्रेणिया आवाकावा-रकी क्रमशः वृद्धिके लिये बहुत ही उपयोगी हैं।

श्लोक—अव्रतं त्रितियं पात्रं, देवशास्त्र गुरु मान्यते ।

सद्वहति शुद्ध सम्यक्तं, सार्थं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ २६४ ॥

अन्वयार्थ—(त्रितियं पात्रं अव्रतं) तीसरा जघन्य पात्र अविरत सम्यग्दृष्टी है जो (देव शास्त्र गुरु मान्यते) यथार्थ देव शास्त्र गुरुमें दृढ अद्वा रखता है। व (शुद्ध सम्यक्तं ज्ञानमयं ध्रुवं सार्थं सद्वहति) जो ज्ञान-मय निश्चल यथार्थ तत्त्वके साथ शुद्ध सम्यग्दर्शनकी अद्वा रखता है।

विशेषार्थ—जघन्य पात्र वह है जिसके नियमसे अणुव्रत तो नहीं है परन्तु व्रतोंके धारणकी तीव्र भावना है। अप्रत्याख्यानारण कषायके उदयसे अतीचार रहित व्रत नहीं पाल सकता है तथापि प्रशम, संवेग, अनुकम्पा व आस्तिक्य सहित होता है। अर्थात् इसके परिणामोंमें आकुलता व अन्ध कषायपना नहीं रहता है। आत्माका पक्का अद्धान होनेसे उसके भीतर शांति मिलता करती है। जिसके भीतर संवेग भाव होता है अर्थात् जो संसार शरीर भोगोंसे दृढ वैराग्यवान होता हुआ धर्ममे परम प्रीति रखता है-अनुकम्पा भावके कारण वह सर्व प्राणी मात्रपर दया रखता है। दुःखियोंको दुःखी देखकर उसका हृदय कम्पायमान होजाता है। यथाशक्ति वह दुःख दूर करनेका प्रयत्न करता है, करता है, व दुःखीका दुःख मिट जानेपर हर्ष मानता है। आस्तिक्य-भाव तो ऐसा है कि उसे अपने आत्माके ऊपर पूर्ण विश्वास होता है, परलोकका अद्धान होता है, कर्मके बंध व उसकी सुक्तिके ऊपर विश्वास रखता है, सबे वीतराग सर्वज्ञ भगवान अर्हत सिद्ध भगवानको देव मानता है, परिग्रह त्यागी निर्ग्रथ साधुको गुरु मानता है तथा जिनप्रणीत अहिंसा धर्मको धर्म मानता है व जिनवाणीको अनेकांत वस्तु स्वरूप प्रकाशक शास्त्र मानता है। उसका

सम्यक्तभाव निर्मल होता है। वह शुद्धात्माको पहचानता है तथा शुद्धात्माका अनुभव करता है। यह तीसरा पात्र भी मोक्षमार्गी है व दान देने योग्य है।

श्लोक—शुद्धदृष्टि च सम्पूर्ण, मलमुक्तं शुद्ध भावना।
मति कमलासने कंठे, कुज्ञानं त्रिविधि मुक्तयं ॥ २६५ ॥

(मलमुक्तं) अतीचार रहित होता है (यह अविरत सम्यग्दृष्टि पूर्ण शुद्ध आत्माको अज्ञावान होता है कमलासनं) कण्ठमें कमलको विराजमान करके (मति) शुद्धि स्वरूप अँको ध्याता है (त्रिविधि कुज्ञानं मुक्तयं) तीन कुज्ञान रहित होता है।

विशेषार्थ—यह जघन्य पात्र शुद्धात्मापर पूर्ण विश्वास रखता हुआ उसी शुद्ध आत्माके स्वरूपकी भावना भाता है। अपने कण्ठमें कमल विराजमान करके उसमें अँ स्थापित करके अँके द्वारा परमात्माका ध्यान करता है। इसके कुमति, कुश्रुत, कुअवधिज्ञान नहीं होते हैं। यह पाँच अतीचारोंको बचाकर निर्मल सम्यक्त पालता है।

वे पाँच अतीचार हैं—शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिमंशंसा, अन्यदृष्टिसंस्तव। शंका—जिनधर्मके प्रयोजनभूत सात तत्वोंमें दृढ़ अज्ञा रखता हुआ उनमें शंका नहीं लाता है। यदि शास्त्रोंमें कहीं हुई कोई बात समझमें नहीं आती है तो अपनी समझकी कभी समझता है व विशेष ज्ञानियोंसे समझनेकी चेष्टा करता है। उसके ऊपर मिथ्या अज्ञा नहीं रखता है। तथा वह सात प्रकारका भय नहीं रखता है। इसलोक भय—ये जगतके लोग मेरा बिगाड़ करेंगे व मुझे सेगे, १-परलोक भय-परलोकमें बुरी गतिमें जाऊंगा तो क्या होगा, १-रोग भय-रोग होजायगा क्या करूंगा, ४-अनरक्षा भय—मेरा कोई रक्षक नहीं है, कैसे मेरे प्राण बचेंगे, ५-अशुभ भय—कोई बुरा होगा तो मैं क्या करूंगा। ६-मरण भय—यदि मर जाऊंगा तो सब कुछ छूट ससे न मरू तो ठीक, ७-अकस्मात् भय—कहीं मकान न गिर पड़े, भूचाल न आजावे, ऐसा क्या करूंगा। इस तरह सात तरहका भय सम्यक्ती नहीं रखना है। यथायोग्य दूर

प्रकारकी सम्हाल रखता हुआ हुआ निर्भय सिपाहीके समान संसारके शुद्धक्षेत्रमें कमौसे लड़ाई करता है, शंका दोषसे दूर रहता है।
कांक्षा—संसारके क्षणिक विषयभोगोंकी इच्छा नहीं रखता है। इन भोगोंको अतृप्तिकारी विनाशीक व हे प्र समझता है, इनकी इच्छा करके धर्मका सेवन नहीं करता है, केवल सुखका अभिलाषी होता है।

आनन्दप्रद

विविचिक्त्सा—किसीको रोगी, दुःखी, दलित, गरीब देखकर घृणा नहीं करता है, वस्तु-स्वरूप विचारकर-दया लाकर उनकी सहायता करता है।
अन्यदृष्टि प्रशंसा—मिथ्यादृष्टी अज्ञानी अधर्मको धर्म जानकर जो किया करें-पूजा, भक्ति, जप, तप, दान करें उसकी मनमें प्रशंसा नहीं करता है क्योंकि उनमें मिथ्यात्वका आशय है, जिस आशयको त्यागना चाहिये। इस आशयसे किया हुआ धर्म कर्म प्रशंसनीय नहीं होसक्ता है।

अन्यदृष्टि संस्तव—अपने वचनोंसे भी सम्यक्ती मिथ्यात्व धर्मक्रियाकी प्रशंसा नहीं करता है क्योंकि वह मिथ्या अभिप्रायको पुष्ट करनेवाली होजायगी। इस तरह पांच अतिचारोंको डाल कर सम्यक्त भावको निर्मल रखता है।
नोट—यहां 'मति कमलासने' का जो अर्थ समझमें आया सो लिखा है।

श्लोक—मिथ्या त्रिविधि न दिष्टे, शल्यत्रय निरोधनं ।
सुयं च शुद्ध द्रव्यार्थ, अविरत सम्यग्दृष्टिं ॥ २६६ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्या त्रिविधि न दिष्टे, शल्यत्रय निरोधनं)।
दिललाई पड़ता है। (शल्यत्रय निरोधनं) उस अविरत सम्यक्तीमें तीन प्रकार मिथ्यात्वभाव नहीं द्रव्यार्थ) श्रुतज्ञानी है व शुद्ध द्रव्यार्थिक नयको समझता है ऐसा (अविरत सम्यग्दृष्टिं) यह अविरत सम्यग्दृष्टि होता है।

विशेषार्थ—इस सम्यक्तीके भीतर तीन प्रकारका मिथ्यात्व नहीं होता है—मिथ्यात्व, सम्य-गिमिथ्यात्व व सम्यक्त प्रकृति मिथ्यात्व, क्योंकि इसने इन तीन कर्मकी प्रकृतियोंका उपशम या क्षय कर डाला है।

तत्त्वोंको औरका और समझना मिथ्यात्व है-मिथ्या और सत्य दोनों तत्त्वोंपर मिश्र अज्ञा रखना सम्यग्मिथ्यात्व है। सम्यग्दर्शन रखते हुए भी उसमें चल, मल, अगाढ तीन प्रकार दोष लगाना निर्मल सम्यक्तका न होना सो सम्यक्त प्रकृतिका भाव है। ये तीनों दोष इस जघन्य पात्रमें नहीं होते न उसमें माया, मिथ्या, निदान तीन शाल्य होती हैं। वह सम्यक्की कपट रहित, अज्ञा सहित व आगामी भोगाभिलाष रहित धर्म पालता है, शास्त्रज्ञानका प्रेम्भी होता है-शास्त्रोंके मर्मको समझता है तथा शुद्ध द्रव्यार्थिक नयपर विशेष लक्ष्य रखता है क्योंकि इस नयसे हर एक शरीरमें आत्माका पवित्र शुद्ध दर्शन होता है। ऐसा अविरत सम्यक्की मोक्षका पात्र है।

श्लोक—त्रिविधि पात्रं च दानं च, भावना चिंत्यते बुधैः।

शुद्धदृष्टितो जीवः, अष्टावन लक्ष त्यक्तयं ॥ २६७ ॥

नीच इतर अप तेजं च, वायु पृथ्वि वनस्पती।

विकलत्रयं च योनी च, अष्टावन लक्ष त्यक्तयं ॥ २६८ ॥

अन्वयार्थ—(बुधैः) बुद्धिमान लोग (त्रिविधि पात्रं च दानं च भावना चिंत्यते) तीन प्रकारके पात्रोंको दानकी भावना विचारते रहते हैं। ऐसा दानी (शुद्धदृष्टितः जीवः) जो जीव शुद्ध आत्मीक अज्ञामें लब्धलीन है, सम्यग्दृष्टी है, वह (अष्टावन लक्ष त्यक्तयं) ८४ लाखमेंसे १८ लाख योनियोंमें जन्म लेता है। (नीच) नित्य निगोद (इतर) इतर निगोद, (अपतेजं च वायु पृथ्वि वनस्पति) जलकायिक, अश्रिकायिक, वायुकायिक, पृथ्वीकायिक तथा वनस्पती कायिककी तथा (विकलत्रय च योनी च) द्वेन्द्रिय, तेंद्रिय, चौन्द्रियकी योनि। (अष्टावन लक्ष त्यक्तयं) इस तरह अष्टावन लाख योनियोंसे बचा रहता है।

विशेषार्थ—जो सम्यग्दृष्टी शुद्ध आत्माका अनुभवी बुद्धिवान प्राणी है वह अति भक्तिपूर्वक बड़ी अज्ञासे उत्तम, मध्यम, जघन्य इन तीन प्रकारके पात्रोंको दान देता है। निरन्तर भावना भाता है कि मैं दान दूं। जब अवसर पाता है दान देनेसे चूकता नहीं है। अज्ञावान जैनियोंको जो गृहस्थ हैं व अविरति हैं उनको भी मोक्षमार्गी समझकर आदरसे बुलाकर दान करता है। दान करना आवकका मुख्य कर्तव्य है। दानसे दातार व पात्र दोनोंके भाव प्रफुल्लित होजाते हैं। दान

धर्मके भावोंको बढ़ानेवाला है। वास्तवमें पात्रोंको दान देना है वह रत्नत्रय धर्मकी प्रतिष्ठा करना है। जो गृहस्थ सम्यक्ती है व दानी है वह कभी ८४ लाखमेंसे ५८ लाख योनियोंमें पैदा नहीं होता है। ५८ लाखका वर्णन इस भांति है—

नित्य निगोद साधारण वनास्पतिकायिक ...
इतर निगोद साधारण वनास्पतिकायिक ...
पृथ्वी कायिक ७ लाख जल कायिक ...
वायु कायिक ७ लाख प्रत्येक वनस्पतिकायिक १० लाख
तेन्द्रिय प्राणी २ चैन्द्रिय प्राणी २

इससे सिद्ध हुआ कि सम्यक्ती कभी एकैन्द्रियसे चैन्द्रिय तककी किसी पर्यायमें जन्म नहीं लेता है। पराधीन व अज्ञानमई पर्यायोंसे तो छूट जाता है। सम्यक्त अवस्थामें यदि आयु बांधे तो मनुष्य या यदि पशु हो तो देव आयु बांधेगा व देव या नारकी होगा तो मानव आयु बांधेगा, परंतु जो सम्यक्त होनेके पहले नरक, तिर्यंच, मानव आयु बांध ली हो तो मानव या तिर्यंचको भी नारक, तिर्यंच या मानव पंचेंद्रिय जन्मना होता है। इसलिये ८४ लाखमेंसे पंचेंद्रियकी योनियां जो २६ लाख हैं उनको यहां नहीं गिनाया है। वे २६ लाख हैं—

देव ४ लाख
नारकी ४ लाख
मानव १४ लाख
कुल २६ लाख

श्लोक—शुद्धसम्यक्त संयुक्ताः, शुद्ध तत्त्व प्रकाशकाः ।
ते नरा दुःखहीना स्युः, पात्रदानरता सदा ॥ २६९ ॥
अन्वयार्थ—(शुद्ध सम्यक्त संयुक्ताः) जो शुद्ध सम्यक्तके धारी हैं (शुद्ध तत्त्व प्रकाशकाः) व शुद्ध आत्मीक तत्त्वके प्रकाशक हैं। व (सदा पात्रदानरताः) सदा पात्रोंको दान देनेमें रत हैं (ते नरा दुःखहीना स्युः) वे मानव दुःखोंसे छूट जाते हैं।

कुल ५८+२६=८४ लाख योनियां होती हैं। वास्तवमें सम्यक्तकी बड़ी अपूर्व महिमा है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनके धारी जो ब्रत रहित भी हैं, परन्तु शुद्धात्मीक तत्त्वके अनुभव करने-वाले हैं तथा नित्य ही पात्रोंको दान देते रहते हैं वे पुण्यको बांधकर उत्तम गतिमें जाते हैं—वे कभी दुःखोंसे भरी गतियोंमें नहीं जाते हैं। मिथ्यादृष्टी यदि पात्र दान करे तो भोगभूमिमें जाता है तब यदि सम्यग्दृष्टी दान करे तो वह तो स्वर्ग हीको प्राप्त होगा। वहांपर भी नीच जातिका देव नहीं होगा। सम्यक्तके धारी जीवोंके सदा ही परिणामोंमें विशुद्धता रहती है। अंतरंगमें किसीसे अति द्वेषपूर्ण भाव नहीं करता है। यदि कदाचित् वैरभाव होता भी है तो वह उस वैरीके कृत्य मात्रसे होता है। सम्यक्ती उसकी आत्माका तो हित ही चाहता है।

रत्नकरंडश्रावकाचारमें कहा है—

सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्यङ्मुनपुंसकस्त्रीत्वानि । दुष्कुरुविकृतात्प्रायुर्दरिद्रतां च व्रनन्ति नाप्यव्रतिकाः ॥ १९ ॥

ओजस्तेजो विद्यावीर्ययशोवृद्धिविजयविभवसनाथाः । महाकुलाः महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूताः ॥ २० ॥

भावार्थ—जिनके सम्यग्दर्शन शुद्ध है वे नारकी, पशु, नपुंसक, स्त्री, नीच कुल, विकलांगी, अल्पायु, दलिद्री नहीं होते हैं। ब्रत रहित हैं तौ भी खोटी अवस्था नहीं पाते हैं। वे दीप्तवान, तेजस्वी, विद्वान, वीर्यवान, यशस्वी, विजयी, सम्पत्तिके धारी, उन्नतिशील, महा कुलवान, महान कार्य करनेवाले पुरुषश्रेष्ठ होते हैं। सम्यग्दर्शनकी शुद्धता परमोपकारिणी है।

श्लोक—पात्रदानं च चत्वारि, ज्ञानं आहार भेषजं ।

अभयं च भयं नास्ति, दानं पात्र सदा बुधैः ॥ २१० ॥

अन्वयार्थ—(पात्रदानं च चत्वारि) पात्र दान चार प्रकारका होता है (ज्ञानं आहार भेषजं अभयं च) ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, तथा अभय दान (सदा बुधैः पात्रदानं) बुद्धिमान सदा पात्रोंको दान दिया करते हैं इससे उनको (भयं नास्ति) भय नहीं होता है, वे निर्भय रहते हैं।

विशेषार्थ—पात्रोंके दो भेद कहे गए हैं जो दान देने योग्य हैं—एक सुपात्र व कुपात्र। यदि कुपात्रोंको भी दान होजावे तो कुभोगभूमिका फल होता है तब पात्रदानकी तो माहिमा ही क्या कही जासक्ती है। ज्ञानी गृहस्थ निरन्तर धर्मके तीन प्रकार पात्रोंको दान दिया करते हैं। जैन सिद्धातमें चार ही दान मुख्य हैं। ये ही सबे दान हैं। ज्ञान दान अर्थात् ज्ञान सिखाना, शास्त्रोंको देना, शास्त्र

प्रकाश करना, विद्यालय स्थापन करना, छात्रोंको सहाय करना, विद्वतापूर्ण भाषण देना, मिथ्या-त्वभाव हटाकर सम्यक्तकी प्राप्ति कराना, उत्तम पात्रोंको शास्त्र भेंट करना, मध्यम पात्रोंको भी शास्त्र देना। यदि विद्याकी कमी हो तो विद्याके साधन जोड़ देना। जघन्य पात्रोंको भी शास्त्र देना। व उनकी ज्ञान वृद्धिका उपाय कर देना।

१-आहारदान—तीनों पात्रोंको गथायोग्य भक्ति करके भोजन कराना। यह वर्मकी वृद्धि व शरीरकी स्थिरताका कारण है।

२-औषधिदान—पात्रोंको रोगग्रस्त जानकर रोग भेटनेके लिये औषधिका दान करना, औषधालय खुलवाना, शुद्ध प्रासुक दवा बंटवाना, रोगियोंकी टहल चाकरी करना। यह वर्मकी वृद्धि पड़े तो निवारण करना। रत्नकरण्ड आवकाचारमें भी चार दान यही कहे हैं—

आहारौषधयोरप्युपकरणवासयौश्च दानेन। वैय्यावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुराः ॥ ११७ ॥

भावार्थ—अरहंत भगवानने चार तरहसे पात्रोंकी सेवा करनेको कहा है। आहार देकर, औषधि देकर, उपकरण अर्थात् शास्त्र देकर व आवास अर्थात् निर्भय आश्रय स्थान देकर। श्री अमितगति आवकाचारमें नवम परिच्छेदमें कहा है—

अभयान्नौषधिज्ञानभेदश्चतुर्विधम्। दानं निगद्यते सद्भिः प्राणिनामुपकारकम् ॥ ८९ ॥

भावार्थ—ज्ञानियोंने प्राणियोंके उपकार करनेवाले चार ही दान कहे हैं—अभयदान, अन्नदान, औषधिदान तथा ज्ञानदान।

न सुवर्णादिकं देयं न दाता तस्य दायकः। न च पात्रं गृहीत्वाऽप्य निनानाभिति शसनं ॥ ७९ ॥

भावार्थ—सुवर्ण आदिक नहीं देना चाहिये। न च पात्रं गृहीत्वाऽप्य निनानाभिति शसनं ॥ ७९ ॥

या धर्मवन्कुटारी पातकवसतिस्तपोदया चोरी। वैरायासादया, विषादशोकभ्रमक्षोणी ॥ ९७ ॥

भावार्थ—जो कन्या धर्मवन् कुटारी समान, पापकी वसती, तप व दयाकी चोर, वैर, उद्यम, ईर्ष्या, विषाद, शोक, खेदकी भूमिका जननी है जिस कन्यामें आसक्त जीव दुःखमई

है ऐसी श्री जिनेन्द्रोंकी आज्ञा है। कन्यादान भी दान नहीं है। वहीं कहा है—

वैर, उद्यम, ईर्ष्या, विषाद, शोक, खेदकी भूमिका जननी है जिस कन्यामें आसक्त जीव दुःखमई

॥ २७०

संसारसागरसे पार नहीं होसकते हैं, उन कन्याके देनेमें कौनसा धर्म होता है ? अर्थात् कन्यादान धर्म नहीं है ।

दयापूर्वक प्राणीमात्रको चार प्रकारका दान करना यह करुणादान है । सम्यक्ती गृहस्थ सदा कुपालु होता है, जगत मात्रको उपकारी होता है, दुखित, सुखित, रोगी, अविद्याग्रसित व आश्रय रहितको निरंतर चार दानोंसे संतोषित करता है, पशु पक्षी आदिकी भी दानसे सेवा करता है ।

श्लोक—ज्ञानदानं च ज्ञानं च, आहारं दान आहार्यं ।

अवाध्यं भेषजश्चैव, अभयं अभयदानयं ॥ २७१ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानदान च ज्ञानं च) ज्ञान दान करनेसे ज्ञानकी वृद्धि होती है (आहारं दान आहार्यं) आहारदानसे आहारकी कमी नहीं रहती है (भेषजश्चैव अवाध्यं) तथा औषधि दानसे शरीरमें व्याधि नहीं होती है (अभयदानयं अभयं) अभयदानसे भय नहीं प्राप्त होता है ।

विशेषार्थ—यहां चारों दानोंके फल बताए हुए हैं । जो ज्ञान दान देते हैं, पात्रोंके ज्ञानकी वृद्धि चाहते हैं उनको स्वयं ज्ञानावरणीय कर्मका विशेष क्षयोपशम होता है । वे यहां भी तथा परलोकमें भी ज्ञानी होते हैं । व थोड़े ही प्रयासमें ज्ञानवान विद्वान होजाते हैं । जो आहारदान देते हैं वे अटूट पुण्य बांधते हैं, यहां भी अन्नसे दुःखी नहीं रहते हैं व परलोकमें ऋद्धिधारी देव व धनशाली मानव होते हैं, औषधिदान करनेसे ऐसे पुण्य बांधते हैं जिससे भविष्यमें निरोग सुन्दर शरीर होता है । व अभयदान करनेसे सदा निर्भयताका स्थायन मिलना है, आश्रयहीन कभी नहीं होते हैं, वे सुन्दर आवास व रक्षकोंके मध्यमें रहते हैं । ये चार दान अटूट पुण्यको बांध देते हैं ।

अभितगति श्रावकाचारमें एकादश परिच्छेदमें कहा है—

यत्किञ्चित्सुन्दरं वस्तु दृश्यते भुवनत्रये । तदन्नदायिना क्षिप्रं लभ्यते कीलयाऽखिलम् ॥ ३० ॥

वातपित्तकफोत्थानै रोगैरेष न पीड्यते । दावैरिव जलस्थायी भेषजं येन दीयते ॥ ३१ ॥

शाल्वदायी सतां पूज्यः सेवनीयो मनीषिणाम् । वादी वाग्मी कविर्मान्यः ख्यातशिक्ष. प्रजायते ॥ ९० ॥

विचित्ररत्ननिर्माणः प्रोक्तुंगो बहुभूमिकः । लभ्यते वासदानेन वासश्चंद्रकरोज्ज्वलः ॥ ९१ ॥

भावार्थ—जो तीन लोकमें सुन्दर वस्तु है सो सय आहारदानीको शीघ्र प्राप्ति होती है । जो

औषधि दान करता है वह वात, पित्त, कफसे होनेवाले रोगोंसे पीडित नहीं होता है, जैसे जलमें रहनेवाला अग्निसे पीडित नहीं होता। जो शास्त्र देता है वह सबजनोंमें पूज्य, पंडितोंसे सेवनीय, वादीको जीतनेवाला, वक्ता, कवि, मान्य और प्रसिद्ध शिक्षक होता है। जो वस्तिका देता है वह विचित्र रत्नोंसे बना हुआ ऊँचा बहुत खणवाला चन्द्रमाके समान उज्ज्वल महल पाते हैं।

श्लोक—पात्रदानं च शुद्धं च, कर्म क्षिपति सदा बुधैः ।
जे नरा दान चिंतते, अविरत सम्यग्दृष्टिं ॥ २७२ ॥

अन्वयार्थ—(सदा बुधैः शुद्धं च पात्र दानं) सदा बुद्धिमानोंके द्वारा दिया हुआ शुद्ध पात्र दान (कर्म क्षिपति) कर्मोंको क्षय करता है (जे नरा दान चिंतते) जो मानव दानकी भावना भाते हैं वे ही (अविरत सम्यग्दृष्टिं) अविरत सम्यग्दृष्टी सामान्य गृहस्थ आवश्यक हैं।

विशेषार्थ—जो ज्ञानी वीतरागभावसे मात्र दान करते हैं, पात्रोंके आत्मीक गुणोंमें प्रीति रखते हैं। उनके शुद्धात्मीक भावनारूप निश्चय रत्नत्रयकी भावना दृढ रहे ऐसी भावना मनमें रख कर दान करते हैं व दान देते हुए व देखते हुए पात्रके अंतरंग गुणोंके प्रेमालु होते हुए संसार शरीर भोगोंसे वैराग्यकी भावना भाते हैं, उनके परिणामोंकी बहुत निर्मलता होजाती है। उन भावोंसे वे अपने बहुतसे पापकर्म क्षय कर डालते हैं व जितना अंश उन भावोंमें मंद कषायरूप शुभ राग होता है उनसे वे अतिशयकारी पुण्यकर्म बांध लेते हैं। दान यद्यपि शुभ कार्य है परन्तु सम्यग्दृष्टी ज्ञानी गृहस्थके लिये मोक्षमार्ग रूप होजाता है वह ज्ञानी दानके द्वारा भी शुद्धात्माकी भावना कर लेता है। पात्रोंको दान देना रत्नत्रयके पालनमें उत्साह बढ़ानेवाला है। इसीलिये सम्यग्दृष्टी निरंतर पात्र दान करनेकी चिन्ता करता रहता है और जब अवसर पाता है, दान करके अपने जन्मको सफल मानता है।

श्लोक—पात्रदानं वट बीजं, धरणी वर्द्धति जेतवा ।
ज्ञानं वर्द्धति दानं च, दान चिंता सदा बुधैः ॥ २७३ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रदानं) पात्रोंको दिया हुआ दान (धरणी वट बीजं जेतवा वर्द्धति) पृथ्वीमें बोए हुए

वर्गनके बीजके समान बहुत भारी फलता है (दानं च ज्ञानं वद्धति) ज्ञान दान ज्ञानको बढ़ाता है (बुधैः सदा दानं चिन्ता) बुद्धिमानोंको सदा दान करनेको उत्साह रखना चाहिये ।

॥२७२॥

विशेषार्थ—जैसे बर्गनका बीज बहुत छोटा होता है, परन्तु पृथ्वीमें बोए जानेपर बड़ा भारी वृक्ष होकर फलता है, तैसे पात्रोंको दिया हुआ दान बहुत भारी फल देता है । जो ज्ञान दान करते हैं उनका ज्ञान बढ़ते-२ केवलज्ञानरूप होसक्ता है । जो आहारदान करते हैं वे भविष्यमें विपुल धनशाली होते हैं, जो औषधि दान करते हैं वे बड़े बलिष्ठ, वीर्यवान, साहसी मानव होते हैं । जो अभयदान करते हैं वे कभी किसी शत्रु द्वारा भयको प्राप्त नहीं होते हैं । केवलज्ञानके समान और कोई फल नहीं है । जो दान अरुन्त पदमें सहकारी है उस दान देनेकी भावना बुद्धिमान सदा करते रहते हैं । गृहस्थोंके घरकी शोभा ही पात्र दानसे है । जो लक्ष्मी कमाई जाती है वह लोभ और मान कषायको बढ़ा देती है । यदि उसे दानमें न लगाई जावे तो वह कुगतिमें पटकनेका कारण होजाती है । और यदि निरंतर दान व परोपकारमें व्यय की जावे तो लक्ष्मीके कारण न तो लोभ बढ़ने पाता और न मान भाव ही बढ़ता है । लक्ष्मी अपनी नहीं है, पर वस्तु है, चंचल है । जयतक इसका स्वामीपना मेरे पास है सुखे यही योग्य है कि इसे दानमें लगाकर सफल करलें, ऐसा विचार दानी उदारचित्त मंदकषाई व संतोषी रहता है इसीसे वह धन द्वारा धर्म कमाता है । कृपण दान न करता हुआ कठोर भावोंसे पाप कमाता है ।

श्लोक—पात्रदानं मोक्षमार्गस्य, कुपात्रं दुर्गतिकारणं !

विचारनं भव्यजीवानां, पात्रदानस्ता सदा ॥ २७४ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रदानं मोक्षमार्गस्य) पात्र दान मोक्षमार्गकी सिद्धिका उपाय है (कुपात्रं दुर्गतिकारणं) परन्तु अपात्र दान दुर्गतिका कारण है । (भव्यजीवानां विचारनं) भव्य जीवोंका कर्तव्य है कि वे भले प्रकार विचार करके (पात्रदानस्ता सदा) पात्र दानमें सदा रत हों ।

विशेषार्थ—यहाँ कुपात्रका अर्थ कुत्तिसत पात्र अर्थात् अपात्र है । अपात्रका भाव यही है कि जिसमें न व्यवहार सम्यक्त है न व्यवहार चारित्र है । जो जिन मार्गसे विरुद्ध आचरण करते हैं, मिथ्यात्वमें लीन हैं, मिथ्या मार्गके पोषक हैं, उनको अपात्र कहते हैं । पात्र दान अर्थात् सुपात्र दान

जब मोक्षमार्गको दृढ़ करनेवाला है तब अपात्र दान दुर्गति का कारण है। अपात्रोंको भक्ति पूर्वक दिया हुआ दान मिथ्या अखान व मिथ्या चारित्रका पोषक है, मिथ्यात्वरूपी पापका प्रचारक है इसलिये पाप बंधकारक है। पापकी अनुमोदना अवश्य पाप होनेवाली है क्योंकि दाता की विनय देकर सुपात्रोंको दान देते हैं और मोक्षमार्गकी प्रचार कराते हैं। उत्तम पात्र सुनि, मध्यम पात्र आवक, जघन्य पात्र अविरत सम्यग्दृष्टी तीनोंको भक्ति पूर्वक दिया हुआ दान मोक्षमार्गकी भक्ति करना है अतएव कर्तव्य है व महान पुण्यबंध करनेवाला है। जिनके निश्चय सम्पददर्शन नहीं है परंतु व्यवहार सम्यक्त व व्यवहार चारित्र नैसा ही है जैसा एक मोक्षमार्गको होना चाहिये वे कुपात्र हैं, उनको भी धर्मात्मा पुरुष दान देते हैं क्योंकि दान देना भी व्यवहार है तथा व्यवहारमें व्यवहार ही देला जाता है व व्यवहारकी ही प्रतिष्ठा की जाती है। निश्चय बचन अगोचर है तथा निश्चय सम्यक्त अंतर्मुखी होसक्ता है व छूट सकता है। अतएव दाता तो जिसका व्यवहार चारित्र शास्त्रोक्त पाएगा उसको पात्र जानकर दान देगा। यदि उस पात्रके अंतरंगमें निश्चय सम्यक्त होगा तो दातारके भाव अधिक निर्मल होंगे। यदि वह सम्यक्त रहित होगा तो भाव कम निर्मल होंगे क्योंकि जैसा निमित्त होता है वैसा परिणाम होजाता है। परिणामोंके अनुसार अधिक व कम पुण्यका बंध होगा। अपात्रोंको भक्ति पूर्वक दानका निषेध है। परंतु यदि कोई अपात्र करुणाका पात्र दीखे, मूखा प्यासा हो, रोगी हो, आश्रय रहित हो व विद्या व ज्ञानकी जरूरत रखता हो तो धर्मात्मा आवक उसको दया बुद्धिसे विना भक्ति किये उसका छेद मेद सकता है। करुणा दानमें पात्र अपात्रका विचार नहीं है, मात्र परोपकार भाव है।

श्लोक—कुगुरु कुदेव उक्तं च, कुधर्म प्रोक्तं सदा ।

कुलिङ्गी जिनद्रोही च, मिथ्या दुर्गतिभाजनं ॥ २७५ ॥

तस्य दानं च विनयं च, कुज्ञान मूढ दृष्टितं ।
तस्य दानं चिंतनं येन, संसारे दुःखदारुणं ॥ २७६ ॥

अन्वयार्थ—(कुगुरु) अपात्र जो कुगुरु हैं वे (कुदेव उक्तं च) कुदेवोंकी भक्तिका उपदेश देते हैं (कुधर्म सदा प्रोक्तं) सदा ही कुधर्मका व्याख्यान करते हैं (कुलिङ्ग निद्रोही च) वे मिथ्यात्वके धारी हैं व जिनेन्द्रके अनेकांत मतसे द्वेष करनेवाले हैं (मिथ्या दुर्गति भाजनं) वे मिथ्यात्वके कारण दुर्गतिके पात्र हैं। (तस्य दानं च विनयं च) ऐसे कुगुरुको दान देना व उनकी विनय करना (कुज्ञान मूढ दृष्टितं) मिथ्या ज्ञान व मूढ श्रद्धा है (येन तस्य दान वित्तं) क्योंकि उनके दान देनेकी चिंता (संसारे दुःखदारुणं) संसारमें भयानक दुःखोंका कारण है।

विशेषार्थ—यहां यह बताया है कि जो कुगुरु हैं वे ही अपात्र हैं जिनकी कथा पहले भी बहुत कर चुके हैं। ये कुगुरु स्वयं भी रागी द्वेषी देवोंकी आराधना करते हैं व रागद्वेष पूर्ण धर्मकी सेवा करते हैं व दूसरोंको भी मिथ्या देव व मिथ्या धर्मकी सेवाका उपदेश करते हैं उनका भेष यथार्थ जिनेन्द्रके मार्गके भेषसे विपरीत है तथा वे जिनधर्मका स्वरूप ठीक न समझकर अपने अज्ञानसे जिनमतसे द्वेष रखते हैं। एकांतकी पक्ष लेकर मिथ्यात्वके योगसे स्वयं दुर्गति जाते हैं तब जो उनकी भक्ति करेंगे, विनयपूर्वक दान देंगे उन्होंने वास्तवमें मिथ्यात्वकी भक्ति की, मिथ्यादर्शन व मिथ्या ज्ञानकी ही पुष्ट किया। इसलिये उनको दान देनेकी चिंतासे जो भावोंकी परिणति होती है वह अशुभ ही है तथा पापको बांधनेवाली है, नर्क निगोदके भीतर पटकनेवाली है। भक्ति वास्तवमें उसीकी ही करनी योग्य है जिसमें भक्तियोग्य गुण हों। भक्तियोग तो रत्नत्रय धर्म है। जहां ये पाए जावेंगे वे पात्र ही भक्ति करने योग्य हैं। जब रत्नत्रयसे विरुद्ध धर्म भ्रमानर्था है तब उस विरुद्ध धर्मके धारी माननीय कैसे होसकते हैं। इसलिये श्रावकको विवेकपूर्वक दान करना चाहिये। जो जिन-शास्त्रोक्त साधुका व श्रावकका आचरण पालनेवाले हैं व जिन शास्त्रोक्त श्रद्धा रखनेवाले हैं उनको ही पात्र मानकर उनको यथायोग्य भक्ति सहित दान करना योग्य है। उनकी भक्ति वास्तवमें रत्नत्रयकी ही भक्ति है अतएव हितकारी है। अपात्रोंकी भक्ति भ्रमर्माकी भक्ति है अतएव पाप बंधकारी व मिथ्या मार्गकी भ्रमोदना करानेवाली है। भक्तिपूर्वक यथार्थ चारित्रवानको ही दान देना योग्य है यह तात्पर्य है। विनय योग्य वे ही पात्र हैं।

श्लोक—पात्र अपात्र विशेषत्वं, पन्नग गवं च उच्यते ।

तृणभुक्तं च दुग्धं च, दुग्धं भुक्तं विषं पुनः ॥ २७७ ॥

अन्वयार्थ—(पात्र अपात्र विशेषत्वं) पात्र अपात्रका विशेषणना (गवं च पन्नग उच्यते) गाय और सर्पिणीके समान कहा गया है (तृणभुक्तं च दुग्धं च) गाय तृण खाती है परन्तु दूध देती है (दुग्धं भुक्तं विषं पुनः) परन्तु सर्पिणी दूध पीती है व विष उगलती है ।

विशेषार्थ—यहां ग्रंथकर्ताने स्वयं बता दिया है कि कुपात्रसे प्रयोजन अपात्रसे है क्योंकि श्लोकमें अपात्र शब्द है । पात्र तो हितकारी है जब कि अपात्र हानिकारी है । इसका दृष्टांत दिया है । जैसे गाय तृण चारा खाती है परन्तु दूध प्रदान करती है वैसे धर्मके पात्र अल्प शुद्ध आहार संतोष पूर्वक करते हैं परन्तु स्वयं रत्नत्रय धर्मका साधन करते हैं और दूसरे भ्रान्त प्राणियोंको सत् धर्ममें लगाने हैं । उनको अल्प भी दान स्वर्ग मंगलकारी है । उन पात्रोंका भी हित होता है और जो दान करते हैं उनकी रुचि मोक्षमार्गमें बढ़ती है तथा महान पुण्यका बंध होता है, यदि सर्पिणीको दूध पिलाया जावे तो वह विषरूप होजाता है जो विष हानिकारक है उसी तरह अपात्रोंको पोषण, उनकी भक्ति करना, विनय करना, मिथ्यात्वका मार्ग प्रचार करनेवाला है । जिस कुधर्मसे प्राणियोंके जीवनका बिगाड़ हो, मानव जन्म कुगतिका देनेवाला होजावे । ऐसे कुधर्मका प्रचार उचित नहीं है । वे अपात्र यदि इस कुधर्मको छोड़ दें तो वे पात्र होजानेपर भक्ति व दानके योग्य हैं । अभिप्राय यहां यही है कि दान भक्तिसे पात्रोंको ही देना योग्य है । अपात्रोंको कदापि नहीं देना योग्य है । तथापि यदि कोई जैनधर्मके अन्धान व चारित्रसे बाहर है व भूखा है रोगी है तथा उनके भक्त और उनके रक्षक नहीं हैं तो दयावान आवकोंका यह कर्तव्य नहीं है कि उनपर करुणाभाव न लावें । दयाभावसे जब आवकोंका धर्म प्राणी मात्रके साथ उपकार करना है तो अपात्र होनेपर भी वे करुणाके पात्र हैं । उनका कष्ट निवारण करना ही योग्य है, साथ ही उनको सम्यक् धर्मका उपदेश भी देना योग्य है, यदि वे सुधर जावे तो उत्तम है, ऐसा प्रेम भाव आवकको रखना योग्य है, द्वेषभाव तो किसीसे करना न चाहिये । मात्र भक्ति करनेका निषेध है क्योंकि वह भक्ति सिध्दा धर्मकी बाधक है ।

श्लोक—पात्रदानं च भावेन, मिथ्यादृष्टी च शुद्धए ।

भावनाशुद्ध सम्पूर्ण, दानं फलं स्वर्गगामिनं ॥ २७८ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रदानं च भावेन) पात्रदान करनेसे व उसकी भावना करनेसे (मिथ्यादृष्टी च शुद्धए) मिथ्यादृष्टीकी शुद्धि होसक्ती है । (शुद्धभावनं सम्पूर्ण) जो शुद्ध आत्माकी भावनासे परिपूर्ण सम्यग्दृष्टी है उसको (दानं फलं स्वर्गगामिनं) पात्रदानका फल स्वर्गगमन है ।

विशेषार्थ—पात्रदानका यह महात्म्य है कि यदि कोई शुद्ध आत्माकी भावना करनेवाला सम्यग्दृष्टी जीव पात्रोंको दान करे तो स्वर्गमें जाकर देव होने योग्य पुण्य बांधेगा । यहां भाव यह है कि सम्यक्ती गृहस्थ स्वभावसे पात्र भक्त होजाता है व वह पात्रोंको दान देता है । सम्यक्ती तो स्वर्गमें देव अवश्य ही होता है । यदि सम्यक्ते पहले और आयु बांधी होगी तो अन्यत्र पैदा होगा । जो कोई मिथ्यादृष्टी जीव है अर्थात् निश्चय सम्यक्ती तो नहीं है किंतु व्यवहारमें देव, शास्त्र, गुरुका श्रद्धावान है और पात्रोंको दान देता है तो उसका वह पात्रदान व रत्नत्रयधारियोंकी भक्ति निश्चय सम्यक्ते लिये कारणरूप है । ऐसे ही निमित्तोंके मिलानसे वह सम्यक्ते बाधक कर्मोंका उपशान्त करके निश्चय सम्यक्ती होजाता है । तथा पात्रदानके फलसे मिथ्यादृष्टी भोगभूमिमें जानेलायक पुण्य बांध लेता है ।

यहां प्रयोजन यह है कि पात्रदान हरएक अज्ञावानको करते रहना चाहिये । अपना गृहस्थका घर दान विना पवित्र नहीं होसक्ता है । दान करनेसे परिणाम उदार रहते हैं । लक्ष्मीके संचयका मोह कम होजाता है ।

श्लोक—पात्रदानरतो जीवः, संसारदुःखं निपातए ।

कुपात्रदानरतो जीवः, नरयं पतितं ते नरा ॥ २७९ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रदानरतो जीवः) जो जीव पात्रोंको दान देनेमें लवलीन है वह (संसारदुःखं निपातए) संसारके दुःखोंको दूर कर देता है (कुपात्रदानरतो जीवः) परन्तु जो अपात्रोंके दानमें रत है (ते नरा नरयं पतितं) वे मानव नरकमें जाते हैं ।

विशेषार्थ—पात्रदान धर्मका पोषक है तब अपात्र दान अधर्मका पोषक है। पात्रदानसे रत्न-त्रयका लाभ होता है क्योंकि दातार रत्नत्रय स्वरूप सुनि, श्रावक, व श्रद्धावानोंकी भक्ति करता है। धर्ममें गाढ रुचि पैदा कर देता है। जो कुछ मिथ्यात्वकी व मायाकी व निदानकी शक्ति करता है रंगमें हो उसको निकाल डालता है। छिपा हुआ सम्यग्दर्शन लुपी रत्न प्रकाशमान होजाता है। व धर्मके पात्र वीतरागके अंशोंके बढनेसे मिथ्यादृष्टी जीव पात्रोंके संपर्कसे सम्यग्दृष्टी होजाता है। अंत-साधु व श्रावक बड़े दयालु होते हैं। उनके निरंतर अपायविचय धर्मध्यान होता है कि हम किसी तरह संसारी प्राणियोंके मिथ्यात्व अधकारके मिटानेमें कारणीभूत हो। जैसे हमको आत्मिक सुखशान्तिका लाभ है वैसा ही लाभ जगतके प्राणियोंको हो। ऐसे महात्माओंका सम्मान-उनको दान देना अपने परम कल्याणका उपाय है। धर्मके इच्छावानोंको निरंतर पात्र दान करना चाहिये। दान किये बिना आहार ही न करना चाहिये। नित्य पात्र दान करना मानों नित्य सुख गांतिके मागर पात्रोंकी संगतिसे आत्म-धर्मका लाभ करना है। इसलिये जैसे मधुमक्खी, मधुके एकत्र करनेमें आसक्त रहती है उसी तरह विवेकी मानवको पात्रोंकी सेवामें तल्लीन रहना चाहिये। इसीसे धर्मका संग्रह होगा। पात्रोंका नाश होगा तब संसारके दुःखोंसे रक्षा रहेगी। इसके विरुद्ध जो अपात्रोंको मान या लोभके वशीभूत हो दान करते रहते हैं वे कुधर्मकी शिक्षा लेते हुए संसारासक्त बन जाते हैं। बचकर पात्रोंकी भक्तिसे स्वहित करना चाहिये।

श्लोक—पात्रदानं च प्रति पूर्ण, प्राप्तं च परमं पदं ।

अन्वयार्थ—(पात्रदानं च प्रति पूर्ण, प्राप्तं च परमं पदं) परमपद जो मोक्ष उसकी प्राप्ति होती है (शुद्धतत्वं च सार्थं च, ज्ञानमयं सार्थं भुवं ॥ २८० ॥

व ज्ञानमय यथार्थ निश्चल है। विशेषार्थ—पात्रदानका फल अंतमें मोक्षकी प्राप्ति है। जो पात्रोंको भक्तिपूर्वक दान देते हैं

शुद्धतत्वं च सार्थं च, ज्ञानमयं सार्थं भुवं ॥ २८० ॥

॥१७८॥

उनके भीतर रतनत्रय धारकोंसे अच्छा बढ़ती जाती है जिसका असर उनकी बुद्धिमें यह पड़ता है कि वे सम्यक्ती होजाते हैं। सम्यक्ती होना ही मोक्षमार्गको प्राप्त कर लेना है। एक दफे सम्यक् होगया तो वह प्राणी अवश्य मोक्षको पहुँचेगा। जहाँ ज्ञानमई शुद्ध आत्मीक तत्व निश्चल अपने स्वरूपमें कलोल किया करता है। गृहस्थ श्रावकोंको और कोई इच्छा मनमें न रखके मात्र शुद्ध आत्मीक तत्वके लाभके लिये ही पात्र दान करना चाहिये। पात्रोंकी सच्चे भावसे भक्ति करना चाहिये। मुनि उत्तम पात्र हैं, उनका समागम कठिन है, परन्तु श्रावक पदके धारी मध्यम पात्र पहलीसे ग्यारहमी प्रतिमा तक सुगमतासे मिल सकते हैं उनको आहार, औषधि, आश्रय दान व ज्ञान दान करना चाहिये-उनको शास्त्र बाँटना चाहिये, किसी विद्वान शास्त्रीका निमित्त मिलाकर उनके ज्ञानकी वृद्धि करनी चाहिये। जघन्य पात्र तो बहुतसे स्त्री, पुरुष, बालक, बालिकाएँ मिल सकते हैं। जिनके यहाँ कुदेवोंकी भक्ति नहीं है, उनको चार प्रकार दानसे सन्तुष्ट करना चाहिये। ज्ञानकी वृद्धिके लिये धर्म शिक्षा देना चाहिये, पुस्तकोंको बाँटना चाहिये, स्वयं धर्मोपदेश देना चाहिये, अनाथोंकी रक्षाके हेतु अनाथालय खोलना चाहिये, ब्रह्मचर्याश्रम खोलना चाहिये, जिनसे बालक ब्रह्मचारी रूपमें रहकर विद्याका अभ्यास करें। आविहाअम व कन्याशाला आदि खोलना चाहिये यह सब पात्र दानका अंग है, धर्मकी वृद्धिका कारण है।

श्लोक—पात्रं प्रमोदनं कृत्वा, त्रिलोकं मुदा उच्यते ।

यत्र तत्र उत्पाद्यते, प्रमोदं तत्र जायते ॥ २८१ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रं प्रमोदनं कृत्वा) जो पात्रोंको देखकर मनमें प्रसन्नता लाते हैं उनके लिये (त्रिलोकं मुदा उच्यते) तीन लोकके प्राणी प्रसन्नता देनेवाले कहे गए हैं (यत्र तत्र उत्पाद्यते) जहाँ तहाँ पात्रदानी पैदा होता है (तत्र प्रमोदं जायते) वहाँ वहाँ उसको प्रमोदभाव प्राप्त होता है ।

विशेषार्थ—उत्तम, मध्यम, जघन्य तीनों ही प्रकारके पात्रोंका दर्शन करके जिनका चित्त प्रमोदभावसे भरकर प्रसन्न होजाता है उनके ऐसा अपूर्व पुण्यका बंध होता है। ऐसा सातावेदनिय, सुभग नामकर्म, आदेय नामकर्म, यज्ञःकीर्ति, उच्च गोत्र आदि पुण्य प्रकृतियोंका बंध पड़ता है, जिससे वे तीन लोकमें जहाँ कहीं भी उत्पन्न होते हैं उसको हरजगद् प्रसन्नता प्राप्त होती है।

वे दुःखी, म्लानित व खेदित नहीं होते हैं। पात्रदानके फलसे भोगभूमिमें यदि जावे तो वहाँ तीन पल्य, दो पल्य, एक पल्य तक संतोष व सुख बना रहता है। यदि स्वर्गमें देव होजावे तो वहाँ भी वह ही उपलब्ध होते हैं। भोगभूमिसे भी देव ही होता है। उसके मनकी प्रसन्नताके कारण वह भक्ति करता है। सुनिगणोंको धर्मका आराधन करते देखकर व आर्वकोंको धर्म पालते देवोंकी इससे पुण्यको बांधकर फिर उसमें तेजस्वी मानव होता है जिसे देखकर सबको प्रमोद होवे। वास्तवमें पात्रोंकी भक्ति व प्रतिष्ठाका अपूर्व फल प्राप्त होता है।

श्लोक—पात्रं अभ्यागतं कृत्वा, त्रिलोकं अभ्यागतं भवे।

यत्र तत्र उत्पाद्यंते, तत्र अभ्यागतं भवेत् ॥ २८२ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रं अभ्यागतं कृत्वा) जो पात्रोंका स्वागत करता है—उनको दान देता है उसके लिये (त्रिलोकं अभ्यागतं भवे) तीन लोकमें स्वागत प्राप्त होता है (यत्र तत्र उत्पाद्यंते) जहाँ जहाँ वह पैदा होता है (तत्र अभ्यागतं भवेत्) वहाँ वहाँ उसका स्वागत व सम्मान होता है।

विशेषार्थ—पात्रोंको देखकर प्रसन्न होना उससे अधिक किया यह है कि पात्रोंका भक्तिपूर्वक स्वागत करके उनको दान देना। इस क्रियासे और भी अद्भुत पुण्यबंध होता है। तीन लोकमें प्राणी उसका स्वागत करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। वह दानी दुर्गतिसे बचता है, मानव व देव-नतिके ऐसे जैसे पद पाता है कि उसका अन्य देव तथा मानव बड़ी प्रतिष्ठासे स्वागत करते हैं। इसका कभी अपमान नहीं करते हैं, उनको देखते ही प्रभावित होजाते हैं। उनकी आत्मामें बंधा हुआ पुण्यकर्मबंध उनके तेज व महात्म्यको ऐसा बढा देता है कि सर्व कोई उसके वशीभूत होजाते हैं। ऐसे ज्ञानी प्राणी यदि कहीं निर्जन वनमें भी चले जाते हैं तो उनकी सभ प्रकारका शारीरिक आराम देनेवाले वहाँ भी मिल जाते हैं। जिन्होंने पुण्यात्मा जीवोंके प्रवास पहुँचे जानते हैं कि ऐसे मानवोंको जंगलमें भोगल मिलते हैं। श्री रामचन्द्र, सीता, लक्ष्मण अपने वनके प्रवासमें जहाँ

भी जाते थे अपूर्व स्वागत पाते थे । धन्यकुमार सेठ पुत्र अकेला उल्लूनीसे राजग्रहीमें जाता है और वहां पुण्यके बलसे धनका लाभ, स्त्रीका लाभ व राज्यका लाभ तक कर लेता है । पूर्व जन्ममें धन्य-कुमारके जीवने पात्रदान भक्ति पूर्वक किया था, ऐसा जानकर गृहस्थ आवकोंको निरंतर पात्रदान करना चाहिये ।

श्लोक—पात्रस्य चिंतनं कृत्वा, तस्य चिंचं सुचिंतये ।

चेतयति प्राप्तं वीर्यं, पात्र चिंता सदा बुधैः ॥ २८३ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रस्य चिंतनं कृत्वा) जो आवक गृहस्थ निरंतर चित्तमें पात्रोंके लाभकी चिंता किया करता है (तस्य चित्तं सुचिंतये) उसका मन सदा शुभ भावोंमें लीन रहता है (चेतयति प्राप्तं वीर्यं) वह अपने आत्म वीर्यका भलेप्रकार उपभोग करता है अर्थात् चिंतित कार्य सिद्ध कर लेता है (सदा बुधैः पात्र चिंता) इसलिये बुद्धिमानोंको सदा पात्रोंकी चिंता रखना चाहिये ।

विशेषार्थ—जो गृहस्थ निरंतर यह भावना भाता है कि मुझे पात्रोंका लाभ होजावे तो मैं दान दूँ । इस पात्रदानकी भावनासे वह अपनी कषायोंकी शक्तिको ऐसी मंद कर देना है कि उसके चित्तमें सदा ही शुभ कार्योंके करनेकी भावना रहा करती है । और जिन शुभ कार्योंको वह करना चाहता है उनके करनेका आत्मबल वह अपनेमें जागृन कर लेता है । आत्मबलके प्रतापसे उसके सर्व ही शुभ कार्य सिद्ध होजाते हैं । यहां ग्रंथ तर्तीने पात्रदानकी बड़ी महिमा बताई है सो चिल-कुल ठीक है । दानके भावोंसे, पात्रोंकी भक्तिसे अर्द्धपुण्यकर्मका बंध होजाता है । जैसे हिंसाकर्मकी चिंतासे, असत्य भाषणकी चिंतासे, चोरीकी चिंतासे, कुशेलकी चिंतासे, परिग्रहकी चिंतासे निरंतर पापकर्मका बंध होता है वैसे पात्रदानकी चिंतासे जयतक चिंता रहेगी अपूर्व पुण्यकर्मका बंध होता है । दानी गृहस्थको प्रतिदिन पात्रकी चिंता करके पात्रोंका समागम बिलाकर दान करके फिर भोजन करना चाहिये । यदि पात्रका लाभ न मिले तो दुःखित भुक्षितको जिमाकर आप जीमना चाहिये । वास्तवमें पात्रदान व करुणादान दोनोंके भाव गृहस्थके सदा रहने चाहिये । दानसे ही गृहीकी शोभा है ।

श्लोक—कुपात्रं अभ्यागतं कृत्वा, दुर्गतिं अभ्यागतं भवेत् ।
सुगतिः तत्र न दिष्टे, दुर्गतिं च भवे भवे ॥ २८४ ॥

अन्वयार्थ—(कुपात्रं अभ्यागतं कृत्वा) जो कोई अपात्रोंका स्वागत करते हैं वे (दुर्गतिं च भवे भवे) उनको भव भवमें दुर्गतिकी प्राप्ति होती है।
विशेषार्थ—जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चारित्र्यसे वासित भेदी कुलिगी हैं उनका ही पोषण करना है, उनको भक्ति पूर्वक दान देना है सो संसारके कारण मिथ्या दर्शन आदिका पाना है। उस मिथ्यात्वके उदयसे प्राणीको अनंत भवमें दुर्गतिका सामना करना पड़ेगा। वारवार एकेन्द्रिय पर्यायमें जन्मना होगा। उनको फिर उन्नति करके पंचेन्द्रिय सैनीका जीवन पाना अति दृढता होजायगा। गुण और औपुण्य ही आदर या निरादर है। मिथ्यात्वादि दुर्गुण अप्रतिष्ठाके योग्य है इसलिए उनके धारी व्यक्त भी भक्ति करनेके योग्य नहीं है। यदि द्यूत रमन दुरी वस्तु है तो द्यूतके रमनवालेका आदर भी भक्ति करनेके योग्य नहीं है। इसलिये प्रतिष्ठाके योग्य रत्नत्रय हैं मिलती है व स्वयं भी जूएके फंदेमें पड़ जानेकी आशंका है। इसलिये प्रतिष्ठाके योग्य रत्नत्रय हैं व उनके धारी सुपात्र हैं। अपात्रोंको दान देना केवल निरर्थक ही नहीं है वल्हा पापबंध कारक हैं। मिथ्यादृष्टी ही किसी मान व लोभ व आशाके वशीभूत हो ऐसे अपात्रोंका स्वागत करके तीव्र दर्शनमोहका बंध करते हैं। विवेकीको ऐसा करना उचित नहीं है।

श्लोक—कुपात्रं प्रमोदनं कृत्वा, एकेन्द्रिथावरे उत्पाद्यं ।
तिरियं नरय प्रमोदं च, कुपात्रदान फलं सदा ॥ २८५ ॥

अन्वयार्थ—(कुपात्रं प्रमोदनं कृत्वा) जो अपात्रोंको देखकर आनन्द मनाने हैं। वे (एकेन्द्रिथावरे उत्पाद्यं) एकेन्द्रिय स्थावरोंमें जन्मते हैं (तिरियं नरय प्रमोदं च) उनको नरक व निर्ध्वजगति आनन्दसे ग्रहण करती है (कुपात्रदान फलं सदा) अपात्र दानका सदा ही ऐसा फल होता है।

विशेषार्थ—अपात्रोंको देखकर आनन्द मनाना, उनकी अपात्रताका अनुमोदन करना है। मिथ्यात्व भावोंकी ही उनमें पात्रता है। मिथ्यात्व भावोंकी वासनासे व अनन्तानुबन्धी कषा-घर्षकी तीव्रतासे एकैन्द्रिय जाति नाम कर्म, साधारण नाम कर्म, अपर्याप्ति नाम कर्म आदि प्रकृतियोंका बंध होनेसे यह जीव एक मानवसे मरकर स्त्रीया साधारण वनस्पति रूप भिगोद पर्यायमें चला जाता है, वहाँसे फिर अनंतकालमें भी निकलना कठिन हो जाता है। अथवा नरकगति बांधकर नरक चला जाता है या अन्य पशु पक्षीकी पर्याय पालेता है। मिथ्यात्वके समान कोई पाप नहीं है। मिथ्यात्व सहित व्यक्तिको धर्मात्मा मानके उसके अघर्मकी प्रतिष्ठा करनी उसे भी पतित है। मिथ्यात्व व आप भी पतित होना है। विवेकी मानवको पात्र व अपात्रका विचार करके ही दान रखना है व आप भी पतित होना है। विवेकी मानवको पात्र व अपात्रका विचार करके ही दान देना चाहिये। श्री अमितगति श्रावकाचारमें कहा है—

यथा रत्नोष्धारिणि पुष्टिकार्णं, विनश्यति क्षीरमलाबुनि स्थितम् ।

प्रलुङ्गमिथ्यात्वमन्त्राय देहिने, तथा प्रदत्तं द्रविणं विनश्यति ॥ १६ ॥

भावार्थ—जैसे पुष्टिकारी दूध रज की रखनेवाली तृषीमें रक्खा हुआ नाश हो जाता है वैसे मिथ्यात्व मलरूपी मलधारी प्राणीको दिया हुआ द्रव्य नाशको प्राप्त हो जाता है ।

श्लोक—पात्रदानं च शुद्धं च, दात्र शुद्धं सदा भवेत् ।

तत्र दानं च मुक्तं च, शुद्धं दृष्टिं यथा मतं ॥ २८६ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रदानं च शुद्धं च) पात्रदान शुद्ध दान है इससे (दात्र शुद्धं सदा भवेत्) दातार निरंतर शुद्ध होता है। (तत्र दानं च मुक्तं च) पात्रोंको दान देना मुक्तिका उपाय है (यथा शुद्धदृष्टि मतं) जैसे शुद्ध सम्यग्दर्शन मोक्षका उपाय माना गया है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन सहित सुपात्रोंको दान देना शुद्ध दान इसलिये है कि उस दानके कारण दातारके परिणाम शुद्ध होजाते हैं। उसको मोक्षमार्गकी गाढ रुचि पैदा होजाती है। यदि कदाचित् दातार शिथिल अस्वानी हो तो दानके पीछे सुपात्रोंके द्वारा ऐसा योग्य धर्मोपदेश मिलता है जिससे वह मोक्षमार्गके समुल होजावे। इसलिये जहाँ पात्रोंको दान देना है वहाँ मोक्षके मार्ग पर चलना है। जिसतरह सम्यग्दर्शन मोक्षका उपाय है वैसे पात्रदान मोक्षका उपाय है। जैसी

संगति होती है वैसा प्रभाव आत्माके परिणामों पर पड़ता है। यही कारण है जो मिथ्यादृष्टी भी सुपात्रोंको दान दे तो भोगभूमिका पुण्य बांध लेता है और यदि पात्र सम्मगदर्शन रहित कुपात्र व दुर्गंधित वस्तुके संसर्गसे वस्त्रोंमें दुर्गंध आने लगती है। बाहरी पदार्थोंका बड़ा भारी असर मणीके भावोंमें पड़ता है। इसलिये विचारवान गृहस्थको उचित है कि सदा ही पात्रदानके लिये उत्साहित रहे, पात्रदान निरंतर करे। पात्रदान मोक्षके परम्पराय साधनोंमें एक प्रबल कारण है। रत्नत्रय-धारीकी भक्ति रत्नत्रयकी भक्ति ही है।

श्लोक—पात्रशिक्षा च दात्रस्य, दात्रदानं च पात्रये ।

दानं च) दातार द्वारा पात्रको दान होता है (पात्रशिक्षा च) पात्र द्वारा योग्य शिक्षा प्राप्त होती है (दात्र पात्रये शुद्ध हैं (दान निर्मलितं ध्रुवं) वहाँ निरंतर दान निर्मल होता है ॥ २८७ ॥

विशेषार्थ—यहाँ बताया है कि सुपात्र दानका बड़ा भारी महात्म्य है। दातार और पात्र दोनोंका उपकार पात्रदानसे होता है। धर्मके पात्र धर्मके साधन होता है।

पात्रोंकी धिरता होती है। उनके संयमका साधन होता है। उनको दान देनेसे उनके परि-विशेष बढ जाती है। यह उपकार तो दाता द्वारा पात्रका होता है। पात्र द्वारा दाताका उपकार यह है कि पात्र उत्तम धर्मोपदेश देते हैं। उत्तम शिक्षाके मिलनेसे दातारके भीतर जो कुछ मलीनता होती है वह दूर होजाती है। वह धर्मका विशेष अनुरागी होजाता है। बहुधा धर्मके पात्र सुनि या श्रावक लेकर धर्मकार्यमें विशेष आचरण करने लग जाता है। वास्तवमें सुपात्र दातारके लिये बड़े ही उपकारी हैं। अपात्रोंको दान देनेसे जब मिथ्यात्वकी शिक्षा मिलती है तब सुपात्रोंको दान देनेसे सम्मगदर्शनकी शिक्षा मिलती है। जहाँ दातारका भाव शुद्ध है, सम्मगदर्शनसे पूर्ण है व पात्र भी शुद्ध भाव धारी सम्मगदृष्टी है वहाँ अपूर्व निर्मल दान होता है। दोनोंके भाव अन्तिम — व होजाते

है। यह दान सदा ही भावोंकी अति विशुद्धता करनेवाला है। पात्रदान धर्मका मुख्य साधक है।

श्लोक—दात्रं शुद्धसम्यक्तं, पात्रं तत्र प्रमोदनं ।

दात्र पात्रं च शुद्धं च, दानं निर्मलितं सदा ॥ २८८ ॥

अन्वयार्थ—(दात्रं शुद्धसम्यक्तं) दातार शुद्ध सम्यग्दर्शनका धारी होना है (तत्र पात्रं प्रमोदनं) तब वह पात्रोंके लिये प्रमोद आव रखता है (दात्र पात्रं च शुद्धं च) जहां दातार और पात्र शुद्ध हों (दानं निर्मलितं सदा) वहां निरंतर दानकी निर्मलता है।

विशेषार्थ—जिस दाताके भीतर शुद्ध सम्यक्त है, जो निज शुद्धात्माका अनुभव करनेवाला है, जो धर्मका परम अनुरागी है, जो धर्मार्त्ताओंकी सेवामें नित्य भाव रखता है। ऐसा दातार नित्य मनमें ऐसा चाहता है कि मुझे पात्रदानका अवसर मिले। लष कभी वह किसी उत्तम पात्र सुनिकी, मध्यम पात्र श्रावकको व जगन्म पात्र अविरत सम्यग्दृष्टीको देखता है, उनका मन प्रफुल्लित होजाता है वह उनकी सेवाके लिये अति अनुरागी होजाता है और भक्तिपूर्वक उनको यथायोग्य दान देता है। इस सम्यग्दृष्टी दातारका भाव शुद्ध आत्मिक भावकी तरफ झुका हुआ है। वह यही चाहता है कि जो जो मोक्षमार्ग पर आरुढ़ हैं वे वंदनीय, आदरणीय व प्रतिष्ठाके योग्य हैं। उसका रत्नत्रयका अनुराग अपूर्व रहता है। सम्यग्दृष्टी पात्रोंका भी भाव रत्नत्रयके प्रेमसे पूर्ण होता है। दाता और पात्र दोनोंकी दृष्टि जहां स्वात्मानुभव पर हो और वे दोनों दानके समय परस्पर मिलें तब परस्पर भावोंकी उज्ज्वलतामें बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। सम्यग्दृष्टी द्वारा सम्यग्दृष्टीको दान होजाना ही सच्चा पवित्र दान है। यह दान अतिशयकारी पुण्यबंधका कारण है। यह बांधा हुआ पुण्य जीवको संसारमें आसक्त करनेवाला नहीं होता है। किन्तु ऐसे उत्तम निमित्त मिला देता है जिससे संयम पालनेकी योग्यता होजाती है तथा मोक्ष प्राप्त करने योग्य वज्रकण्ठमनाराच संहनन आदिका लाभ होजाता है। सम्यक्ती दाता व पात्र दोनों दानके समय आनंद पाते हैं।

श्लोक—पात्रं यत्र शुद्धं च, दात्र प्रमोद कारणं ।

पात्र दात्र शुद्धं च, उक्तं दान जिनागमे ॥ २८९ ॥

रको प्रमोद उत्पन्न करनेका कारण होता है (पात्र पात्र शुद्ध च) जहाँ पात्र शुद्ध सम्यग्दृष्टी होता है (दात्र प्रमोद कारण) वह जाता-सम्यग्दृष्टी हो (जिनागमे दान उक्त) वही दान जिनागममें उचित कहा गया है। जहाँ पात्र और दातार दोनों शुद्ध विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनका ऐसा महात्म्य है कि जिसके कारण सुखपर एक अपूर्व शान्तिका झलकाव होता है। सम्यक्ती पात्रके दर्शन करते ही दाता शान्त रसमें पहुँच जाता है। सम्यक्ती पात्रके द्वारा कोई ऐसी क्रिया नहीं होती है जिससे दातारको कुछ भी कष्ट हो, वह बड़ा ही संतोषी होता है। जो उद्दिष्ट आहारके त्यागी हैं वे तो रस तीरस जो मिला उसे लेकर अग्ने आत्म कार्यमें लग जाते हैं। वे तो यहाँ तक सम्हाल रखते हैं कि उनके निमित्त कोई आरम्भ नहीं किया जावे। जो गृहस्थके स्वकुटुम्बके लिये भोजन तय्यार किया हो उसीमेंसे सुनिगण आहार लेते हैं। जिससे उनके निमित्त सत्ते न तो हिंसा हो और न कुछ भी कष्ट हो। अन्य मध्यम या जघन्य पात्र भी बड़े ही उत्साही व धर्मके प्रेमी होते हैं। किसी तरहका अभिमान नहीं रखते हैं। यदि कोई भक्तिपूर्वक निमंत्रण करे तो वे कभी मानसे उसका निषेध नहीं करते हैं। जैन आगममें उसहीको उत्तम दान कहा गया है जहाँ पात्र और दान दोनों योग्य हों। सम्यग्दृष्टी द्वारा सम्यग्दृष्टीको दान होजाना ही प्रशंसनीय द्वारा श्री महावीर भगवानको दान होजाना व चन्दना पात्र हों अपूर्व सुगन्ध है।

श्लोक—मिथ्यादृष्टी च दानं च, पात्र न गृह्णते पुनः ।
यदि पात्र गृह्णते दानं, पात्रं अपात्र उच्यते ॥ १९० ॥

अन्यार्थ—(मिथ्यादृष्टी च दानं च) मिथ्यादृष्टीके द्वारा दिये हुए दानको (पात्र न गृह्णते पुनः) पात्र नहीं ग्रहण करते हैं (यदि पात्रदानं गृह्णते) यदि पात्रदानको ग्रहण करले तो (पात्रं अपात्र उच्यते) वह पात्र अपात्र कहा जाता है।
विशेषार्थ—यहाँ यह बताया है कि जो सम्यग्दृष्टी पात्र होते हैं वे श्रद्धावान भाई बहन दातारके

ही हाथसे भोजन लेते हैं। जो मिथ्यादृष्टी हैं, सबे देव, गुरु, शास्त्रके अङ्गानी नहीं हैं, उनके सच्ची भक्ति छुपात्रोंसे नहीं होसक्ती है। यदि कदाचित् वे किसी कारणवश पात्रोंको दान देनेके लिये तय्यार भी होजावें तो पात्र जो सम्यग्दृष्टी हैं वे उनको उमदेश देकर पहले सम्यग्दृष्टी अर्थात् व्यवहार अङ्गावान बना लेंगे तब उनको दातार मानके उनके यहाँ भोजन करेंगे। जो सचे देव, गुरु, शास्त्रके अङ्गावी हैं वे ही शुद्ध भोजन तय्यार कर सक्ते हैं, छाना पानी व्यवहार कर सक्ते हैं। शुद्ध अन्न, घी, दूधादि काममें लेंगे, जीवदया पूर्वक रसोई बनायेंगे। मिथ्यादृष्टीकी भोजनकी क्रिया जैन शास्त्रोक्त नहीं होगी। इसलिये जो अङ्गावान तीन प्रकारके पात्र हैं वे ऐसी अशुद्ध रसोईको स्वीकार नहीं कर सक्ते। न तो वह वस्तु ही लेने योग्य है न दातार मिथ्यादृष्टीकी भक्ति उस रतनत्रय धर्ममें है जिसके धारी वे पात्र हैं। भक्ति बिना पात्रदान नहीं होता है। यदि कोई पात्र ऐसी अशुद्ध रसोईको मिथ्यादृष्टीके द्वारा दिये जानेपर लेले तो वह स्वयं अपात्र होजाता है अर्थात् स्वयं मिथ्यादृष्टी व जैनाचारके विरुद्ध होजाता है, ऐसा आचार्योंने कहा है। जब तक अङ्गा न हो तब तक दातापना नहीं। जहाँ अङ्गा बिनडी वहाँ पात्रपना नहीं। पात्रको वही दान लेना योग्य आहार करता है वह स्वयं अपात्र होजाता है। जो पात्र इसके विरुद्ध

श्लोक—मिथ्यादान विषं प्रोक्तं, घृतं दुग्धं विनाशए ।

नीचसंगेन पात्रं च, गुणं नाशन्ति यत्पुनः ॥ २९१ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यादान विषं प्रोक्तं) मिथ्यादर्शिका दान विषरूप कहा गया है (घृतं दुग्धं विनाशए) जैसे विषके संयोगसे घी और दूधके गुण नष्ट होजाते हैं वैसे (नीचसंगेन पात्रं च गुणं नाशन्ति यत्पुनः)

मिथ्यादृष्टीकी संगतिसे पात्रके गुण भी नाश होजायेंगे।

विशेषार्थ—दान अङ्गावानका ही गुणकारी है। जो अन्नादि ग्रहण किया जाता है उसमें दाना-रके भावोंका भी असर होजाता है। मिथ्यातत्त्व भावसे मिला हुआ वह दान है। अतएव ऐसा दान ग्रहण करनेवाले पात्रकी बुद्धिको मलीन कर लेता है। जैसे विषके संयोगसे घी व दूध नष्ट होजाते हैं वैसे मिथ्यादानके संयोगसे पात्रके सम्यक्तादि गुण नष्ट होजाते हैं। यदि कोई पात्र न हो परन्तु

अपनेको पात्र मानकर मिथ्यादृष्टी दातारसे दान लेनेका अभ्यास बनाले तो उस पात्रका प्रेम उस मिथ्यादृष्टीसे होजायगा अर्थात् मिथ्यात्वकी अनुमोदना उसके होजायगी। वह दातार भी समझेगा कि सुखे इन पात्रोंने योग्य ही समझा तब ही तो मेरा दान लिया। वह और भी मिथ्यात्व ग्रंथिको दह कर लेगा। अतएव ऐसा दान उपकारक न होकर अपकारक होगा।

यहा तात्पर्य यह है कि सुपात्र वहां है जो धर्मका दृढ अज्ञावान हो व धर्ममें दृढ अज्ञानि-योंके ही भक्ति द्वारा दिये हुए दानको ग्रहण करे तब ही वह शुद्ध दान दातार व पात्र दोनोंको मोक्ष-मार्गमें प्रेरक है। मिथ्यात्वोंके पात्रोंमें सर्वा भक्ति नहीं होती है। अतएव उनका दिया हुआ दान पात्रके लिये उचित नहीं है। यदि कोई ले ले तो वह अपात्र हो जायगा। दातारके अशुद्ध द्रव्यका व दातारके कुभावोंका भोजन करनेवालेके परिणामोंमें असर होता है वह विकारका हेतु है। एक वेदगाने मायाचारसे आविष्ठा पनकर धोखेमें एक जैन साधुको आहार करा दिया। आहार करते हुए उनकी दृष्टि ऊपर गई। उन्होंने एक मोतियोंका हार टंगा हुआ देखा। उनके परिणाम ऐसे हुए कि हम हारको चुरा लेजावे तब उन साधुने अपने गुरुसे यह हाल कहा। गुरुने कहा कि तुमने अशुद्ध दातारका अशुद्ध भोजन खाया है। प्रायश्चित्त लेकर दोपसे मुक्त होना चाहिये। अतएव अज्ञावानके द्वारा शुद्ध भोजन ही पात्रोंको ग्रहण करना चाहिये।

श्लोक—मिथ्यादृष्टी च संगेन, गुणं निर्गुणं भवेत् ।
मिथ्यादृष्टी जीवस्य, संगं तजंति ये बुधाः ॥ २९२ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यादृष्टी च संगेन) मिथ्यादृष्टीकी संगतिसे (गुण निर्गुण भवेत्) पात्रके गुण औरगुण रूप होजाते हैं अतएव (ये बुधाः) जो बुद्धिमान हैं वे (मिथ्यादृष्टी जीवस्य संगं तजंति) मिथ्यादृष्टी जीवकी

विशेषार्थ—जो सबे तत्त्वके अज्ञावान नहीं हैं उनकी संगतिसे लाभ होनेके पदलेमें हानि होना बहुत संभव है। उनके प्रभावमें आकर सबे अज्ञावानोंकी अज्ञा बहुधा बिगड़ जाती है। तथा गुणोंका नाश होकर औगुणोंकी उत्पत्ति होजाती है। बहुधा कुसंगतिसे धी लोग जुआरी, शिकारी, नशेवाज, बेइयागामी, मांसाहारी, परस्त्रीरत, चोर होजाया करते हैं। कुसंगतिसे विपयासक्ति हो-

जाती है। जिन दातारोंकी संगतिसे सम्यक्त दृढ हो उन हीके द्वारा दान लनस सम्यक्ता ॥१७॥
 वृद्धि होगी। यदि दातार सम्यक्त रहित है, मिथ्या देव शास्त्र गुरुका अज्ञानी है तो पात्रके भीतर
 उसके भावोंका असर पड़नेसे सम्यक्त भावमें बाधा होजायगी। अतएव सम्यक्ती सर्व ही पात्र
 उन अनाद्यतनोंकी संगति नहीं करते हैं जिनसे अज्ञान, ज्ञान, चारित्र्यमें अन्तर पड़ जावे। इसी-
 लिये मिथ्यादृष्टीके दानको वे ग्रहण नहीं करते। अज्ञावान आवश्यक गृहस्थके ही द्वारा दिया हुआ
 दान लेते हैं।

श्लोक—मिथ्याती संगते येन, दुर्गति भवति ते नरा ।

मिथ्यासंग विनिर्मुक्तं, शुद्धधर्म रता सदा ॥ २९३ ॥

अन्वयार्थ—(येन) क्योंकि (मिथ्याती संगते दुर्गति भवति) मिथ्याती संसारासक्त मानवोंकी संगतिसे
 खोटी गति होती है अतएव (ते नरा मिथ्यासंग विनिर्मुक्तं) वे आजव मिथ्यात्वीकी संगतिको छोड़कर
 (शुद्ध धर्म रता सदा) सदा ही शुद्ध रत्नत्रय धर्ममें लीन रहते हैं।

विशेषार्थ—संगतिका बड़ा भारी असर होता है। कुसंगतिसे यह प्राणी मिथ्यादृष्टी होकर
 कुदेव, कुशास्त्र व कुगुरुका भक्त बन जाता है व इंद्रियोंके विषयोंका लम्पटी होकर विषयांघ हो-
 जाता है। या ख्याति पूजा लाभालाभके लोभमें पड़ जाता है, आत्मानुभवके हेतु रूप सबे धर्मका
 अज्ञान खो बैठता है। अतएव नरक व पशुगति बांधकर नारकी या तिर्यच होजाता है। इसी-
 लिये जो पंडित पात्र हैं, चाहे मुनि हों या आवक हों या व्रत रहित सम्यक्ती हों वे कुसंगतिसे
 सदा बचते हैं। मिथ्यादृष्टीकी संगति व मिथ्यात्वी द्वारा दिया हुआ दान भी
 नहीं लेते। क्योंकि भोजनकी संगति व मिथ्यात्वी दातारकी संगति परिणामोंमें विकार उत्पन्न
 कर देगी। ज्ञानी पात्र सदा ही शुद्ध आत्मीक तत्त्वमें रमण किया करते हैं। व उसके साधन पांच
 परमेष्ठीकी भक्ति करते हैं। धर्मात्मा गृहस्थोंकी ही संगति रखते हैं व धर्मात्मा गृहस्थोंके ही द्वारा
 दिया हुआ दान लेते हैं। उनके इस बातकी बड़ी सम्हाल रहती है कि हमारा रत्नत्रय धर्म किसी
 तरह भी बलीन न हो। वह पूर्णपेन सुरक्षित रहे, इसलिये वे अज्ञावान आवक गृहस्थोंके द्वारा
 दिया हुआ दान ही लेते हैं। मिथ्यातियोंको सम्यक्ती बनाकर फिर उनका आहार बल लेसक्ते हैं।

श्लोक—मिथ्या संगं न कर्तव्यं, मिथ्या वासना वासितं ।
दूरे त्यजति मिथ्यात्वं, देश इत्यादि त्यक्त्यं ॥ २९४ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यासंगं न कर्तव्यं) मिथ्यात्वका संग न करना चाहिये (मिथ्या वासना वासितं) मिथ्या-
त्वकी वासनासे वासित (देश इत्यादि त्यक्त्यं) क्षेत्र आदिका त्याग करना चाहिये । ज्ञानीजन (मिथ्यात्वं
दूरे त्यजति) मिथ्यादर्शनको दूरसे ही त्याग देते हैं ।

विशेषार्थ—मिथ्यादर्शनके समान कोई पाप नहीं है । सम्यग्दर्शनके समान कोई गुण नहीं है ।
व्यवहार मिथ्यात्वका सेवन अंतरंग सम्यग्दर्शनको दृढ़ करनेवाला है इसलिये धर्मात्मा आवक गृहस्थोंको
दर्शनका सेवन अंतरंग सम्यग्दर्शनको दृढ़ करनेवाला है इसलिये धर्मात्मा आवक गृहस्थोंको
मिथ्यात्वके पोषक अपात्रोंका संग नहीं करना चाहिये । उनको उस क्षेत्रमें भी नहीं जाना
तरह बचना चाहिये जैसे दुर्गंध वायु, जल, मृमिसे बचा जाता है । कुदेव, कुगुरु, कुधर्मकी संगति
मिथ्यात्वकी वासनाको पैदा करनेवाली है । इसलिये उनकी संगति न करना ही उचित है । जिस
देशमें मिथ्यात्वका ही प्रचार है, व्यवहार सम्यग्दर्शनके साधन नहीं हैं उस देशमें प्रथम तो जाना
ही उचित नहीं है । यदि लौकिक ध्यानादिको कभी न छोड़े तथा मिथ्यात्व क्रियाओंको करता
रहे । जप, पाठ, सामायिक ध्यानादिको कभी न छोड़े तो सम्यग्दर्शनकी साधक क्रियाओंको करता
न बैठे । धर्मबुद्धिसे मिथ्या धर्मके धारकोंका सम्मान आदि न करे । जैसे कुछ श्वेत वस्त्रका धारी
इस बातकी सम्हाल रखता है कि कहीं कोई कीचड़का घब्या मेरे कपड़ोंपर न लग जावे, वैसे
विवेकीको सम्हाल रखना चाहिये कि मेरे अज्ञानमें कोई मलीनता न आनी चाहिये । इसीलिये
अपात्रोंकी भक्ति करनी उचित नहीं है ।

श्लोक—मिथ्या दूरे हि वार्चति, मिथ्या संग न दिष्टते ।
मिथ्या माया कुटुंबस्य, संगं विस्वे सदा बुधैः ॥ २९५ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्या दूरे हि वार्चति) मिथ्या संग न दिष्टते ।
मिथ्या माया कुटुंबस्य, संगं विस्वे सदा बुधैः ॥ २९५ ॥

मिथ्या संग न दिष्टते (मिथ्या संग न दिष्टते)

मिथ्यात्वका संग न दिखना चाहिये (मिथ्या माया कुटुमस्य संग) मिथ्यात्व व मायामें फंसे हुए कुटुम्बका संग (दुयैः सदा विरचे) बुद्धिमान सदा ही बचावे ।

विशेषार्थ—यहाँपर भी मिथ्यात्वकी संगतिका निषेध किया है । ग्रंथकर्ताका अभिप्राय यही है कि गृहस्थजन शुद्ध सम्यक्तन्त्रमें परिपक्व रहें । क्योंकि सम्यग्दर्शन ही मोक्षमार्गकी प्रथम सीढ़ी है । इसके बिना व्रत, जप, तप सब असार है । आत्मानुशासनमें कहा है—

श्रमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गौरवं पुंसः । पुण्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्तन्त्रयुक्तम् ॥ १९ ॥

भावार्थ—समभाव, ज्ञान, चारित्र्य, तपका मूल्य सम्यग्दर्शनके विना पाषाण खण्डके समान है परन्तु यदि वे सम्यग्दर्शनके समान हों तो उनका मूल्य व आदर महामणिके समान होता है । इसीलिये मिथ्यात्वसे भले प्रकारसे बचनेका उपदेश है । ज्ञानी गृहस्थका उचित है कि सराही सम्यग्दर्शनकी दृढ़ताके कारक आयतनोंकी संगति रखे । जिनचैत्यालय, जिनशाला, जैन गुरु, जैन धर्मात्मा ज्ञानी पुरुष, जिनैन्द्र भक्ति, सद्गुरुको दान, सद्गुरु द्वारा उपदेशश्रवण आदि निमित्तोंको मिलाता रहे, इनके विरुद्ध निमित्तोंकी संगति न करे, उनसे माध्यस्थ भाव रखे, लौकिक व्यवहार न बिगड़े उतना मात्र सहयोग देवे परन्तु अपनी श्रद्धामें किसी तरह मलीनता आजाने ऐसा सहयोग न करे । जो गृहस्थ कुटुम्बी मिथ्यात्वके पोषक हैं व जो मायाचारके पोषक हैं, ठग हैं, अन्यायी हैं उनकी संगतिसे बचना ही उचित है । जिसतरह बने सम्यग्दर्शनकी रक्षा करे यह अभिप्राय है ।

श्लोक—मिथ्यात्वं परमं दुःखं, सम्यक्तं परमं सुखं ।

तत्र मिथ्यामतं त्यक्तं, शुद्ध सम्यक्त सार्द्धयं ॥ २९६ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यात्वं परमं दुःखं) मिथ्यादर्शन परम दुःखका कारण है (सम्यक्तं परमं सुखं) सम्यग्दर्शन परम सुखका कारण है (तत्र मिथ्यामतं त्यक्तं) इसीलिये मिथ्यादर्शनका त्याग करे (शुद्ध सम्यक्त सार्द्धयं) शुद्ध सम्यग्दर्शनको अपना साथी बनाए रखे ।

विशेषार्थ—संसारमें नरक, निगोद, एकैन्द्रिय, विकलत्रय, पशु आदिके घोरसे घोर दुःखोंमें पटकनेवाले कर्मोंका बंध मिथ्यादर्शनसे होता है इसलिये मिथ्यादर्शन ही परम दुःखरूप है अथवा

मिथ्यात्वी जीव संसारमें तीव्र रागी होता है, वह निरंतर इष्टका समागम चाहता है। जब इष्टका वियोग होजाता है या कोई उसके अनुकूल नहीं चलता है तो उसे महा दुःख होता है। वह रात दिन महान दुःख हैं। इच्छित वस्तुओंको मिलनेपर भी वह तृष्णाको बढ़ाकर अधिक चाहकी दाहमें जला करता है। मिथ्यात्वीका जीवन सदा दुःखरूप रहता है। वह परलोकमें भी कष्ट पाता है। सम्पददर्शन परम सुखका कारण है। सम्पत्ती जीव मोक्ष पाता है। सम्पत्ती इस लोक व परलोक दोनोंमें सुखी रहता है। यहां यदि कर्मोंके उदयसे दुःखके सामान मिलते हैं तो उसे वैरागी रहता हुआ उनमें रंजायमान नहीं होता है। उदयसे सुखके सामान मिलते हैं तो उनसे वैरागी रहता हुआ उनमें रंजायमान नहीं होता है। यदि पुण्यके इस बातकी पढी आवश्यकता है कि शुद्ध सम्पत्तकी रक्षा की जावे, सम्पत्तमें कोई दोष न लगाया जावे। मिथ्यादर्शनको भलेप्रकार त्याग दिया जावे। जिनकी संगतिसे विषय कषायोंमें लीनता हो, मिथ्या पूजापाठ व रूढ़ियोंमें भी जकड़ना पड़े उनकी संगति विवेकी न करें। इसी हेतुसे भक्तिपूर्वक अपात्रोंको दान न करे। व्यवहार सम्पददर्शनके धारी पात्रोंको ही भक्तिसे दान करे चाहे वे सुपात्र हों या कुपात्र अर्थात् निश्चय सम्पत्त रहित हो। परन्तु व्यवहार सम्पत्तसे शून्य मिथ्यादर्शको भक्तिपूर्वक दान करना उचित नहीं है क्योंकि वहां धर्मकी पात्रता नहीं है। दया बुद्धिसे हर एक प्राणीको आहार, औषधि, अभय व विद्यादान करना उचित है, उसमें पात्र अपात्रका विचार नहीं है। धर्मबुद्धिसे मिथ्यात्वकी भक्ति हानिकारक है जिसे करना उचित नहीं है। सम्पददर्शनरूपी रत्नकी रक्षा करना विवेकीका कर्तव्य है।

राष्ट्रि भोजन त्याग।

श्लोक—अनस्तमितं वेधडियं च, शुद्ध धर्म प्रकाशये।
सार्धं शुद्ध तत्वं च, अनस्तमितं रतो नराः ॥ २१७ ॥

अन्वयार्थ—(अनस्तमितं वेधडियं) दो घड़ी सूर्यके अस्त पहले भोजन कर लेना चाहिये (शुद्ध धर्म- ॥ २१२ ॥

प्रकाशये) ऐसा अहिंसाधर्म प्रकाशित करता है (शुद्धतत्त्व च साक्ष) मानवोंको रात्रिभोजन त्यागमें रत होना योग्य है।
 वाला है इस तरह (नराः अनस्तमितं रताः) मानवोंको रात्रिभोजन त्यागमें रत होना योग्य है।

विशेषार्थ—अब ग्रन्थकर्ता रात्रि भोजन त्यागके सम्बन्धमें कहते हैं कि धर्मात्मा आवकोंको जो अहिंसाधर्मके प्रेमी हैं, जो चाहते हैं कि वृथा ही जंतुओंका वध न हो, यह उचित है कि रात्रिको भोजन न करें। दो घड़ी अर्थात् ४८ मिनट सूर्यके अस्तमें क्षेप रहे तब भोजनपान समाप्त कर लें व दो घड़ी दिन निकले बिना भोजनपान प्रारम्भ न करें। कुछ वस्तु स्वरूपकी बतानेवाला यह जैनधर्म हिंसासे बचनेके लिये ऐसा उपदेश करता है। रात्रिको अंधेरा रहता है। यदि दीपक जलाया जावे व उस प्रकाशमें रखेई बनाई जावे व खाई जावे तो उसमें अनेक चौइंद्रिय प्राणियोंका वध होगा, जो दिनमें विश्राम करते हैं व रात्रिको उड़ा करते हैं। अहिंसा व्रतकी पूर्णताके लिये रात्रिको पूर्ण उपवास पालना चाहिये। पुरुषार्थसिद्धयुपायमें कहा है—

रात्रौ भुञ्जानां यस्मादनिवारिता भवति हिंसा। हिंसाविरतैस्तस्मात्प्रकृत्या रात्रिभुक्तिरपि ॥ १२९ ॥

अर्कालोकेन विना भुञ्जानः परिहरेत् कथं हिंसां। अपि बोधितः प्रदीपे भोज्यजुषां सूक्ष्मजंतूनां ॥ १३१ ॥

भावार्थ—जो रात्रिको भोजन करते हैं उनको नियमसे हिंसा करनी पड़ती है इसलिये जो हिंसासे बचना चाहते हैं उनको रात्रिको भोजन भी न करना चाहिये। सूर्यके प्रकाश बिना खाते हुए हिंसा कैसे छोड़ी जासक्ती है। क्योंकि प्रदीपके जलानेपर अनेक छोटे १ जन्तु आज्ञावेगे व उनका भोजनमें सम्बन्ध होनेसे उनकी हिंसा होगी व उनका कलेवर भोजनके साथ खाया जायगा। विवेकी गृहस्थ रात्रिको जल भी नहीं लेते हैं तथापि गृहस्थोंको रात्रिभोजन त्यागका यत्न करना उचित है। खाद्य, स्वाद्य, लेह्य, पेय, चार प्रकारका आहार है—अभ्यास करनेवाला यथाशक्ति त्याग करे। उद्यम इस बातका करे कि रात्रिको जल भी न लेना पड़े तो उत्तम है। रात्रिको पूर्ण खानपानके त्याग करनेसे वर्षमें छ मासके उपवासका फल होता है।

श्लोक—अनस्तमितं कृतं येन, मन वच काय योगभिः।

शुद्ध भावं च भावं च, अनस्तमितं प्रतिपाल् ॥ २९८ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिसने (मन वच काय योगभिः) मन वचन काय तीनों योगोंके द्वारा (अनस्तमितं

कृतं) रात्रि भोजनका त्याग कर दिया (शुद्ध भावं च भावं च) उसीने शुद्ध भावोंकी भावना भाई है।
(अनस्तमितं प्रतिपालए) और रात्रिभोजन त्याग व्रत प्रतिपालन किया है।

विशेषार्थ—रात्रिको भोजनकी इच्छा मनसे भी न करे, न रात्रिभोजन सम्बन्धी वचन बोले, न कायसे रात्रिभोजन करे। मन वचन कायसे जिसने रात्रिभोजनका त्याग किया उसने अहिंसा-धर्मको यथार्थ पालन किया है। धर्मात्मा आवकोंको उचित है कि रात्रिको भोजनका सर्व विकल्प मेटकर परम सन्तोष रखें, और धर्मध्यानमें समय लगावें। शुद्ध भावकी भावना करें, आत्मतत्त्वका चिंतवन करें। भोजनादि कुकथाको भी त्यागे। पूर्णपने इस रात्रिभोजन त्याग व्रतको पालें।

जैन गृहस्थोंके अहिंसाधर्म ब वीतराग धर्मकी यही शोभा है जो सूर्यप्रकाशमें ही भोजनपान कर लिया जावे। भोजन सम्बन्धी आरम्भ भी दिनमें किया जावे। दिनमें ही रसोई तैयार की जावे। दिनमें ही खाया खिलाया जावे। सम्यक्की स्वभावसे ही दयालु होता है। वह यह उद्यम रखता है कि जितना अधिक हिंसासे बचा जावे उतना धर्म है।

श्लोक—अनस्तमितं पालंते, वासी भोजन त्यक्तये।

रात्रि भोजनं कृतं येन, मुक्तं तस्य न शुद्धए ॥ २९९ ॥

अन्वयार्थ—(अनस्तमितं पालंते) जो रात्रि भोजन त्याग व्रत पालते हैं वे (वासी भोजन त्यक्तये) जिसकी मर्यादा मात्र दिनभरकी है रात्रि वासी सुबेरे खाना चाहिये न रात्री पुरी आदि आवश्यक वस्तु है। शुद्ध भोजन वही है जिसमें हिंसाका दोष जितना बचाया जासके बचता हो। रात्रिका पीसा आटा व मसाला आदि न खाना चाहिये। हिंसा व्रस जंतुओंकी बचाना बहुत जरूरी है। व्रस जंतुके कलेवरको मांस कहते हैं। ऐसा मांस अपने खानेमें न आवे इसलिये रात्रिको बनाना व रात्रिको खाना उचित नहीं है। परिणामोंकी उज्वलताके लिये शुद्ध भोजन बहुत उपकारी है।

विशेषार्थ—रात्रि भोजनके त्यागीको न तो रातका बनाया खाना चाहिये न रात्री पुरी आदि जिसकी मर्यादा मात्र दिनभरकी है रात्रि वासी सुबेरे खाना चाहिये। भोजनकी शुद्धि भी अति आवश्यक वस्तु है। शुद्ध भोजन वही है जिसमें हिंसाका दोष जितना बचाया जासके बचता हो। रात्रिका पीसा आटा व मसाला आदि न खाना चाहिये। हिंसा व्रस जंतुओंकी बचाना बहुत जरूरी है। व्रस जंतुके कलेवरको मांस कहते हैं। ऐसा मांस अपने खानेमें न आवे इसलिये रात्रिको बनाना व रात्रिको खाना उचित नहीं है। परिणामोंकी उज्वलताके लिये शुद्ध भोजन बहुत उपकारी है।

गृहस्थी आवकको उचित है कि अपने यहां भोजन ऐसा शुद्ध तैयार करे जो सुनि आदि पात्रोंको दान भी किया जासके व अपनेको भी शुद्धतापूर्ण भोजन प्राप्त हो ।

श्लोक—खाद स्वाद पीवं च, लेयं आहार क्रीयते ।

वासी स्वाद विचलंते, त्यक्तं अनस्तमितं कृतं ॥ ३०० ॥

अन्वयार्थ—(खाद स्वाद पीवं च लेयं आहार क्रियते) खाद, स्वाद, पेय, लेख ऐसे चार प्रकार आहार होता है इनको रात्रिमें तथा (वासी स्वाद विचलंते) वासी भोजनको, जिनका स्वाद चलायमान होगया है (त्यक्तं) छोड़ दिया जाय तब ही (अनस्तमित कृतं) रात्रि भोजन त्याग व्रत पूर्ण हुआ समझना चाहिये ।

विशेषार्थ—भोजनके चार भेद हैं । जिससे पेट भरे ऐसे अन्नादि खाद्य है । इलायची ताम्बूल आदि स्वाद्य है । दूध, पानी आदि पेय है तथा चांदनेकी चीज चटनी आदि लेख है । रात्रिभोजन त्यागीको इन चारों ही प्रकारका भोजन नहीं लेना योग्य है । न रात्रिका बनाया हुआ न रात्रिका वासी भोजन जिसका स्वाद और होगया है लेना योग्य है । वाल्तवमें सन्तोष व इंद्रिय-बिजयका भाव आवक गृहस्थमें होना चाहिये । जो सबे धर्मके अङ्गावान हैं उनको हल व्रतके पालनमें कोई कठिनाई नहीं होती है । वे बड़े दयावान होते हैं । जितना बचे उतना हिंसाओ बचाते हैं, उनको विश्वास होता है कि दिनकी अपेक्षा रात्रिको खानपानका आरम्भ करनेमें वा खानेमें बहुत अस जन्तुओंका घात होता है । यदि हमको कोई लाचारी नहीं है तो हमें अवश्य खानपान दिन हीमें कर लेना चाहिये । यद्यपि जो गृहस्थ ऐसी स्थितिमें हो कि एकदम रात्रिभोजन नहीं त्याग सकते वे छठी प्रतिमामें पहुंचकर अवश्य रात्रिभोजनका पूर्ण त्याग कर देते हैं ।

श्लोक—अनस्तमितं पालितं येन, रागदोषं न चिंतये ।

शुद्ध तत्त्वं च भावं च, सम्यग्दृष्टी च पश्यते ॥ ३०१ ॥

अन्वयार्थ—(येन अनस्तमितं पालितं) जिसने रात्रिभोजन त्याग व्रत पाला है वह (रागदोषं न चिंतये) रागद्वेष भावोंकी चिन्ता नहीं करता है किंतु (शुद्धतत्त्वं च भावं च) शुद्ध आत्मीक तत्त्वकी भावना करता है (सम्यग्दृष्टी च पश्यते) वही सम्यग्दृष्टी देख जाता है ।

विशेषार्थ—यहाँपर अन्यकर्ता रात्रि भोजन त्यागीके भावोंकी तसबीर बताते हैं कि उसमें बड़ा ही सन्तोष व दयाभाव होता है। वह निस्पृही सम्यग्दृष्टी जीव अपने अंतरंगक्षेत्र राग व द्वेष बढ़ानेवाली चर्चा या चिंता नहीं करता है, निरन्तर शुद्ध निश्चय नयका आश्रय लेता हुआ शुद्ध आत्माका विचार किया करता है। यद्यपि अपनी २ स्थितिके अनुसार सम्यग्दृष्टी लौकिक क्रिया करता है तथापि उसकी भावना आत्मीक तत्वकी ही रहती है। रागद्वेष करना आश्रय हिंसा है। इससे वह अपनेको बचाता है। कोई २ ऐसा मानते हैं कि दिनमें भोजन न करके रात्रिको करे तो क्या दोष है। सम्यक्ती ऐसा तर्क नहीं करता है क्योंकि दिनकी अपेक्षा रात्रिको घोर हिंसा होती है।

आवकाचारमें अमितगति महाराज कहते हैं—

ये ब्रवंति दिनरात्रिमोग्योरुद्व्यतां रवितपुण्यपापयोः । ते प्रकाशतमसोः समानता दर्शयति सुखदुःखकारिणोः ॥१३-१॥

भावार्थ—जो ऐसा कहते हैं कि दिन व रात दोनोंमें भोजन समान है, वे पुण्य व पापको समान कहते हैं, वे प्रकाश व अन्धकारको समान बताते हैं व सुख व दुःखके कारणको समान कहते हैं। यह ठीक नहीं है, क्योंकि दिनमें भोजन दयाका अंग है, धर्मरूप है, पुण्यरूप है, जब कि रात्रिको भोजन पापरूप है, अधर्म है।

श्लोक—शुद्ध तत्वं न जानंते, न सम्यक्तं शुद्ध भावना ।

आवकं तत्र न उत्पाद्यं, अनस्तमितं न शुद्धम् ॥ ३०४ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध तत्वं न जानंते) जो कोई गृहस्थ शुद्ध आत्मीक तत्वको नहीं समझते हैं (न सम्यक्तं शुद्ध भावना) न उनके सम्यग्दर्शन है न शुद्ध आत्मीक तत्वकी भावना है (तत्र आवकं न उत्पाद्यं) वहाँ आवकपना नहीं उत्पन्न होसक्ता (अनस्तमितं न शुद्धम्) उनको रात्रिका आहार त्याग कर देना उनकी आत्माकी शुद्धिके लिये कारणभूत नहीं है।

विशेषार्थ—यहाँ यह दिखलाया है कि सम्यक्त सहित ही वह रात्रिभोजन त्याग व्रत उपकारी है व मोक्षका साधक है। यदि कोई सम्यक्ती नहीं है और वह शुद्ध तत्वकी भावना नहीं करता है तो उसका त्याग व नियम व व्रत सर्व पुण्य पन्धकारक नहीं होगा। बिना सम्यक्तके आवकपना नहीं होसक्ता है। इसलिये आवकको मात्र हिंसाके बचानके लिये ही रात्रिमें भोजन नहीं करना

चाहिये । व उस व्रतके बदलेमें सुखे पुण्य होगा ऐसा निदान न करना चाहिये । अद्यापूर्वक शुद्ध भावसे रात्रिभोजन त्याग व्रत पालना चाहिये । सम्यक्तीर्त्ते रात्रिभोजनके त्यागका फल विशेष होता है । वह रात्रिके बहुत समयको धर्मध्यानमें लगाकर सफल करता है ।

अमितगति आवकाचारमें फल बताया है—

ज्ञानदर्शनचरित्रभूयः सर्वयाचितविधानपण्डिताः । सर्वलोकपतिपूजनीयता, रात्रिभुक्तिविमुखत्व जायते ॥ ६४-९ ॥

भावार्थ—सर्व वांछित कार्य करनेमें समर्थ ऐसी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चरित्रकी विभूतियें व सर्व इन्द्रादिसे पूजनीयपना रात्रिभोजन त्यागीके प्राप्त होता है । वाहनवर्ग ऐसा व्रती बड़ा ही संतोषी ध्यावान आत्मानुभवी होता हुआ उत्तम फल पाता है ।

श्लोक—जे नरा शुद्धदृष्टी व, मिथ्या माया न दिष्टते ।

देवं गुरुं श्रुतं शुद्धं, तं अनस्तमितं व्रतं ॥ ३०३ ॥

बन्वार्थ—(जे नरा शुद्धदृष्टी व) जो मानव शुद्ध सम्यग्दृष्टी हैं (मिथ्या माया न दिष्टते) जिनमें मिथ्यात्व व मायाचार नहीं दिखलाई पड़ता है, जो (शुद्ध देव गुरुं श्रुतं) शुद्ध वीतराग देव, वीतरागी साधु व वीतराग विज्ञानमय शास्त्रको मानते हैं (तं अनस्तमितं व्रत) उनकीका रात्रिभोजन त्याग व्रत सफल है ।

विशेषार्थ—यहां यह दिखलाया है कि कोई रात्रिभोजन मात्र त्यागकर अपनेको धर्मात्मा आवक मान ले तो वह सच्चा आवक न रहस्य नहीं होसकता । हरएक मानवको जो इस व्रतको पाले शुद्ध सम्यग्दृष्टी होना चाहिये—उसके भीतर भेदविज्ञानके भूतापहो आत्मा निजस्वभावरूप अनुभवमें आरहा हो, जिनको जीवादि सात तत्त्वोंका यथार्थ अद्धान हो, जिनमें न तो मिथ्यात्व हो, न कोई मृदता हो, न कोई मायाचार हो, सरल शुद्ध भावसे जिनकी अद्धा जैन धर्मके तत्त्वोंमें हो तथा जो सर्वज्ञ वीतराग देवको ही देव, निर्गुण वीतरागी साधुको ही गुरु, स्याद्वादमयसे वस्तुके अनेकांत स्वरूपको बताने व आत्माको वीतराग विज्ञानके मार्गपर चलानेका उपदेश देनेवाले शास्त्रको ही मानते हो । ऐसा सम्यग्दृष्टी आवक अहिंसा तत्वका प्रेमी व आत्मध्यानका अभ्यासी होगा । दिव-

समें संतोषपूर्वक शुद्ध भोजन करना श्रावकके आत्मध्यानमें सहायक होगा, व उसके अहिंसा व्रत तो दृढ़ करेगा। रात्रिको वह भोजन सम्यन्धी आरंभसे विरक्त हो, खानपानकी चर्चासे अलग हो अपना समय धर्मध्यानमें देसकेगा। जो आत्मज्ञानी होगा उसीके सच्चा रात्रिभोजन त्याग व्रत होगा।

पानी छानना ।

श्लोक—पानी गालितं येनापि, अहिंसा चित्त शंकए ।

विलछितं शुद्ध भवेन, फासु जल निरोधनं ॥ ३०४ ॥

अन्वयार्थ—(येनापि पानी गालितं) जिस किसीने भी पानीको छाननेकी विधि की वह वही श्रावक होगा (अहिंसा चित्त शंकए) जिसके चित्तमें अहिंसाके पालनेका भय होगा वह (शुद्ध भवेन विलछितं) शुद्ध भावसे विलछन पटुंचावेगा तथा (फासु जल निरोधनं) प्राशुक जलको बंद रखेगा—टका रखेगा।

विशेषार्थ—अथ श्रावककी अपन क्रियाओंमें जो पानी छाननेकी आज्ञा है उसपर बंधनपूर्वक प्रकाश डाला है कि पानीके छाननेकी विधि वही करेगा जो अहिंसाव्रत भलेप्रकार पालनेका उद्योगी होगा व स्थावर व त्रसकी हिंसासे भयभीत होगा। बिना छाना पानी काममें लेनेसे अनजान्ती अस जंतुओंका घात होता है। दयावान गृहस्थ गाँठके दोहरे छत्रेसे कूप, वावड़ी, नदी आदिका पानी सम्हालकर छानेगा, एक वर्तनसे दूसरे वर्तनमें छानेगा। छाना इतना बड़ा होना चाहिये कि दोहरा करनेपर वर्तनके मुखसे तीनगुणा चौड़ा हो ताकि बिना छाना पानी वर्तनमें न आवे। पानी छानकर उसका विलछन या जीवानी वहीं सम्हालकर पटुंचा देनी चाहिये जहाँसे पानी भरा गया हो। छाना पानी दो घड़ी या ४८ मिनटसे अधिक नहीं चल सक्ता है इसलिये पुनः पुनः छाननेकी जरूरत पड़ेगी। उचित है कि सब विलछन एक वर्तनमें एकत्र कर लिया जावे। जब फिर पानी भरनेको जावे तब उसी वर्तनमें रखकर वर्तनको कूपमें डाल दे। नदी व सरोवरमें तो तुर्त छत्रे पानीकी धारसे छत्रेको घोंदना चाहिये। इस छत्रे पानीको सदा टका हुआ रखना चाहिये, जिससे कोई जंतु उसमें पड़े नहीं। ४८ मिनट बीतनेपर फिर छानकर वर्तना चाहिये। यदि प्राशुक करना हो तो लवंग, कसायला द्रव्य, निमक, मिरच आदि कोई पदार्थ कूट करके ऐसा मिलाया जावे

जिससे पानीका स्वाद व रंग बदल जावे। ऐसा प्राशुक पानी छः घंटे चल सकेगा। यदि उसकी औटा लिया जावे तो यह चौबीस घंटे चलेगा। यदि अधन न हो, मात्र खूब गर्म हो तो ? २ घंटे चलेगा। या ? २ या २४ घंटेके भीतर २ उस प्राशुक पानीको वर्त लेना चाहिये, वह फिर छाननेसे कामके लायक नहीं होता है। जिसमें स्थावर जलकायिक जीव भी न हों उस जलको प्राशुक कहते हैं। दयावान गृहस्थ अनछने पानीका वर्ताव नहीं रखेगा।

श्लोक—जीवरक्षा षट् कायस्य, शंक्ये शुद्ध भावना।

आवको शुद्धहृष्टी च, जलं फासु प्रवर्तते ॥ ३०५ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध भावना) शुद्ध सम्यग्दर्शनकी भावना करनेवाला (आवको शुद्धहृष्टि च) आवक शुद्ध हृष्टि रखनेवाला (षट्कायस्य जीवरक्षा) छः कायके प्राणियोंकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है इसलिये (फासु जल प्रवर्तते) प्राशुक जल काममें लेता है।

विशेषार्थ—सम्यग्हृष्टी आवकके भीतर सर्व प्राणी मात्र पर दयाभाव होता है। वह सर्व प्राणि-योंपर मैत्रीभाव रखता है। इसलिये वह पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पतिकायिक तथा असकायिक, इन शरीरधारी छहों जातिके प्राणियोंपर परम दयालु होता है। वह जीवरक्षोंके हेतुसे पानी छाननेमें कोई प्रमाद नहीं करता है। यहां ग्रन्थकर्ताने लिखा है कि आवक प्राशुक जलका व्यवहार करता है। इससे पता चलता है कि प्राचीन कालमें यही रीति होगी कि पानीको छानकर गर्म कर लेते होंगे इससे बारवार छाननेका काम भिद जाता है। तथा प्राशुक जल बहुत मर्यादाका बहुत देरतक विना चिंताके वर्ता जाता है। उसमें न तो अस जंतु पैदा होते हैं न स्थावर। गृहस्थ आवकके यहां ऐसा रिवाज होना उचित दीख पड़ता है। इसतरह प्राशुक जल गृहमें रखनेसे सुनि आदि पात्रोंको यड़ी सुगमतासे दान होसकता है। पुनः पुनः छाननेमें प्रमाद होना संभव है। जलको छानके तुर्त प्राशुक कर लिया गया, अब छाननेमें प्रमादको अवकाश भी न रहा, यह प्रवृत्ति उचित माळूम पड़ती है।

सर्व काम प्राशुक जलसे ही करना उचित है। यद्यपि इसमें एकदके जलकायिक जंतुओंकी हिंसा होती है परंतु मर्यादा तक उसमें ऐसे जीव उत्पन्न न होंगे न फिर उनके घातकी जरूरत होगी।

श्लोक—जलं शुद्धं मनः शुद्धं, अहिंसा दया निरूपणं ।
शुद्ध दृष्टी प्रमाणं च, अव्रत श्रावक उच्यते ॥ ३०६ ॥

अन्वयार्थ—(जलं शुद्धं मनः शुद्धं) जलकी शुद्धतासे मनकी शुद्धता होती है (अहिंसा दया निरूपणं) है वही (अव्रत श्रावक उच्यते) अविरत श्रावक कहा जाता है ।

विशेषार्थ—शुद्ध प्रासुक जल पीनेसे मनके विचारोंमें निर्मलता रहती है । यह कहान प्रसिद्ध है—“जैसा खाँवे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी ।” वास्तवमें पुद्गला असर जीवके भावोंमें और जीवोंके भावोंका असर पुद्गलपर पड़ता रहता है, जहाँ तक आत्मा का अशुद्ध है । पुद्गलके कारण उसकी शुद्ध शक्ति आच्छादित है । जब मन या आत्मा का अशुद्ध उपयोग है । प्रसन्न होता है, सर्व शरीर सुख दिखता है, रुधिर का संचार ठीक होता है, भोजन ठीक पाचन होता है, वसी तरह जब शरीर निर्मल, अस्वस्थ व खेदिन होजाता है, गत जात है तब जीवोंके अशुद्ध भाव मलानित व ढीले पड़ जाते हैं । मादक पदार्थोंके खाने पीनेसे बुद्धि उन्मत्त हो जाती है । आत्मध्यान करनेसे शरीर प्रकुलित व निरोग होजाता है, इसी तरह शुद्ध खानपान करनेसे उसमें रुधिर व वीर्य शुद्ध होता है । जिसका असर सर्व शरीरपर पड़ता है—उपयोगपर भी असर पड़ता है । जो मोक्षमार्गका पंथी है चाहे वह अविरत सम्यग्दृष्टी का क्यों न हो उसे शुद्ध खानपान करके अपने भावोंको शुद्ध रखना चाहिये तथा अहिंसा पालना चाहिये । अशुद्ध खानपानका राग हृदयेसे भाव अहिंसा व अशुद्ध खानपानमें जो प्राणी वात होता था वह नहीं होता है इससे द्रव्य अहिंसा पलती है, जीवोंकी रक्षा हो यह शुभ राग होता है । इस तरह दया का पालन होता है । जो शुद्ध जल पीवे उसको सम्यग्दृष्टी व सम्यग्ज्ञानी होना चाहिये । तब ही वह अविरत सम्यग्दृष्टी होगा । मात्र पानी छानकर पीनेसे ही कोई जैनी नहीं होसकेगा, उसे आत्मानुभवी व संसार शरीर भोगोंसे वैरागी होना चाहिये ।

आत्मदर्शन के छः नित्यकर्म ।

श्लोक—अव्रतं श्रावकं येन, षट्कर्म प्रतिपालए ।

षट्कर्मं द्रविषश्चैव, शुद्ध अशुद्ध पश्यते ॥ ३०७ ॥

अन्वयार्थ—(अव्रतं श्रावकं येन) जो अव्रती श्रावक है उसको भी (षट्कर्म प्रतिपालए) छः नित्यकर्म पालने चाहिये (षट्कर्म द्रविषश्चैव) वे छः कर्म दो प्रकारसे हैं (शुद्ध अशुद्ध पश्यते) कोई शुद्ध कोई अशुद्ध दिखाई पड़ते हैं ।

विशेषार्थ—आवकोंको व्रतोंका नियम न होनेपर भी सम्यग्दर्शनकी दृढताके लिये तथा सम्यक्चारित्रपर आरुढ़ होनेकी तैयारी करनेके लिये नित्य छः कर्म पालने चाहिये—देव पूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप तथा दान । इनके पालनसे परिणामोंमें निर्मलता व आत्मभावना होती है, कषायोंकी संज्ञता होती है, परिणाम उत्पन्न होते हैं, जगतके मानव इन कर्मोंको करते हुए दिखलाई पड़ते हैं । कोई तो शुद्ध रीतिसे पालते हैं, कोई अशुद्ध रीतिसे पालते हैं । मिथ्यात्व सहित सर्व कर्म अशुद्ध हैं । सम्यक् सहित सर्व कर्म शुद्ध हैं । जहाँपर यह आशय या अभिप्राय है कि मुझे पुण्यका लाभ हो जिससे धन, पुत्र, पुत्र, राज्य, स्वर्गके भोग, देवीयोंका समागम प्राप्त हो वहाँपर बाहरमें यथार्थ दीखनेवाले छः कर्म किये हुए भी अशुद्ध कहे जाते हैं । क्योंकि अभिप्रायकी मलीनता साधर्म्य है । जहाँ आशय मात्र आत्मशुद्धिका है, निर्वाणका है—वहाँ ये षट्कर्म शुद्ध कहे जाते हैं । क्योंकि वह ज्ञानी इन छः कर्मोंमें भी शुद्ध आत्मीक भावकी खोज कर रहा है ।

श्लोक—शुद्ध षट्कर्म जानीते, भव्यजीव रतो सदा ।

अशुद्धं षट्कर्म रत, अभव्य जीवन संशयः ॥ ३०८ ॥

अन्वयार्थ—(भव्य जीव) भव्य जीव जो मोक्षगामी है सम्यक्ती है वह (शुद्ध षट्कर्म जानीते) शुद्ध छः कर्मोंको समझता है और (सदा रतः) निरंतर उनके पालनमें लीन रहता है (अशुद्ध षट्कर्म रत) जो अशुद्ध षट्कर्मोंमें लीन है वह (अभव्य जीव न संशयः) अभव्य जीव है इसमें कोई संशय नहीं है । विशेषार्थ—यहाँ भव्य अभव्यका स्थूलपने कथन है, सूक्ष्मदृष्टिसे कथन नहीं है । यहाँ सम्यक्तीको

व सम्यक्तके सन्मुखको, व्यवहार सम्यग्दृष्टीको भव्य कहा है। जिसको शुद्ध आत्माकी रुचि है व आत्माके पवित्र करनेका चाव है तथा जिसको शुद्ध आत्माकी रुचि न होकर विषयोंके भोगकी रुचि है उसको अभव्य कहा है। भव्य जीव देवपूजादि छद्मों कायोंका यथार्थ आशय समझता है कि ये मात्र आत्मन्यनुरूप हैं, शुभ रागरूप हैं, परन्तु उनकी छद्मोंके लक्ष्यसे शुद्ध भावका लाभ होसकेगा ऐसा जानना है इसलिये शुद्ध भावोंकी खोज करता हुआ व शुद्ध भावोंकी तरफ दृष्टि रखता हुआ वह ज्ञानी देवपूजादि छः कर्मोंको करता है तो उसे इनके भीतरसे स्वात्मानुभव होजाता है। देवपूजामें जिनेन्द्र गुणगान करते हुए जब उपयोग शुद्ध गुणोंके मननमें तन्मय होजाता है तो तुरत शुद्ध भाव जग जाता है। गुरुभक्ति करते हुए आत्मस्थानी गुरुकी संगतिसे भावोंमें आत्मस्थान जग बैठता है। शास्त्र स्वाध्यायमें, सुख्यतासे अध्यात्म ग्रंथोंको पढ़नेसे भावोंमें आत्मानुभव झलक जाता है। संघमका विचार करते हुए, प्रतिदिन सवेरे १७ नियम लेते हुए ज्ञानीको आत्मसंघमका भाव आजाता है। प्रतिदिन सवेरे व शाम सामायिक करते हुए साक्षात् आत्मानुभव प्राप्त लिया जाता है। सम्यग्दृष्टीके भावका, तीन प्रकार पात्रोंमेंसे किसीको दान देते हुए, उनकी सम्मुखतासे रत्नत्रयमें भक्ति होते होते अभेद रत्नत्रय या स्वात्मानुभूतिमें पहुँच जाना होजाता है। भव्य जीव पुण्यकी प्राप्तिका आशय बिलकुल नहीं रखता है। केवल शुद्धोपयोगके अभिप्रायसे इन छः कर्मोंको साधता है। इसी कारण उसके जितने अंश धीतरगता होती है उतने अंश भावसे बंधन होकर कर्मकी निर्जरा होती है व जितने अंश सरागता होती है उतने अंश कर्मका बंध होता है। वेद है मिथ्यादृष्टी जीव इस रहस्यको नहीं पहचानता है। वह लोभके लिये लाभ रहित देवकी भक्ति आदि करता हुआ मानो मैल लपटनेके लिये मैलको जलसे धोता है, वह संसारमार्गी ही है। पुण्य बांधकर फिर देव होकर फिर एकेंद्रियादि पर्यायोंमें रुलनेवाला है।

श्री पूज्यपादस्वामीने दृष्टोपदेशमें कहा है—

त्याग्य श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः। स्वशरीरं स पैकेन स्नास्यामीति विलेपति ॥ १६ ॥

भावार्थ—जो कोई धन रहित पुरुष इसलिये धन कमावे कि धन कमाकर दान करूँगा व दानसे पुण्य बांधूँगा तो वह ऐसा ही मूर्ख है जो अपने शरीरको इसलिये फीचड़से लपेटे कि फिर स्नान करके साफ कर लूँगा। अभव्यकी क्रिया जब संसारवर्द्धक है तब भव्यकी संसार छेदक है।

श्लोक—अशुद्धं अशुचिं प्रोक्तं, अशुद्धं अशाश्वतं कृतं !

शुद्धं मुक्तिमार्गस्य, अशुद्धं दुर्गतिं भाजनं ॥ ३०१ ॥

अन्वयार्थ—(अशुद्धं अशुचिं प्रोक्तं) अशुद्ध षट्कर्म अपवित्रं कहे गए हैं । (अशुद्धं अशाश्वतं कृतं) अशुद्ध षट्कर्म शाश्वत नहीं हैं, क्षणिक हैं । (शुद्धं मुक्तिमार्गस्य) शुद्ध षट्कर्म मोक्षमार्गके साधक हैं । (अशुद्ध दुर्गतिभाजनं) अशुद्ध षट्कर्म दुर्गतिके कारण हैं ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व सहित जो षट्कर्मोंका सेवन है वह अशुद्ध है, अपवित्र है, कल्पित है । वह अनादिका सनातन मार्ग नहीं है, मनोकल्पनासे चलाया हुआ है । अशुद्ध षट्कर्मके सेवनका फल कुगतिमें भ्रमण है, जब कि शुद्ध षट्कर्म सेवनका फल परम्पराय मोक्ष है ।

मिथ्यात्व दो प्रकारका है—एक अन्तरंग या अग्रहीत, दूसरा पहरिणग या ग्रहीत । अन्तरंग मिथ्यात्वके होते हुए व व्यवहार मिथ्यात्वके न होते हुए यह प्राणी कुदेवादिकी भक्ति तो नहीं करता है न कुगुरुकी सेवा करता है न कुशास्त्रोंको पढता है न अपात्रोंको दान देता है । जैनधर्मके अनुसार सर्व बाहरी चारित्र पालता है । परन्तु अन्तरंगमें शुद्धात्माकी रुचि नहीं प्राप्त हुई है, आत्मानुभव नहीं है किन्तु विषयवासना ही वर्त रही है, ऐसा प्राणी यद्यपि अतिशय रहित पुण्यका बंध कर लेता है व उससे देवादि गति पालेता है, परन्तु फिर वह एकेन्द्रियादि पर्यायोंमें जाकर दुःख उठाता है । उसका संसार कभी नाश नहीं होसکتा । अन्तरंग मिथ्यादर्शन सहित व्यवहारसे योग्य षट्कर्मका साधन भी मोक्षमार्ग नहीं है । यदि शुद्धात्मानुभवकी रुचि सहित व्यवहार षट्कर्मका साधन करे तो मोक्षमार्ग व्यवहारनयसे कहा जासکتा है । जिनके व्यवहारमें भी मिथ्यात्व है, जो कुदेवादिकी भक्ति करते हैं, अपात्रोंको दान देते हैं, कुशास्त्रोंको पढते हैं, हिंसात्मक क्रियाको धर्म मानते हैं, उनके तो व्यवहारमें भी अशुद्ध षट्कर्म हैं । ये पापको बांधनेवाले व दुर्गतिमें पटकनेवाले हैं ।

श्लोक—अशुद्धं प्रोक्तश्चैव, देवलि देवंपि जानते ।

क्षेत्र अनंत हिंडंते, अदेवं देव उच्यते ॥ ३१० ॥

अन्वयार्थ—(अशुद्धं प्रोक्तश्चैव) अशुद्ध देवभक्ति यह कही गई है जो (देवलि देवंपि जानते) मंदिरमें

ही देवको जाने । जो

धारण

॥३०॥

परिवर्तन करता है ।
विशेष—अब यहां अशुद्ध षट्कर्मका विस्तार कहने हैं । पहले देव पूजा है । अशुद्ध देव पूजा

वह है जो मंदिरमें ही देव विराजित हैं ऐसा जाने परन्तु यह न जाने कि मंदिरमें देवकी मूर्ति
मात्र स्थापना रूप है, देवका स्वरूप बतानेवाली है उसमें साक्षात् देव नहीं है । साक्षात् देव तो
सिद्ध भगवान मोक्ष क्षेत्रमें है या अपना आत्मरूपी देव शुद्ध निश्चयसे शुद्ध परमात्म देव है ।
जैसे किसी बादशाहकी तसवीर मात्र इसलिये होती है कि उससे बादशाहके स्वरूपका ज्ञान हो
तथा उसका आदर वह बादशाहका आदर व उसका निरादर बादशाहका निरादर समझा जाता
है । कोई मूर्त यह भले ही समझे कि चित्रमें बादशाह साक्षात् है, परन्तु बुद्धिमान ऐसा कभी
नहीं समझेगा । वह उसे बादशाहकी प्रतिमूर्ति मात्र समझेगा । इसी तरह भगवानकी मूर्तिको
साक्षात् भगवान समझना सूचित है । वह भगवानकी स्थापना है जिसमें भगवानके ध्यानमय रूपकी
कल्पना की गई है । उस रूपके देखनेसे ध्यानमय स्वरूपकी याद आती है व उसके द्वारा की गई
भक्ति भगवानकी ही भक्ति समझी जाती है । उसे कोई बुद्धिमान साक्षात् महावीर भगवान नहीं
मान सकता, मात्र उनकी स्थापना उनके स्वरूपकी चोतक है । जो कोई मोक्ष प्राप्त आत्माको व
अपने आत्माके असली स्वभावको जो साक्षात् देव है उसको न समझकर मात्र मूर्तिको ही भग-
वान मानके पूजे तो उसकी मूर्ता ही कही लायगी । वह कभी शुद्ध तत्त्वपर नहीं पहुँचेगा । इसी
तरह जो अदेव हैं जिनका स्वरूप पहले कदा जातुका है । जैसे नौ, घोड़ा, हाथी, पीपल, वर्गल
आदि, उनको देव मानकर पूजना अशुद्ध देवभक्ति है । जो मिथ्यात्वी जीव ऐसी मूर्त भक्तित्व लगे
हैं वे ज्ञानावरणीय कर्मका विशेष पन्थ कर अनंत दत्त क्षेत्र परिवर्तनके जन्म धार धार करके मरने
और जीवनेके कष्ट उठाएंगे ।

श्लोक—मिथ्या माया मूढदृष्टी च, अदेवं देव मानते ।

प्रपंच येन कृतं साङ्गं, मान्यते मिथ्यादृष्टितं ॥ ३११ ॥

सन्वयार्थ—(मिथ्या माया मूढदृष्टी च) जो मिथ्यात्वी है, सायाचारी है, मूढ अन्धा लहित है वह

(अर्धदेव मान्यते) अर्धदेवको देव मान लेता है (सार्द्धं येन प्रपन्नं कृतं) साथमें वह प्रपन्न करता है (मान्यते मिथ्यादृष्टितं) जो ऐसा माने वह मिथ्यादृष्टी है।

विशेषार्थ—जिनमें देवपना बिलकुल नहीं है ऐसे अर्धदेवोंको जो देव मानके पूजते हैं वे वास्तवमें संसारकी वासनाओंमें लिप्त होते हैं। उनको यदि किसीने कह दिया कि अमुक देवकी मान्यता करनेसे धन लाभ होगा, पुत्र लाभ होगा, यश लाभ होगा, जयका लाभ होगा तो वे अज्ञानी इस बातका विना विचार किये कि हममें देवके लक्षण सर्वज्ञ धीतरागपना भिलने हैं या नहीं, लोभके वशीभूत हो चाहें जिस कुदेवको या अर्धदेवको पूजने लग जाते हैं, उनकी यह मूढभक्ति मिथ्यात्व रूप है। मायाचार रूप यों है कि कपटसे भरी हुई है। इस मूढभक्तिके कारण उसको अनेक प्रपन्न रचना पड़ते हैं, अनेक आडम्बर करने पड़ते हैं। इस प्रकारकी कुदेवकी या अर्धदेवकी पूजा भक्तिके अंतरंग मिथ्यात्व दृढ होता है। मिथ्यादृष्टी ऐसी अशुद्ध देवकी भक्ति किया करता है। इससे रागद्वेष मोहको बढ़ा ही लेता है, घोर पाप बांधकर दुर्गतिका पात्र होता है।

श्लोक—ग्रन्थं राग संयुक्तं, कषायं रमते सदा ।

शुद्ध तत्त्वं न जानते, ते कुगुरुं गुरु मान्यते ॥ ३१२ ॥

मिथ्या माया प्रोक्तं च, असत्यं सत्य उच्यते ।

जिनद्रोही वच लोपते, कुगुरुं दुर्गति भाजनं ॥ ३१३ ॥

अन्वयार्थ—(रागसंयुक्तं ग्रन्थं) राग सहित धन धान्यादि परिग्रहमें (कषायं) च क्रोधादि कषाओंमें जो (सदा रमते) सदा रमते हैं (शुद्ध तत्त्वं न जानते) वे शुद्ध आत्मीक तत्त्वको नहीं पहचानते हैं (ते कुगुरु वे कुगुरु हैं उनको (गुरु मान्यते) मिथ्या अज्ञानी मूढभुक्ति शुरु मान लेता है। (मिथ्या माया प्रोक्तं च) वे कुगुरु मिथ्यात्व व मायाधारसे पूर्ण उपदेक्षा देते हैं। (असत्यं सत्य उच्यते) जो असत्य है उसे सत्य कहते हैं। (जिनद्रोही वच लोपते) वे जिनेन्द्र भगवानके मतके द्रोही हैं। तथा जिन वचनका लोप करके वे कथन करते हैं (कुगुरुं दुर्गतिभाजनं) वे कुगुरु दुर्गतिके पात्र हैं।

विशेषार्थ—यहां अशुद्ध कुगुरु भक्तिको बताया गया है। कुगुरुका स्वरूप पहले बहुत विस्तारसे

कहा जाचुका है। परिग्रह आरंभ रहित आत्मध्यानी वैरागी अनेकांत मतके ज्ञाता निर्ग्रथ साधु ही सुगुरु हैं। इनके सिवाय जो परिग्रहधारी, विषयानुरागमें व मान लोभ माया कषायमें अतुरक्त हैं, जिनको शुद्ध आत्मीक तत्वका अनुभव नहीं है न द्रव्योंका व तत्वोंका व पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान है, जो स्वयं मिथ्याती हैं व मिथ्यात्वका ही उपदेश देते हैं, जो मायाचारसे परिपूर्ण होते हुए अपना स्वार्थ साधन करते हैं, जो असत्य है, एकांत है, अवस्तु है उसे सत्य कहते हैं, जैन धर्मका भीतरसे द्रोह रखते हैं, वे जिन वचनका लोप हो ऐसा उपदेश करते हैं, वीतराग विज्ञानमय धर्मको न तो वे स्वयं पालते हैं न दूसरोंको उस मार्गपर लेजाते हैं, वे कुगुरु पाषाणकी नाव समान हैं, स्वयं संसारमें डूबते व दूसरोंको डूबाते हैं।

संसारमें बहुतसी रागवर्द्धक हिंसा पोषक पशुओंकी बलि आदि क्रियाएं व मृदतासे भरा हुआ पूजा पाठ कुगुरुओंने ऐसा चला दिया है जिसके द्वारा वे द्रव्यके कर्मानेका उपाय कर लेते हैं। उस द्रव्यसे मनमाने विषयसेवन करते हैं, महन्त बनकर रहते हैं, न्याय अन्याय, भक्ष्य अभक्ष्यका विचार छोड़कर वर्तन करते हैं, अपनेको साधु, गुरु, गुसाईं व महन्त कहते हुए भी राजाओंसे भी अधिक भोगविलास करते हैं, भक्तोंको नाना प्रकार लौकिक लोभ दिखाकर उनसे धन संग्रह करते हैं। जैसे वे कुगुरु राग रंगसे लिप्त हैं वैसे वे पूज्य परमात्मा ईश्वरके भीतर भी रागभावकी कल्पना कर लेते हैं। वीतराग विज्ञानमय जैन मार्गका खण्डन करते हैं। अनेकांतको संशय वाद बताते हैं। परम निस्पृही जिनदेवके भीतराग स्वरूपकी निंदा करते हैं। ऐसे कुगुरुओंकी भक्ति अशुद्ध कुगुरु भक्ति है वह न करनी चाहिये। अथवा जो अपनेको जैन गुरु मानके परिग्रह रखते हैं, आरम्भ करते हैं, बाहरी व्यवहारपूजा पाठ करानेमें लीन हैं, कभी शुद्ध आत्मीक तत्वका न स्वयं मनन करते हैं न भक्तोंको उपदेश देते हैं, मात्र कथाएँ सुनाकर मनको रंजायमान करके अपनी मान्यता कराते हैं, वे भी कुगुरु ही हैं, उनकी भक्ति भी अशुद्ध गुरुभक्ति है।

अथवा जो जैनका साधु चरित्र पालते हुए नम्र दिगम्बर रहते हुए, ख्याति लाभ पूजादिकी चाह वश वर्तन करते हैं, जैन भेष ढोकर भी ईर्ष्या समिति नहीं पालते हैं भाषा समिति नहीं पालते हैं, उद्दिष्ट भोजन कर लेते हैं, शीत वष्ण नम्रादि परीषदोंके जीतनेमें कायर हैं। न स्वयं

आत्माका मनन करते न दूसरोंको उपदेश देते हैं वे भी कुगुरु हैं। उनकी भक्ति भी अशुद्ध कुगुरु भक्ति है। ऐसे कुगुरुओंकी सेवा उन कुगुरुओंका भी बिगाड़ करनेवाली है व उनके पूजकोंका भी बिगाड़ करनेवाली है, क्योंकि यह मूढ़ भक्ति संसार वर्द्धक है।

मिथ्या सामायिक ।

श्लोक—अनेक पाठ पठनं च, वंदना श्रुत भावना ।

शुद्धतत्त्व न जानंते, सामायिक मिथ्या उच्यते ॥ ३१४ ॥

अन्वयार्थ—(अनेक पाठ पठनं च) अनेक पाठोंका पढ़ना (वंदना श्रुत भावना) वंदना करनी, शास्त्रकी भाषना करनी। यदि (शुद्ध तत्त्वं न जानंते) शुद्ध आत्मिक तत्त्वका ज्ञान नहीं है तो यह (सामायिक मिथ्या उच्यते) सामायिक मिथ्या कहलाती है।

विशेषार्थ—यहां तीसरे अशुद्ध कर्म स्वाध्यायका कथन है। शास्त्र पढ़नेका नाम भी स्वाध्याय है तथा अपने आत्मिक मननको भी स्वाध्याय कहते हैं। यहां सामायिकको भी स्वाध्यायमें गभित करके कहा है कि जो कोई अनेक पाठोंको पढ़ें, शास्त्रोंको पढ़ें, तीर्थंकरोंकी बन्दना करे, स्तुति करे, प्रतिक्रमण करे, प्रत्याख्यान करे, कायोत्सर्ग करे, जमोकार मंत्रका जप करे परंतु शुद्ध आत्माका यथार्थ तत्त्व न जाने, न माने न अनुभव करे तो वह सच्ची सामायिक नहीं, अशुद्ध स्वाध्याय कर्म है। अथवा जो कोई एकांत नय पोषक व राग द्वेष वर्द्धक शास्त्रोंको पढ़ें व विषय भोगोंकी इच्छासे राग-वर्द्धक, एकांतपोषक पाठ पढ़ें, व रागी द्वेषी देवोंकी आराधनारूप जप करे, ध्यान करे सो भी अशुद्ध स्वाध्याय कर्म है। अशुद्ध स्वाध्याय व सामायिकका फल परिणामोंमें शांति व वैराग्य व आत्मानुभवकी रुचि उत्पन्न होना न होगा। किंतु कषायोंकी पुष्टिरूप भाव होगा जो ज्ञानावरणादि कर्मोंका तीव्र बंध करनेवाला होगा इसलिये अशुद्ध स्वाध्याय कर्म त्यागने योग्य है।

श्लोक—संयमं अशुद्धं येन, हिंसा जीव विराधनं ।

संयम शुद्ध न जानंते, तत्संयम मिथ्या संयमं ॥ ३१५ ॥

अव्ययार्थ—(येन हिंसा जीव विषयनं) जिससे हिंसा हो, प्राणियोंका घात हो वह (अशुद्ध संयम) (अशुद्ध संयम) है (संयम शुद्ध न जानते) अथवा जो शुद्ध आत्म-संयमको नहीं जानते (तत्संयम मिथ्या संयम) वह संयम भी मिथ्या संयम है।

विशेषार्थ—जो संयमका नाम तो लें परन्तु असंयम पालें वह साक्षात् मिथ्या संयम है। जैसे जिन नियम त्योंसे इंद्रियोंका स्वाद अधिक पृष्ट हो व प्राणियोंकी अधिक हिंसा हो वह हिंसाकारक संयम अशुद्ध असंयम है, असंयम ही है। जैसे दिनको अन्न न खाकर रात्रिको स्वादिष्ट फलद्वारा मिठाई आदि खाना और अपनेको तृती संयमी मानना। इससे असंयम ही हुआ क्योंकि रात्रिको खाना हिंसाकारक है, स्वादिष्ट भोजन जिह्वाकी लोलुपता चर्क है। कोई यह नियम ले कि मैं अन्न न खाऊंगा, कंदमुल खाऊंगा। इसमें संयम अशुद्ध ही हुआ क्योंकि कंदमुलके खानेमें अधिक हिंसा हुई। अन्नमें उतनी न होती। जहाँ मन व इंद्रिय वशमें रहें वहाँ संयम होसक्ता है। जहाँ इन्द्रियोंका पोषण हो वह अशुद्ध संयम ही है।

अथवा कोई जैन शास्त्रानुसार आवकका बाहरी संयम पाले, रात्रिको अन्न न खावे, कंदमुल न खावे, रस चलित न खावे, रस त्यागे, उपवास करे, नित्य १७ नियमका विचार करे, अनेक प्रकारकी प्रतिज्ञाएँ पालें। परन्तु मिथ्य संयम जो आत्माकी सामयिक है उसको न पहचाने, मन व इंद्रियोंके अगोचर जो आत्माराम है उसके अनुभवमें लीन न हो, आत्मानन्द रसका पान न करें तौ वह संयम भी मिथ्या संयम है। केवल कुछ पुण्यकर्म बंधका कारण है, मोक्षका मार्ग नहीं। अशुद्ध संयमसे आवकको बचना योग्य है।

श्लोक—अशुद्धं तप तप्तं च, तीव्र उपसर्गं सहं ।

शुद्धतत्वं न पश्यते, मिथ्या माया तपं कृतं ॥ ३१६ ॥

अव्ययार्थ—(अशुद्धं तप तप्तं च) जो अशुद्धको तपते हैं (तीव्र उपसर्ग सहं) व कठिन कठिन शरीरके कष्टोंको सहन करते हैं परन्तु (शुद्धतत्वं न पश्यते) शुद्ध आत्मतत्त्वका अनुभव नहीं करते हैं वे (मिथ्या माया तपं कृतं) मिथ्यात्व व मायाचारमय तप करते हैं।

विशेषार्थ—अशुद्ध तप वह है जहाँ शुद्ध तत्त्वका ज्ञान व अनुभव न हो किन्तु नानाप्रकार

शरीरको कष्ट दिया जावे, हुआ तृषा दंश मशकादिका परीषह तथा देव, मनुष्य, पशु व अचेतन कृत उपसर्ग सहन किये जावे । जो कोई जैन शास्त्रोंके अनुसार अनशन, ऊनोदर आदि बारह प्रकार तप करे, नम्र रहे, शास्त्रोक्त शुद्ध आहार ग्रहण करे, कोई क्रिया शास्त्रके विरुद्ध न हों परंतु यदि आत्मीक ध्यान अभिमें तपनरूप तप न हो तो वह अशुद्ध ही मिथ्या तप है । समयसारमें कहा है—

वदणियम्मणिधरन्ता सीलाणि तदा तवं च कुर्वता । परमदृवाहिरा जेण वेण ते होति अण्णाणी ॥ १६० ॥

भावार्थ—जो व्रत, नियम धारण करे, शील पाले तथा तप करे परंतु शुद्धात्मके अनुभव स्वरूप परमार्थसे शून्य हो तो वह अज्ञानी ही है । सम्यक्त रहित द्रव्यलिंगी सुनिका तप अशुद्ध तप है । इसी तरह कोई आवश्यक व्रत उपवास करे रस छोड़े, कठिन २ तप करे, परंतु सम्यग्दर्शन रहित हो तो उसका सब तप मिथ्या तप है । यदि कोई बाहरसे भी मिथ्या तप पाले, पंचाग्नि तपे, भस्म रमावे, काष्ठ जलावे, शरीर शोखे, वनफल खावे, एक हाथ ऊंचा करे, खड़ा रहे, अल्पाहार करे तो वह भी मिथ्या तप है अथवा कोई परको वश करनेके लिये नानाप्रकार तप करके अपना महत्व दिखावे वह भी मिथ्या व मायाचार सहित तप है । गृहस्थीका भी वह तप जो शरीर-कष्टरूप है, हिसारूप है व किसी मायाचारके अभिप्रायको लिये हुए है वह सब मिथ्या तप है ।

श्लोक—दानं अशुद्ध दानं च, कुपात्रं दिति सर्वदा ।

व्रतभंगं कृतं मूढा, दानं संसारकारणं ॥ ३१७ ॥

अन्यार्थ—(कुपात्रं दिति सर्वदा दानं च) अपात्रोंको निरन्तर दिया हुआ दान (अशुद्ध दानं) अशुद्ध दान कर्म है (व्रतभंगं कृतं मूढा) इससे बिथ्यादृष्टी मूढ पुरुषोंका सम्यग्दर्शनका व्रत भी भंग होजाता है (दानं) ऐसा दान संसारका कारण है ।

विशेषार्थ—अशुद्ध दान भी दो प्रकार है—एक तो सम्यग्दर्शन रहित कुपात्रोंको दिया हुआ दान यह भी संसार मूलक है, पुण्य वांधकर कुभोग भूमिमें जन्म कराता है । फिर भवनत्रिकादिमें फिर अन्य जन्ममें संसारका भ्रमण करानेवाला है । जिनका बाहरी चारित्र ठीक है शास्त्रोक्त है परन्तु अन्तरंगमें सम्यग्दर्शन अर्थात् आत्मानुभव नहीं है वे कुपात्र हैं, यह भी सम्यक्त रहित दान देनेसे अशुद्ध दान है । दूसरा अशुद्ध दान वह है जो उनको दिया जाता है जो अपात्र हैं, जो बाहरी

चारित्र जिन शास्त्रोंसे विद्वत् पालते हैं। जो एकांत व मिथ्या मतके पोषक हैं। जिनको दान देनेसे वारिज जिन शास्त्रोंसे विद्वत् पालते हैं। जो एकांत व मिथ्या मतके पोषक हैं। जिनको दान देनेसे

॥ ३१८ ॥

ते नरा मिथ्यादृष्टी च, संसार भ्रमन सदा ॥ २१८ ॥

बन्वयार्थ—(ये पदकर्म पाँलेंते) जो कोई इन अशुद्ध छः कर्मोंको पालेंते हैं (मिथ्या कज्ञान दिष्टते) मिथ्यादृष्टी ही हैं (ते नरा मिथ्यादृष्टी च) वे मानव मिथ्यालाई पडता है

अन्वयार्थ—(ये षट्कर्म पाकते) जा कीइ हन जाछु
उनमें मिथ्यात्व व अज्ञान दिखलाई पडता है (ते नरा मि

उनमें मिथ्यात्व व अज्ञान । देखकर
(सारे भ्रमण सदा) उनका सदा इस संसारमें भ्रमण रहेगा ।
विशेष—जो कोई कुदेव पूजा करते हैं, कुगुरु सेवा करते हैं, मिथ्यात्व वर्द्धक शास्त्रोंका पठन
करते हैं, हिंसाकारक संयम पालते हैं, कायकेशादि तप आत्मज्ञान रहित करते हैं तथा अपात्रोंको
दान देते हैं इस तरह जो कोई इन छः गृहस्थोंके अगुछ षट्कर्म पालते हैं वे मिथ्या ज्ञानी व मिथ्या
अज्ञानी हैं । ऐसा मिथ्यादृष्टी मानव मिथ्या धर्मका पुरुषार्थ करते हुए मिथ्या फल ही पाते हैं । पाप
ही बांधते हैं व दुर्गतिमें जाकर कष्ट पाते हैं । जिन गृहस्थोंको अपना आत्मरहित करना हो उनकी
विवेकपूर्वक पहचानना चाहिये कि कौन देव सच्चा है, कौन गुरु सच्चा है, तथा कौन धर्म सच्चा है ।
फिर उनकी ही भक्तिमें रहकर उनकी आज्ञा पालन करना चाहिये । यह भलेप्रकार समझना चाहिये
कि रागद्वेष मोह संसार है व वीतरागमय आत्मज्ञान ही मोक्ष या मोक्षका उपाय है । यह प्राणी
कषायोंके कारण जगतमें अनादिकालसे भ्रमण कर रहा है । जब जहां कषायोंकी पुष्टिको धर्म पोषा
जावे तो वह उल्टा अधर्म सेवन ही है, धर्म नहीं होसकता है । जहां शुद्धात्म लाभपर दृष्टि है वह तो
पथार्थ धर्म है । जहां सांसारिक सुख प्राप्तिकी भावना है वही अधर्म है । गृहस्थ आत्मको बहुत
विचारपूर्वक अपना अज्ञान निर्मूल करना चाहिये और सच्ची अज्ञा सहित धर्माचरण करना चाहिये ।
अभिमतगति आत्मचारमें कहा है—

विचारपूर्वक अपना अध्यन निमल करके
अमितगति आवकाचारमें कहा है—

मिथ्यात्वदूषणमपास्य विचित्रदोषं, संलुप्तसंस्तिवधूपरितोषकारि ।

सम्यक्तरत्नमलं हृदि यो विधत्ते, मुक्त्यंगनामितगतित्वमुपैति सधः ॥ ९८-४ ॥

भावार्थ—बढ़ती हुई संसार बधूके संतोष देनेवाले नानाप्रकार दोषसे पूर्ण मिथ्यात्वके दोषको दूर करके जो निर्मल सम्यग्दर्शनरूपी रस हृदयमें धरते हैं वे अनंतज्ञान सहित मुक्ति स्त्रीको शीघ्र ही पाते हैं ।

श्लोक—ये षट्कर्म जानते, अनेय विभ्रम कृते ।

मिथ्यात्व ग्रहवे संते, दुर्गतिभाजन ते नरा ॥ ३१९ ॥

अन्वयार्थ—(ये) जो कोई (अनेय विभ्रम कृते) अनेक प्रकार मिथ्याभावको करनेवाले (षट्कर्म) छः अशुद्ध कर्मोंको (जानते) जानते हैं (ते नरा) वे मानव (मिथ्यात्व ग्रहवे संते) मिथ्यादर्शनसे भारी होते हुए (दुर्गतिभाजन) दुर्गतिके पात्र होते हैं ।

विशेषार्थ—जिनको शुद्ध देवपूजादि षट्कर्मका न ज्ञान है न श्रद्धान है न उसका आचरण है वे अशुद्ध षट्कर्मको ही करने योग्य कर्म मान लेते हैं । अनेक प्रकारके मिथ्या भावोंमें पड़े हुए अनेक प्रकारके छुद्देवोंकी व अदेवोंकी भक्ति करते हैं, कुपुरुषोंकी सेवा करते हैं, रागद्वेष मोहवद्वक ग्रंथोंको पढ़ते हैं, असंयम व हिंसाको संयम मान लेते हैं, मात्र कायच्छेदको तप ठान लेते हैं, अपात्रोंको दान देकर संतोष मान लेते हैं ऐसे अशुद्ध षट्कर्मके सेवेनेवालोंके परिणामोंमें कषायोंके पोखनेका ही भीतरी अभिप्राय रहता है । या तो वे पुत्र व सम्पत्तिके लोभसे या स्वर्गादि सुखोंके लोभसे षट्कर्म करते हैं या अपनी मान बड़ाई पुष्ट करनेको या किसी तरहके कपट भावसे करते रहते हैं । जैसा अभिप्राय होता है वैसा ही फल होता है । कषाय पुष्टिका अभिप्राय संसारका ही बढ़ानेवाला है । वे दुर्गतिमें रूलेते हुए जन्म-मरणके महान कष्ट पाते हैं । जहां आत्माकी शुद्धिके प्रयोजनसे देव पूजादि षट्कर्म किये जाते हैं वहीं मोक्षमार्गका उपाय होरहा है, ऐसा कहा जायगा । रागद्वेष मोह संसार है, जहां इनकी पुष्टि है वहां संसारकी पुष्टि है ।

शुद्ध षट्कर्म विचार ।

श्लोक—षट्कर्म शुद्ध उक्तं च, शुद्ध समय शुद्धं ध्रुवं ।

जिनोक्तं षट्कर्मस्य, केवलं दृष्ट जिनागमे ॥ ३२० ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध षट्कर्म उक्तं च) अब शुद्ध षट्कर्मोंको कहा जाता है, जहा अभिप्राय (शुद्ध शुद्ध ध्रुवं समय) रागादि भावोंसे शून्य तथा ज्ञानाचरणादिसे शून्य निश्चल शुद्धात्माका लाभ है वे ही शुद्ध षट्कर्म हैं । (जिनोक्तं षट्कर्मस्य) ये जिनेन्द्र भगवानके कहे हुए षट्कर्म (केवली दृष्ट जिनागमे) केवलीकी परम्परासे जिनागममें प्रमाणिक कहे गए हैं ।

विशेषार्थ—शुद्ध षट्कर्म वेही हैं जहां आत्माकी शुद्धताका अभिप्राय हो । देवपूजादि हर एक कार्यको करते हुए भावना परिणामोंकी शुद्धि की हो, शुद्धोपयोगकी प्राप्ति हो, अन्य कोई सांसारिक प्रयोजन जहां न हो । सम्यग्दृष्टी ज्ञानो जीवको यह निश्चय होगया है कि उसका आत्मा वास्तवमें शुद्ध है, मात्र कर्म-कलकसे मलीन हो रहा है । इस कर्म-मैलेके धोनेका उपाय निश्चय रत्नत्रय धर्म ही यथार्थ है जहां शुद्धात्माका अज्ञान, ज्ञान व चारित्र है-जिसको आत्मानुभव कहते हैं । इसीसे कर्मोंका मैल कटता है । श्री जिनेन्द्र भगवानकी कही हुई वे ही छः क्रियाएं यथार्थ हैं जो शुद्धात्माकी तरफ लेजावें । जिन आगम परम पूज्य ऋषियोंके द्वारा निर्मापित है जिनका मूल अंत तीर्थंकर भगवानका उपदेश है, उस जिनवर्णामें जिन शुद्ध षट्कर्मोंके पालनेकी आज्ञा है उन्हें ही हर एक अज्ञावानको पालना चाहिये । उनमें यही अभिप्राय है कि रागद्वेष मोह जो बंधके कारण भाव हैं उनको दूर किया जावे और धीतराग विज्ञानमय शुद्ध आत्मीक भावको झलकाया जावे, जहां रश्च मात्र भी सांसारिक सुखकी भावना न हो । क्याति लाभ पूजादिकी चाह न हो वहीं शुद्ध षट्कर्म है । पद्मनंदि मुनिने आवकाचारमें रत्नत्रयको मोक्षमार्ग कहकर शुद्ध षट्कर्म बताया है—

सम्यग्दोषोपचारित्रितयं धर्म उच्यते । मुक्तेः पंथा स एव स्यात्प्रमाणपरिनिष्ठितः ॥ ६-१ ॥

देवपूजा गुरुपातिः स्वाध्यायः संयमस्तपः । दानञ्चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने ॥ ६-७ ॥

भावार्थ—प्रमाणसे निश्चय किया गया सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म कहा गया है, यही

मोक्षमार्ग है इसीलिये गृहस्थोंको नित्य प्रति देव पूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान इन छ कर्मोंको नित्य करना चाहिये ।

श्लोक—देवं देवाधिदेवं च, गुरु ग्रंथ मुक्तं सदा ।
स्वाध्याय शुद्ध ध्यायंते, संयमं संयमं श्रुतं ॥ ३२१ ॥

तपश्च अप्सद भावं, दानं पात्रं च चिंतनं ।

षट् कर्म जिन प्रोक्तं, सार्धं शुद्ध दृष्टितं ॥ ३२२ ॥

अन्वयार्थ—(देवाधिदेवं च देवं) इन्द्रादि देवों करके पूजनीय वीतराग भगवानको देव मानके पूजे (सदा ग्रंथ मुक्तं गुरु) सदा ही परिग्रह रहित ही गुरु माने (शुद्ध स्वाध्याय ध्यायंते) शुद्ध आत्माका मनन रूपी स्वाध्यायको ध्याये (संयमं संयमं श्रुत) शास्त्रके कहे प्रमाण मन व इंद्रिय विरोध करके प्रतिज्ञा ले सो संयम है (तपश्च अप्सद भावं) आत्माके स्वभावमें तपना सो ही तप है (दानं पात्रं च चिंतनं) पात्रोंको दान देनेका चिंतन करना दान है (जिनप्रोक्तं षट् कर्म) यह जिनेन्द्र कथित छः कर्म हैं (शुद्ध दृष्टितं सार्धं) इन सबके साथ शुद्ध सम्यग्दर्शन होना उचित है ।

विशेषार्थ—इन दो श्लोकोंमें छहों कर्मको बता दिया है जो शुद्ध पट्कर्म है । जहां शुद्धात्माकी ओर दृष्टि हो, आत्मानुभवकी तरफ प्रेम हो । जहां सच्चा सम्यग्दर्शन हो वही ही शुद्ध पट्कर्म होते हैं । वीतराग सर्वज्ञ अरहंत और सिद्धकी निरंतर भक्ति करें, जिनको सर्व ही सुनिगण, इन्द्रगण आदि नमन करते हैं । इनकी भक्तिके द्वारा शुद्धात्माका मनन वारता रहे, तब ही यह शुद्ध देव-पूजा कर्म है । रागद्वेषादि अन्तरंग १४ प्रकार व क्षेत्र बनादि १० प्रकार बाह्य इन २४ प्रकारके परिग्रहसे रहित परम जितेन्द्रिय-सौम्यदृष्टि यथाजात नग्नरूप सहित, आत्मध्यानी ही जैन गुरु हैं । उनको गुरु मानके उनकी सेवा करके उनसे ज्ञानका लाभ लेवे यह शुद्ध गुरुभक्ति है । अनेक प्रकारके शास्त्रोंको पढ़ता हुआ व शुद्धात्माके मनन करानेवाले ग्रन्थोंको विशेष रूपसे पढ़के आत्माका मनन करना स्वाध्याय है । शुद्धात्माकी दृष्टिकी मुख्यता जिस पठनपाठनमें है वही शुद्ध स्वाध्याय है । आत्माके ध्यानके हेतु सबकी एकाग्रता प्राप्त करनेकी जो जो भोग उपभोग बाधक हैं उनको

त्याग करें या उपभोगने योग्य पदार्थोंका नित्य संवेरे प्रमाण करके व उसी तरह चले जो शुद्ध संयम है। अतः ज्ञान ज्ञानोदर रस त्याग आदि बाहरी तथोंको यथाशक्ति करता हुआ नवेरे-सांझ हो दफे कुछ देर एकांतमें बैठकर अपने शुद्ध आत्माके स्वभावमें तन्मय हो तप करे, सो शुद्ध तप है। उत्तम, मध्यम, जघन्य तीन प्रकार पात्रोंमेंसे जो मिल सके, उनको भक्तिपूर्वक दान देनेका विचार करके शुद्ध आहारदान औषधिदान, अभयदान व ज्ञानदान देना सो शुद्ध पात्रदान है। इस तरह शुद्ध षट्कर्मोंको जिनेन्द्र भगवानने कहा है। इनके साथ शुद्ध सम्यग्दर्शनका होना अत्यंत आवश्यक है। सम्यक्त सहित ये षट्कर्म गृहस्थ आचर्यको परम्परासे मोक्षके कारण हैं। व उसी भवसे स्वर्ग गतिके देनेवाले हैं। शुद्धात्माकी भावना सहित ही जैनके षट्कर्म एक जिन भक्तके लिये आवश्यक हैं इस हीसे परम कल्याण है।

फणिं च परमेष्ठिकां एकंरूपं ।

श्लोक—देवं च जिन उक्तं च, ज्ञान मय अप्य सद् भावं ।

अनंत चतुष्टय जुनं, चौदस प्राण संजुदो ॥ ३२३ ॥

अन्वयार्थ—(देवं च उक्तं च जिन) देव उसको कहा है जो जिन हों (ज्ञान मय अप्य सद् भावं) ज्ञान मय आत्माके स्वभावमें लीन हों (अनंत चतुष्टय जुनं) अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख व अनंत वीर्य इन चार चतुष्टय सहित हों तथा (चौदस प्राण संजुदो) चार प्राण या दस प्राण सहित हों।

विशेषार्थ—यहां अरहंत परमात्माको पूज्यनीय आप्त देव कहा है। जो चार घातिया कर्मोंके च रागादिके जीतनेवाले जिन हों, जो निरंतर आत्माके रसमें तन्मय हो, जिनको अनंत ज्ञानादि चतुष्टय प्राप्त हो, जिनमें कोई प्रकारका अज्ञान व मोहन हो, जो शरीर सहित रहते हुए-इंद्रिय, बल, आयु व श्वासोच्छ्वास इन चार प्राणोंको धारते हैं या इनके भेदरूप दस प्राणोंको धारते हैं अर्थात् पांच इंद्रिय, तीन शरीरादि बल, आयु व श्वासोच्छ्वास ये १० प्राण जिनमें हों वे ही अरहंत देव हैं। यद्यपि ये १० बाहरी प्राण अरहंत भगवानमें होते हैं तथापि इनमेंसे कर्मके उदयसे शरीर व वचन

बल तो काम करता है। मनमें द्रव्य मनमें हलन चलन होता है क्योंकि मनोवर्णना भी उनके आती है। पांच इंद्रियोंसे काम नहीं लेते क्योंकि मतिज्ञान उनके नहीं रहा। इंद्रियोंके आकार है परंतु वे कुछ काम नहीं आते हैं। आयु कर्म समय समय खिरता है। मंद मंद श्वास आता है। इस तरह शरीर सहित परमात्माको पूज्यदेव मानके भलेप्रकार पूजा व भक्ति करनी योग्य है। उनके गुणोंमें एकाग्र होना योग्य है। पद्मनदी मुनिने आवाकाचारमें कहा है—

ये जिनेन्द्रं न पश्यंति पूजयन्ति स्तुवन्ति न । निष्फलं जीवितं तेषां तेषां विकृ च गृहाश्रमम् ॥ १९ ॥

भावार्थ—जो जिनेन्द्रका दर्शन, पूजन, स्तवन, नहीं करते हैं उनका जीवन निष्फल है, उनके गृहाश्रमको धिक्कार है।

श्लोक—देवो परमेष्ठि मह्यो, लोकालोकं विलोकितं ।

परमप्या ज्ञानमह्यो, तं अप्या देह मज्झमि ॥ ३२४ ॥

मन्वयार्थ—(परमेष्ठि मह्यो देवो) परम पदमें तिष्ठनेवाला देव सिद्ध है (लोकालोकं विलोकितं) जिसने लोकालोकको देख लिया है जो (ज्ञान मह्यो) ज्ञानमई (परमप्या) परमात्मा है (देह मज्झमि तं अप्या) इस देहके मध्यम वही आत्मा है ।

विशेषार्थ—इसके पहले श्लोकमें अरहंत देवका स्वरूप कहा है वहां सिद्ध परमात्माका स्वरूप कहते हैं। सिद्ध भगवान सर्वोत्कृष्ट पदमें विराजित हैं आठ कर्म रहित होनेसे अशरीर परमात्मा हैं। वे सर्व ज्ञानाकार हैं व जिनके ज्ञानमें लोकालोक दर्पणमें प्रतिबिम्बकी तरह झलक रहा है। वे सर्व रागादि दोष, आठ कर्म मल व शरीरादिसे रहित केवल आत्मा ही मात्र हैं। जैसा सिद्धका स्फटिकमणिमय निर्मल स्वरूप है वैसा ही इस शरीरके भीतर जो आत्मा है उसका निश्चयनयसे स्वरूप है अर्थात् जब द्रव्यकी दृष्टिसे देखा जावे तो अपने शरीरके भीतर यह आत्मा भी आत्मा-रूप सिद्ध सम कर्मबंध रहित दिखलाई पड़ता है। इस आत्मामें और परमात्मामें कोई अंतर नहीं है। दोनोंके गुण स्वभाव समान हैं। मात्र प्रदेशोंकी अपेक्षा भिन्नता है। यद्यपि प्रदेशोंकी संख्या भी असंख्यात प्रदेशी समान है। वास्तवमें जो अपने आत्माको भेद विज्ञानके द्वारा सर्व अनात्मासे

सिद्ध परमात्माको पहचान करेगा वही सिद्ध परमात्माको पदचान

॥ २१ ॥

निराला व सर्व कर्मजनित विकारी भावोंसे भिन्न अनुभव करेगा वही सिद्ध परमात्मा है। हे योगी ! ऐसा सोचना । योगसारमें योगेन्द्राचार्य कहते हैं—

॥ २१ ॥

भावार्थ—जो परमात्मा है वैसा ही मैं हूँ और जैसा मैं हूँ वैसा परमात्मा है। सोहं द्वारा अपने

जानकर अनुभव कर और विकल्प न कर । सोहं शब्द इसी भावको झलकाता है। सोहं द्वारा अपने

आत्माकी पूजा वही निश्चयसे सिद्ध पूजा है ।
श्लोक—देहह देवलि देवं च, उवइहो जिन वरिं देहं ।
परमेष्ठी संजुतं, पूजं च शुद्ध सम्यक्तं ॥ ३२५ ॥
आत्मारूपी देव है (जिन वरिं देहिं)
पूजं च शुद्ध सम्यक्तं है (पूजं च शुद्ध सम्यक्तं)

अन्वयार्थ—(देहह देवलि) शरीररूपी संजुतं वही सिद्ध परमेष्ठीके गुणों सहित है (पूजं च शुद्ध सम्यक्तं)
(उवइहो) जिनमें देवलि है (परमेष्ठी संजुतं) वही सिद्ध परमात्मा है।
(पूजं च शुद्ध सम्यक्तं) पूजा वही शुद्ध सम्यग्दर्शन है ।
वसकी भक्ति पूजा ही शरीरके भीतर यदि शुद्ध द्रव्यदृष्टिसे देखा जाये तो आत्मा आत्मारूप सिद्ध सम्यक्तं (जिन वरिं देहिं)
विशेषार्थ—शरीरके भीतर यदि शुद्ध द्रव्यदृष्टिसे देखा जाता है तो वही पूजनीय देव दिखता है।
शुद्ध विराजमान है, उसको जब परमात्मा अपना शरीर ही हुआ । अतएव निश्चल मनके द्वारा
पड़ता है । तब उस देवके तिष्ठनेका मंदिर अपने आत्माको परमात्मा मानो और उपयोगको थिर करो
अपने शरीरको देवस्थान मानो और अपने आत्मासे अनुभव करो । अपने ही आत्माका स्वस्वेदन ज्ञानके
अर्थात् उसकी पूजा करो, उसीका एकाग्रतासे अनुभव है व यही सिद्ध पूजा है व यही देव पूजा है ।
द्वारा अनुभव करना यही शुद्ध सम्यग्दर्शनका अनुभव है व यही सिद्ध पूजा है व यही देव पूजा है ।
पं० शानतराय कह गए हैं—“ निज घटमें परमात्मा, बिन्मूरति भइया, ताहि विलौकि सुदृष्टि धर
पंडित परखैया ।” जो शुद्धात्मानुभवी हैं वे ही सबे निज आत्मादेवके आराधक हैं, वे ही यथार्थ
उपासक हैं । व्यवहार नयसे सिद्धोंका स्तवन व पूजन भी इसी हेतुसे किया जाता है कि निज
आत्मामें परिणति थेंसे । जब उपयोग सर्व विकल्पोंको तजकर आत्मस्थ होता है तब ही सच्ची देव-
पूजा या सिद्धपूजा है । यही वास्तविक मोक्षमार्ग है । योगसारमें कहा है—

॥ २१ ॥

॥ २१ ॥

नो

भावार्थ—जो कोई अपवित्र शरीरमें भिन्न अपने आत्माको शुद्ध अनुभव करता है वह अविनाशी आनन्दमें लीन होता हुआ सर्व शास्त्रोंको जानता है। जिनवाणीका सार मात्र एक समग्रसार रूप परिणाम है।

श्लोक—देवं गुरुं विशुद्धं, अरहन्तं सिद्ध आचार्यं ।

उवज्ञायं साधु गुणं, पंच गुणं पंच परमेष्ठो ॥ ३२६ ॥

अन्वयार्थ—(विशुद्ध देवं गुरुं) वीतराग देव व वीतरागी गुरु (अरहन्तं सिद्ध आचार्य, उवज्ञायं साधु गुणं) अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु गुणवान हैं (पंचगुणं) ये पांच गुणी आत्माएँ (पंच परमेष्ठी) पांच परमेष्ठी कहलाती हैं।

विशेषार्थ—जैनोंमें ३५ अक्षरी गणोकार मंत्र प्रसिद्ध है उसमें इस लोकमें सर्व अरहन्त, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय तथा साधुको भाव पूर्वक नमस्कार किया गया है। वही भाव वहांपर भी बताया है कि जगतमें जितने महान पद हैं उन सबमें श्रेष्ठ शुद्ध गुणोंके धारी ये पांच ही परम पद हैं उनमें अरहन्त सिद्ध तो वीतराग देव हैं तथा शेष तीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परम गुरु हैं। इनकी दृढ भक्ति परम पदकी परम्पराका कारण है।

इनके इस क्रमसे करनेका प्रयोग यह है कि जिनसे साक्षात् विशेष उपकार होता है उनका नाम पहले लिया गया है। परमात्माको पहले नमन करना चाहिये फिर अंतरात्माको, इस हेतु अरहन्त सिद्ध परमात्माको नमन करके फिर तीन अंतरात्माको नमन किया है। यद्यपि सिद्ध भगवान् आठों कर्म रहित महान हैं उनको पहले नमन करना चाहिये तथापि जगत जीवोंका उपकार उनकी अपेक्षा अरहन्त परमात्मासे विशेष होता है, अरहन्त दिव्यध्वनि द्वारा धर्मोपदेश करते हैं क्योंकि वे शरीर सहित हैं सिद्धके शरीर न होनेसे उपदेशकपनेका अभाव है, अरहन्त हीकी वाणीसे सिद्धोंका ज्ञान होता है ऐसा उपकार विचारकर पहले अरहन्तोंको फिर सिद्धोंको नमस्कार किया गया है क्योंकि आचार्यादि तीनों अंतरात्मा भी अरहन्त सिद्धकी भक्ति करके ही अपनी उन्नति करते हैं इसलिये अरहन्त सिद्धके पीछे ही उनको नमन किया गया है, उन तीन अंतरात्माओंमेंसे सर्वोच्चपदधारी व सबसे अधिक उपकारक आचार्य हैं जो संघके नायक, दीक्षा शिक्षा दाता, संरक्षक

व सञ्चालक होते हैं इसलिये उनको पहले नमन करके फिर उपाध्यायको नमन किया है, जो व साधुगण मात्र साधन आचार्यकी आज्ञानुसार शास्त्रोंकी शिक्षा देनेका काम सुव्यवस्थासे करते हैं। साधुगण मात्र साधन आचार्यकी आज्ञानुसार शास्त्रोंकी शिक्षा देनेका काम सुव्यवस्थासे करते हैं। साधुओंको नमन किया करनेवाले हैं। साधुओंसे अधिक उपकारी उपाध्याय हैं, इसलिये अंतमें साधुओंको नमन किया गया है। इन सबमें रत्नत्रयके आश्रितत्वकी प्रधानता है। रत्नत्रयकी पूर्णताके निकट अरहंत हैं, सिद्धोंके रत्नत्रयकी पूर्णता है। शेष तीनों रत्नत्रयके अभ्यासी हैं, निश्चय रत्नत्रयरूप निर्विकल्प समाधि व आत्मानुभवकी प्रधानतासे ही ये सर्व तीन लोकके प्राणियोंसे उच्च हैं, परम पदधारी हैं, अतएव इंद्रादि देवोंसे नमन योग्य हैं—भवनवासी देवोंके ४०, व्यन्तर देवोंके ३२, व्योतिषियोंके चन्द्र व सूर्य, कल्पवासी देवोंके २४, चक्रवर्ती राजा व अष्टापद पशु इस तरह १०० इन्द्र जिन वरणोंको पुनः पुनः नमन करते हैं इसलिये ही वे परमेशी हैं।

श्लोक—अरहंतं ह्रियं कां, ज्ञानमय त्रिभुवनस्य ।

नंत चतुष्टय सहिओ, द्वीकारं जाण अरहंतं ॥ ३२७ ॥

अन्वयार्थ—(अरहंत) पूजने योग्य (ह्रियं कां) हीं मंत्रमें चौबीस तीर्थंकर गर्भित हैं जो (त्रिभुवनस्य) तीनलोकके पदार्थोंका ज्ञाता हैं (अनंत चतुष्टय सहिओ) और अनंत चतुष्टय सहित हैं इसलिये (द्वीकारं जाण अरहंतं) हीं में अरहंतोंको गर्भित जानना चाहिये।

विशेषार्थ—हीं में ह व र अक्षरोंकी प्रधानतासे र से २ ह से ४ इसलिये बांद तरफसे जोड़नेसे २४ तीर्थंकरोंका बोध होता है। परमोपकारी धर्मोपदेशक व धर्म प्रचारक होनेके कारण भरत व ऐरावत क्षेत्रमें हरएक अवसरिणी व उत्सर्पिणी कालकी किरणमें चौबीस चौबीस तीर्थंकर होते रहते हैं। जब धर्मका लोपसा व धर्ममें अंधकारसा जा जाता है तब एक दूसरेके बहुत काल पीछे तीर्थंकर होते हैं जो जीवन पर्यंत धर्मबोध देते हुए विहार करते हैं। जिनके समवसरणमें बारह प्रकारकी सभाएं होती हैं जिनमें प्रत्येकमें अलग ९ भवनवासीकी देवी, व्यन्तरोंकी देवी, व्योतिषि-योंकी देवी, स्वर्गवासी देवोंकी देवी, भवनवासी देव, व्यन्तर देव, व्योतिषी देव, स्वर्गवासी देव, सुनिगण, आर्थिकागण, मानव तथा पशु बिराजते हैं जिनका उपदेश हरएक मानव व खैनी पक्ष-द्विप पशु व हर प्रकारका देव सुन सक्ता है, जहां किछीको जानेकी रुकावट नहीं है। जो तीर्थंकर

संवेद, दोपहर, सांझ व मध्यरात्रि इस तरह २४ घंटों में चार दफे प्रत्येकमें छः छः घड़ी पर्वत धर्मोपदेश लगातार देते हैं। विशेष पुरुषके प्रशवश अन्य समयमें भी उपदेश प्रदान करते हैं, जिनकी वाणीको सुनकर अनेक गृहस्थ मुनि, अनेक आचक व्रतपारी, अनेक देव, मानव, पशु समग्रष्टी होजाते हैं, सुखशांतिका परम लाभ कर लेते हैं। जो स्वयं अंतर्दर्शन, अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान सुख, व अनंत वीर्यके धनी हैं ऐसे अरहंतोंके स्वरूपका चितवन व मनन ही मंत्र द्वारा करना योग्य है।

श्लोक—सिद्धं सिद्धं भुवं चित्ते, ॐ वंकारं च विंदते।

मुक्तिं च ऊर्द्धं सदभावं, ऊर्द्धं च शाश्वतं पदं ॥ ३२८ ॥

अन्वयार्थ—(सिद्धं सिद्धं भुवं चित्ते) सिद्ध भगवानको ऐसा विचारे कि वे सिद्ध हैं व भुव हैं (ॐ वंकारं च विंदते) ॐ शब्दले जिनका अनुभव होता है (मुक्तिं च ऊर्द्धं सदभावं) जो मुक्तिमें तीन लोकोंके ऊपर अग्रभागमें तिष्ठे हैं (ऊर्द्धं च शाश्वतं पदं) जो श्रेष्ठ अविनाशी पदके धारी हैं।

विशेषार्थ—यहां सिद्ध भगवानके स्वरूपको झलकाया है कि वे सिद्ध हैं क्योंकि उन्हींने जो साधन योग्य कार्य आत्माकी शुद्धि करनेका था उसको साध लिया है, उनको अब कुछ करना नहीं रहा, ये कृतकृत्य होगए हैं तथा वे भुव हैं अब उनकी स्वाभाविक अवस्था कभी वैभाविकरूप न होगी। वे कभी भी संसारी न होंगे, उनका कभी आवागमन न होगा। वे निश्चल अपने प्रदेशोंमें भी पुरुषाकार जैसे मोक्ष जाते समय शरीरमें थे वैसे विराजमान रहते हैं इसलिये भुव हैं, यद्यपि द्रव्यके स्वरूपकी अपेक्षा उनमें भी स्वाभाविक परिणमन अगुरुलघु नामा गुणके द्वारा जलमें सूक्ष्म कल्लोलवत् प्रति समय हुआ करता है परंतु वह सदृश स्वाभाविक परिणमन कोई मलीनता पैदा नहीं करता है। स्वभावकी भुवताकी नहीं मिटाता है इसलिये सिद्ध भगवान भुव हैं। ॐ शब्द द्वारा जिनका ध्यान किया जाता है। यद्यपि ॐ धं पां वों परमेष्ठी गर्भित हैं तथापि शुद्ध निश्चय नयसे उनमें शुद्ध आत्मोके स्वरूपके झटकात्रेकी प्रभावना है इसलिये ध्यातागण ॐ के भौहोंके बीच, हृदयकमल व मस्तक आदिपर चमकता हुआ विराजमान करके उसपर चित्तको रोककर फिर सिद्ध स्वरूपमें चले जाते हैं। व सिद्ध भगवान लोकके अग्रभाग तनु वातवलयमें सबसे ऊपर सिद्धक्षेत्रमें विराजमान हैं। उनका पद सबसे ऊंचा

इस अपेक्षासे है कि वह अविनाशी पद है। अरहंत आदि अन्य चार परमेष्ठोंके पद सब अनित्य हैं, नाशवन्त हैं, शरीर सहित होनेसे पतन सहित हैं परन्तु सिद्धका पद सर्व कर्म व सर्व शरीर रहित होनेसे सदा हो रहनेवाला अविनाशी है। इस तरह सिद्धोंका ध्यान करना चाहिये।

श्लोक—आचार्य आचरणं शुद्धं, ती अर्थ शुद्ध भावना ।

सर्वज्ञ शुद्ध ध्यानस्थ, मिथ्या त्यक्तं त्रि भेदयं ॥ ३२९ ॥

बन्धनार्थ—(आचार्य आचरणं शुद्धं) आचार्य शुद्ध आचरण करते करते हैं (ती अर्थ शुद्ध भावना) रत्नत्रय स्वरूपकी शुद्ध भावना करते हैं (सर्वज्ञ शुद्ध ध्यानस्थ) सर्वज्ञ परमात्माके शुद्ध ध्यानमें लगे रहते हैं (त्रि भेदयं मिथ्या त्यक्तं) तीन प्रकार मिथ्यात्वसे रहित हैं। या तीन प्रकार मिथ्याज्ञानसे रहित हैं। पांच हैं (नि भेदयं मिथ्या त्यक्तं) तीन प्रकार मिथ्यात्वसे रहित हैं। जो निग्रथ सुनि पांच महाव्रत, तपाचार, विशेषार्थ—अब यहाँ आचार्य परमेष्ठोंका स्वरूप बताते हैं। जो निग्रथ सुनि पांच महाव्रत, तपाचार, समिति व तीन गुप्ति ऐसे १३ प्रकार चारित्रिका व दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, पालन कराते हैं—वीर्याचार इन पांच प्रकार आचारका निर्दोष पालन स्वयं करते हैं व दूसरोंसे पालन कराते हैं जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी भावना व्यवहार नय द्वारा करते हुए उसका अनुभव निश्चय नयसे शुद्धोपयोगरूप करते हैं। क्योंकि शुद्धोपयोगमें ही निश्चय रत्नत्रयका लाभ होता है व वीतरागता होती है। आचार्य महाराजके प्रमत्त व अप्रमत्त दो गुणस्थान ही होते हैं। जय ध्यानमग्न निश्चल होते हैं तब सातवां अप्रमत्त और जब दीक्षा शिक्षा आहार विहार कार्योंमें निरत होते हैं तब प्रमत्त छाठा गुणस्थान होता है। इन दोनोंका काल अंतर्मुखिते अधिक नहीं है इसलिये उन आचार्योंका आरमा पुनः पुनः ध्यानमग्न होता हुआ आत्मानन्दता विलास करता रहता है, वे बचन व कायसे बाहरी कार्यको करते हुए भी मनसे आत्मकार्यमें ही लवलीन रहते हैं। जो शुद्ध धर्मध्यान करते हैं, सर्वज्ञ परमात्माका आलम्बन लेते हुए कभी स्तवन वन्दना भी करते हैं। जो अधिक सम्यक्ती या उपशम सम्यक्ती होते हैं उनके तीनों दर्शन मोह नहीं होते हैं। वे विद्यारण्य, सम्पगुणविद्यात्व, व सम्पक् प्रकृतिस रहित होते हैं। क्षयोपशम सम्यक्तमें सम्यक् प्रकृति या अतिमंद उदय होता है। अथवा जिनमें कुमति, कुश्रुत व कुअवविज्ञान नहीं होते हैं अथवा जो मिथ्या माया व निदान इन तीन शब्दसे रहित होते हैं। ऐसे परम सुनि वीतरागी परमोपकारी आचार्य हैं उनका ध्यान करना चाहिये।

श्रुत्य

श्लोक—उपाध्याय उपयोगेन, उपयोगो लक्षणं ध्रुवं ।

अंग पूर्वं च उक्तं च, सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ ३३० ॥

वाक्यार्थ—(उपाध्याय) उपाध्याय (उपयोगेन) ज्ञानोपयोगमें लगे रहते हैं (उपयोगो ध्रुवं लक्षणं) उपयोग जीवका निश्चित लक्षण है (अंग पूर्वं च उक्तं च) जो ग्यारह अंग व ११ पूर्वोक्तों कहने हैं (ज्ञानमयं ध्रुवं सार्धं) साथमें अविनाशी ज्ञानमय आत्माका भी वर्णन करते हैं ।

विशेषार्थ—यहां उपाध्याय परमेष्ठीका स्वरूप कहते हैं कि जो साधु निरंतर ज्ञानोपयोगमें लगे रहते हैं, पठन पाठनमें दत्तचित्त हैं, द्वादशांग वाणीको भलेप्रकार जानकर दूसरोंको पढ़ाते हैं तथा जिनवाणीका सार जो शुद्धात्म तत्त्व है उसको भी बताते हैं वे उपाध्याय हैं ।

बारह अंगोंका स्वरूप संक्षेपसे यह है—

- १-आचारांग—इसमें सुनियोंके बाहरी आचरण हैं, कैसे चले, बैठे, उठे आदि ।
- २-सूत्रकृतांग—इसमें सूत्ररूप संक्षेपसे ज्ञानका विनय आदि धर्म क्रियाका वर्णन है ।
- ३-स्थानांग—इसमें दो तीन चार इस्तरह रहते २ स्थानोंका कथन है । जैसे संग्रह नयसे जीव एक प्रकार है, व्यवहार नयसे संसारी सुक्त ऐसे दो प्रकार व उत्पाद व्यव प्रव्ययरूप तीन प्रकार है इत्यादि ।

४-समवायांग—जिसमें समानतासे जीवादि पदार्थ बताए हों । जैसे धर्मास्तिकाय श्रवर्मास्तिकाय समान हैं, सुक्त जीव सब समान हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा समानता बताई है ।

५-व्याख्याप्रज्ञप्ति—इसमें गणधरके साठ हजार प्रश्नोंके उत्तर हैं । जैसे जीव अस्ति है कि नास्ति है, एक है कि अनेक है, नित्य है कि अनित्य है इत्यादि ।

६-ज्ञातु धर्मकथा या नाथधर्मकथा—इसमें त्रेशाठ शालाका पुरुषोंके धर्मकी कथा है ।

७-उपासकाध्ययन—इसमें श्रावकोंकी ग्यारह प्रतिमा, क्रिया, मंत्र आदिका वर्णन है ।

८-अंतःकृतदशांग—इसमें हरएक तीर्थकरके समय दस दस सुनि घोर उपसर्ग सहकर मोक्ष गए उभका कथन है । श्री वर्द्धमानस्वामीके समय ऐसे सुनि १ नमि, १ मतंग, ३ सेमिल, ४ राममुन,

५ सुदर्शन, ६ यमलीक, ७ वलिक, ८ किष्कंधल, ९ पालंघट, १० पुत्र घे १० भए हैं ।

१-अनुत्तरोपपदिक दशांग—इसमें हर एक तीर्थंकरके समयमें दश मुनि उपसर्ग सह समाधि मरण कर विजयादिक अनुत्तरांगमें जन्मे उनका कथन है। श्री वर्द्धमानस्वामीके समय ऐसे १० मुनि २ ऋजुदास, २ घन्ड, ३ सुनक्षत्र, ४ कार्तिकेय, ५ नंद, ६ नंदन, ७ सालिभद्र, ८ अभय, ९ वारिषेण, १० चिलाली पुत्र ये दश भए।

१०-प्रश्न व्याकरणांग—इसमें अतीत अनागत वर्तमान काल सम्बन्धी लाभ अलाभ आदि प्रश्नोंके उत्तर कहनेकी विधि तथा चार प्रकार कथाओंका वर्णन है।

आक्षेपिणी-धर्ममें दृढ करनेवाली, विक्षेपिणी, एकांत मत खंडनेवाली संवेजिनी-धर्मानुराग करानेवाली निर्मोजिनी-संसार शरीर भोगोंसे वैराग्य करानेवाली।

११-विपाकसूत्र—कर्मोंके उदय वंश सत्ता आदिका जिसमें वर्णन है।
१२-दृष्टिप्रवाद—इसके पांच अधिकार हैं। १-परिकर्म, २-सूत्र, ३-प्रथमानुयोग, ४-पूर्वगत ५-चूलिका। परिकर्म वह है जिसमें गणितादिके सूत्र हों। उसके पांच अंश हैं। चन्द्र प्रज्ञप्ति, सूत्र प्रज्ञप्ति, जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीपसागर प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। इसमें जीवादि पदार्थोंका स्वरूप है।

सूत्र उसे कहते हैं जिसमें क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद, विनयवाद सत्ताके ११३ अर्थोंका वर्णन हो। प्रथमानुयोगमें त्रेशठ सलाका पुरुषोंका जीवनचरित्र हो।

चौदह पूर्व हैं वे इसप्रकार हैं—

- १-उत्पाद पूर्व—पदार्थोंका उत्पाद व्यय ध्रौव्य कथन है।
- २-अग्रायणीय पूर्व—७०० सुनय, कुनय व सात तत्त्वादिका वर्णन है।
- ३-वीर्यानुवाद पूर्व—जिसमें जीव अजीवादिके धीरिका व क्षेत्र, कान, भाव व तपके

धीर्यादिका कथन है।

४-अस्तिनास्ति पूर्व—अस्ति नास्ति आदि सात भंगोंका स्वरूप है।

५-ज्ञान प्रवाद पूर्व—आठ प्रकारके ज्ञानका स्वरूप।

६-सत्य प्रवाद पूर्व—१० प्रकार सत्य आदिका वर्णन है।

७-आत्म प्रवाद पूर्व—आत्माके स्वरूपका कथन है।

- ८-कर्म प्रवाद पूर्व—कर्मोंके बंधादिका कथन है।
 ९-प्रत्याख्यान पूर्व—त्यागका विधान कथित है।
 १०-विद्यानुवाद पूर्व—३०० अल्पविद्या, ५०० महाविद्या साधनेके मंत्र ध्वज वृ भाठ निमित्त

ज्ञानका कथन है।

- ११-कल्याणवाद पूर्व—महापुरुषोंके कल्याणकोंका कथन है।
 १२-प्राणवाद पूर्व—वैद्यकका कथन है।
 १३-क्रिया विशाल पूर्व—संगीत, छन्द, अलंकार ७२ पुरुषकी ३४ स्त्रीकला आदिका कथन है।
 १४-त्रिलोक विंदुसार—तीन लोकका स्वरूप बीज गणितादिका कथन है।
 चूलिका पांच प्रकार हैं—जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता, आकाशगता।
 ह्रस्वमें जल, थल, आकाशमें चलनेके रूप बदलनेके मंत्रादि हैं।

इन बारह अंगोंके अपुनरुक्त अक्षर—

१८४४१७४४०७३७०९५५१६१५ हैं अर्थात् अ आ आदि ६४ अक्षरोंके सब अक्षर उतने होते हैं।
 यदि दो के अंकको छ दफे वर्ग करे और एक घटावे तो हतने अक्षर आएंगे। जैसे $२ \times २ = ४$,
 $४ \times ४ = १६$, $१६ \times १६ = २५६$, $२५६ \times २५६ = ६५५३६$ इसी तरह करनेसे निकलेंगे।

एक मध्यम पदमें १६३४८३०७८८८ अपुनरुक्त अक्षर होते हैं तब कुल अक्षरोंके ११२८३५८००५ पद निकलेंगे शेष ८०१८१७५ अक्षर बचेगे।

बारह अंगोंमें हतने पद नीचे प्रकार पांट दिये गए हैं—

१-आचारांग	१८०००	२-सूत्रकृतांग	३६०००
३-स्थानांग	४२०००	४-समवायांग	१६४०००
५-व्याख्या प्रज्ञप्ति	३२८०००	६-ज्ञातृ कथा	५५६०००
७-उपालकाध्ययन	११७००००	८-अंतकृतदश	२१२८०००
९-अनुत्तरोपपादिक	९२४४०००	१०-प्रश्न व्याकरण	९३१६०००
११-विपाक सूत्र	१८४०००००	१२-दृष्टिप्रवाद	१०८६८५६००५
		कुल पद	११२८३५८००५ हुए

शेष ८०१०८१७५ अक्षरोंमें १४ प्रकीर्णक हैं, उनको अंग या अक्ष कहते हैं ।

१-सामायिक—सामायिकके भेद ।

२-चतुर्विंशतिस्तव—२४ तीर्थकरकी स्तुति ।

३-वंदना—एक तीर्थकरकी वंदना मुख्यतासे ।

४-प्रतिक्रमण—गत दोष निवारण ७ प्रकार ।

५-वैतयिक—पांच प्रकार विनय ।

६-कृति कर्म—नित्य क्रिया कथन ।

७-दशधैकालिक—काल विकाल कथन ।

८-उत्तराध्ययन—मुनिका उपसर्ग परीषद् सहन कथन ।

९-कल्प व्यवहार—मुनि योग्य व आचरण कथन ।

१०-कल्पाकल्प—मुनिके योग्य व अयोग्य द्रव्य क्षेत्रादि कथन ।

११-महाकल्प—जिनकल्पी स्थविरकल्पी मुनि कथन ।

१२-पुण्डरीक—चार प्रकार देवोंमें उपजनेके कारण दान पूजादि ।

१३-महापुण्डरीक—इन्द्र अहमिन्द्रमें उपजनेके कारण ।

१४-निषिद्धिका—प्रायश्चित्त कथन ।

ये सब अंग प्रकीर्णक अब मिलते नहीं हैं । श्वेताम्बरीने इन्हीं नामके धारक ग्रन्थ धीर भगवानके मोक्षके नौसौ वर्ष बाद संकलन किये हैं । उनमें कुछ २ अंशिक कथन है ।

उपाध्याय शास्त्रके विशेष ज्ञाता होते हैं । इन साधुओंका कर्तव्य पढ़ना पढ़ाना है ।

श्लोक—साधुश्च सर्वसाध्यं च, लोकालोकं च साधये ।

रत्नत्रयमयं शुद्धं, ति अर्थ साधु जोइतं ॥ ३३१ ॥

अन्वयार्थ—(साधुश्च) साधु महाराज भी (सर्वसाध्यं च) सर्व प्रकार साधन करनेवाले हैं (लोकालोकं च साधये) जो लोकालोकके दिखानेवाले केवलज्ञानको साधते हैं (रत्नत्रयमयं शुद्धं) रत्नत्रयमई शुद्ध भारमाको साधते हैं (ति अर्थ साधु जोइतं) जिन्होंने तीनों पदार्थोंको भलेप्रकार जाना है ।

विशेषार्थ—साधु परमेष्ठीकी मुख्यता मोक्षकी सिद्धि करनेकी है। वे निरंतर व्यवहार रतनत्रयके द्वारा निश्चय रतनत्रय मई शुद्ध आत्माको साधन करते हैं। उनको इन तीनों सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य पदार्थोंका अलेप्रकार ज्ञान होता है। उनका ध्येय केवलज्ञान प्राप्ति है। छठे प्रमत्त-गुणस्थानसे बारहवें क्षीणमोह गुणस्थान तक सर्व मुनि साधु हैं। साधु मुनि ही तेरहवें गुणस्थानमें जाकर अरहंत केवली होजाते हैं। आचार्य व उपाध्याय पदके धारी मुनि छठे व सातवें गुणस्थानमें ही होते हैं। जब आगेका साधन करना होता है तब ये मुनि आचार्य व उपाध्याय पदको छोड़ देते हैं। मात्र स्वयं साधनमें लग जाते हैं। जिनको न तो संघकी रक्षाकी चिंता है न पठन पाठनकी चिंता है। जो नित्य आत्मध्यानमें व वैराग्यकी भावनामें व बारह प्रकारके तपके साधनमें लगे रहते हैं, कठिन व तपस्या करते हैं, उपसर्ग परीषह सहते हैं, एकांतवास कर धर्मध्यानकी शक्ति बढ़ाते हैं, फिर उपशम श्रेणी या क्षेपकश्रेणीपर शक्तिके अनुसार आरुढ़ होते हैं, कर्मोंके क्षयका निरंतर उद्यम करते रहते हैं। सामान्य साधुसे बारहवें गुणस्थान तक सब ही साधु हैं। उन्हेंमेंसे आचार्य व उपाध्याय होजाते हैं। सर्वका भेष नग्न होता है। पीछी कमंडल या शास्त्र रखते हैं, अन्य परिग्रहसे रहित हैं।

श्लोक—देवं पंच गुणं शुद्धं, पदवी पंच संयुतो ।

देवं जिनं पण्णत्तं, साधए शुद्ध दृष्टितं ॥ ३३२ ॥

अन्वयार्थ—(पदवी पंच संयुतो) अरहंत आदि पांच पदवी सहित (पंच गुण) पांच परमेष्ठीको (शुद्ध देवं) शुद्ध पुण्यनीय देव (देवं जिनं) देव जिनेन्द्र (पण्णत्तं) कहा गया है (शुद्ध दृष्टितं साधए) ये पांचों शुद्ध सम्यग्दर्शनको साध चुके हैं।

विशेषार्थ—यद्यपि अरहंत सिद्धको देव और आचार्य, उपाध्याय, साधुको गुरु कहते हैं तथापि ये पांच परमेष्ठी पद पूज्यनीय महान कहे जाते हैं। ये सभी शुद्ध आत्मीक अनुभव करनेवाले शुद्ध सम्यग्दृष्टी हैं, अपनेर यथार्थ गुणोंके स्वामी हैं। व्यवहार नयसे ये पांच पद हैं, निश्चयनयसे इन सर्वमें एक ही जातिका शुद्धात्मा विराजमान है। ऐसा विचार कर अपने शुद्धात्माका ध्यान मुख्यतासे करना योग्य है।

श्लोक—अरहंतं भावनं येन, षोडशभाव भावितं ।
ति अर्थ तीर्थकरं येन, प्रतिपूर्णं पंच दीप्तयं ॥ ३३३ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिसने (षोडशभाव भावितं) षोडशकारण भावना भाई हैं तथा (अरहंतं भावनं) पंच दीप्तयं) पूर्ण पांच ज्ञानमई होता है ।

विशेषार्थ—अरहंत पदमें यद्यपि तीर्थकर व सामान्य केवली दोनों गर्भित हैं । तथापि तीर्थकरके पुण्यबंध विशेष होता है । उनकी इन्द्रादि देव भक्ति करते हैं । उनसे धर्मका प्रचार भी बहुत होता है । ऐसा तीर्थकर वही महान आत्मा होता है जो १६ कारण भावनाका हृदयसे विचार करता है ।

उन भावनाओंके भानेसे व केवली श्रुतकेवलीकी निकटतासे तीर्थकर नामकर्मका बंध होजाता है । तीर्थकरोंकी इन्द्रादि देव पंचकल्याणक रूप भक्ति करते हैं जो तीर्थकर नाम कर्म बांधे हुए उत्पन्न होते हैं । उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण पांचों कल्याणक होते हैं । जो उसी जन्ममें तीर्थकर नाम कर्म बांधकर तीर्थकर होते हैं उनके तप, ज्ञान, निर्वाण अथवा ज्ञान निर्वाण दो कल्याणक होते हैं । तीर्थकर नामकर्मका बंध भी सम्यक्चारित्री होते हैं । तीनों पदार्थ जो रत्नत्रय है उनसे पूर्ण उदय केवलज्ञान अवस्थामें होता है जहां पांचों ज्ञानोंकी पूर्णता है । वास्तवमें तीर्थकर नाम कर्मका १६ कारणभावना परमोपकार करनेवाली है । इनके भावनेसे या इनपर चलनेसे यदि तीर्थकर नाम कर्मका बंध न भी हो तौ भी महान पुण्यबंध होता है । वे भावनाएं नीचे प्रकार हैं—

१-दर्शनविशुद्धि भावना—सम्यग्दर्शन शुद्ध रहे उसमें पचीस दोष न लगे ऐसी भावना करनी ।

२-चिन्तयसम्पन्ना—रत्नत्रय धर्म व उनके धारकोंकी विनय करता रहूँ ऐसी भावना ।

३-शीलमतेष्वनतीचार—शील स्वभाव व जतोंके पालनमें कोई दोष न लगे ऐसी भावना करनी ।

४-अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग—निरंतर आत्मज्ञान व शास्त्र ज्ञानके भीतर उपयोग लगा रहे यह भावना करनी ।

- ५-संवेग—संसार क्षीर ओगोंसे देराग च धसै अनुराग बढ़ता रहे ऐसी भावना करनी ।
- ६-शक्तिरम्यग—शक्तिके अनुसार आहार, अमय, औषध व ज्ञान दान करता रहूँ ऐसी भावना करनी ।

भावना करनी ।

- ७-शक्तिहतप—शक्तिके अनुसार धारह तप पालता रहूँ ऐसी भावना करनी ।
- ८-साधुसमाधि—साधुओंपर कोई उपसर्ग आवे तो उसको दूर करूँ ऐसी भावना करनी ।
- ९-वैद्यादृत्यकरण—धर्मार्थोंकी सेवा करता रहूँ यह भावना करनी ।
- १०-अर्हत् भक्ति—अर्हत्देवकी भक्ति करता रहूँ यह भावना ।
- ११-आचार्य भक्ति—आचार्यकी भक्ति करता रहूँ यह भावना ।
- १२-बहुश्रुत भक्ति—उपाध्यायकी भक्ति करता रहूँ यह भावना ।
- १३-प्रवचन भक्ति—शास्त्रकी व धर्मकी भक्ति करता रहूँ यह भावना ।
- १४-आवश्यकपरिहाणि—नित्य आवश्यक धर्मक्रियाओंको न छोड़ूँ यह भावना ।
- १५-आवश्यकपरिहाणि—नित्य आवश्यक धर्मक्रियाओंको न छोड़ूँ यह भावना ।
- १६-मार्ग प्रभावना—जिन धर्मकी उन्नति करता रहूँ यह भावना करनी ।
- १७-प्रवचन वत्सलत्व—साधर्मियोंसे प्रेम रखता रहूँ ऐसी भावना करनी ।

क्योंकि इन भावनाओंमें सर्व जीवोंके कल्याणकी भावना होती है इसीसे तीर्थकर नाम-कर्मका बंध होजाता है ।

श्लोक—तस्यास्ति षोडश भावं, तीर्थ तीर्थकरं कृतं ।

षोडशभाव भावेन, अरहंतं गुण शश्वतं ॥ ३३४ ॥

अन्वयार्थ—(तस्य षोडशभावं भक्ति) उसीके षोडश भावना यथार्थ भाई गई होती है जिसके (तीर्थ कृतं तीर्थकरं) तीर्थ जो धर्मरूपी जहाज उसको चलानेवाला तीर्थकर कर्मबंध होजावे (षोडशभाव भावेन) सोलहकारण भावनाके भावेसे (अरहंतं गुणशश्वतं) अरहंत पद गुणमई व अविनाशी आत्मका स्वभाव प्रकट होता है ।

विशेषार्थ—जिनके द्वारा सोलहकारण भावना सर्व हो या कुछ वा एक भी परिपूर्ण भाई जाती है उसीके तीर्थकर नामकर्म बंधता है । तीर्थकरके समान ऊँचा अरहंत पद दूसरा नहीं है । अवि-

नाशी आत्माका स्वभाव जय झलक जाता है तब तीर्थकार देव अपनी दिव्यध्वनिसे उपदेश देकर अनेक भव्य जीवोंका उच्चार करते हैं। उनके महान उपकारको स्मरण कर हमें श्री कृष्णभादि महावीर पर्यंत चौबीस तीर्थकारोंकी सबे भावसे भक्ति करनी योग्य है।

श्लोक—सिद्धं च शुद्ध सम्यक्तं, ज्ञान दर्शन दर्शितं।
वीर्यं सुहमं अव्याधि, अवगाहना गुरु लघू ॥ ३३५ ॥

अन्यार्थ—(सिद्धं च शुद्ध सम्यक्तं) सिद्ध भगवानके शुद्ध सम्यक्त होता है (ज्ञान दर्शन दर्शितं) अनंत ज्ञान व अनंत दर्शन प्रगट होता है (वीर्यं सुहमं अव्याधि) अनंत वीर्य, सुक्ष्मपना, अव्याबाधपना (अवगाहना गुरु लघू) अवगाहना व अगुरुलघूपना ये आठ गुण प्रगट होजाते हैं।

विशेषार्थ—सिद्धात्मा पूर्णात्माको कहते हैं। उनमें गुण तो अनंत होते हैं परंतु यहां आठ कर्मोंके नाशसे शक्तियें वहां प्रकाशमान होजाती हैं। सर्व बाधक कर्मोंका अभाव होनेसे आत्माकी पूर्ण जो आठ गुण प्रकाशमान होजाती हैं। उनमें गुण प्रगट होजाते हैं।

गदर्शन व स्वरूपाचरण चारित्र संहित प्रगट होजाता है। मोहनीय कर्मके नाशसे शुद्ध सम्य- व दर्शनावरणीय कर्मके नाशसे अनंत दर्शन प्रगट होजाता है। ज्ञानावरणीय कर्मके नाशसे अनंत ज्ञान एक समयमें ही देखते व जानते हैं। अंतराय कर्मके नाशसे अनंत बल प्रगट होजाता है। जिससे अन्याबाधपना प्रगट होता है। अब कोई पर वस्तु उनके सुखके भोगमें बाधक नहीं रही है। जिससे कर्मके नाशसे अगुरुलघु गुण प्रगट होगया है। उनमें अब यह कल्पना ही नहीं रही है। जोत्र हैं या लघु हैं, ऊंच हैं या नीच हैं, वे स्वयं समदर्शी हैं, परम साम्यभावमें लीन हैं, नामकर्मके नाशसे सुक्ष्मपना प्रगट होगया है, शरीरादि न रहनेसे वे सिद्ध भगवान इन्द्रियगोचर नहीं हैं, ज्ञानगम्य हैं, आयुर्कर्मके नाशसे अवगाहना गुण प्रगट होगया है, जहां एक सिद्ध विराजते हैं वहां अन्य सिद्धोंको ठहरनेमें कोई बाधा नहीं होती है, सिद्धोंका ऐसा स्वरूप विचार करना चाहिये।

श्लोक—सम्यक्तं आदि गुण सार्द्धं, मिथ्यात्व मल विमुक्त्यं।
सिद्धं गुणस्य संपूर्णं, साध्यं भव्य लोक्यं ॥ ३३६ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्तं आदि गुण सार्द्धं) सम्यग्दर्शन आदि गुणोंके धारी (मिथ्यात मल विमुक्तयं) मिथ्यादर्शन रूपी मलसे रहित (गुणस्य संपूर्ण) सर्व आत्मीक गुणोंसे पूर्ण (भव्य लोक्यं साध्यं) भव्य जीवोंके द्वारा साधने योग्य (सिद्धं) ऐसे सिद्ध होते हैं।

विशेषार्थ—सिद्धोंमें कर्मजनित कोई भी विभाव मिथ्यात्व आदि नहीं होता है क्योंकि सर्व कर्मोंसे रहित आत्माको ही सिद्ध कहते हैं, उनके सम्यग्दर्शन आदि अनंत गुण जितने आत्माके भीतर हैं वे सर्व पूर्णपने विकासको प्राप्त होजाते हैं, वे आदर्श परमात्मा हैं, निरन्तर आत्मीक आनन्दका स्वाद लेते रहते हैं, उनको ही ईश्वर, भगवान, परब्रह्मा, परमेश्वर, निरंजन, चिदानंद प्रभु आदि नामोंसे भव्य जीव ध्याते हैं। वे ही साधने योग्य हैं। तीर्थंकर भी जबतक गृहस्थ व मुनि अवस्थामें होते हैं उनही सिद्धोंका ध्यान करते हैं। हरएक मुमुक्षुको उन सिद्धोंके गुणोंका स्मरण करके अपने आत्माको सिद्ध सम ध्याना चाहिये।

श्लोक—आचार्य आचरणं धर्मं, ती अर्थ शुद्ध दर्शनं।

उपाध्याया उपदेशंति, दशलक्षण धर्मं भुवं ॥ ३३७ ॥

अन्वयार्थ—(आचार्यं ती अर्थ धर्मं शुद्ध दर्शनं आचरणं) आचार्य परमेष्ठी तीन अर्थरूप अर्थात् रत्नत्रय स्वरूप धर्मका तथा मुख्यतासे शुद्ध सम्यग्दर्शनका आचरण आप करते हैं व कराते हैं (उपाध्याया भुवं दशलक्षण धर्मं उपदेशंति) उपाध्याय परमेष्ठी यथार्थ दशलक्षणमय धर्मका पाठ पढाते हैं।

विशेषार्थ—जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र रत्नत्रयमय धर्मका व्यवहार नय तथा निश्चय नयसे स्वयं आचरण करते हैं व अन्य साधुओंसे आचरण करते हैं उनको आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। मुख्यतासे शुद्ध आत्मीक अनुभवका अभ्यास करते हैं जहां शुद्ध सम्यक्त गर्भित है तथा इसी स्वात्मानुभवका अभ्यास कराते हैं क्योंकि यही निश्चय रत्नत्रयकी एकतारूप मोक्षका मार्ग है, यही कर्मोंका विध्वंश करनेवाला है।

उपाध्याय परमेष्ठी उत्तम दशलक्षण धर्मको स्वयं पालन करते हुए उनहीकी शिक्षा अन्य साधुओंको देते हैं उनका काम पढानेका है।

वे दशलक्षण धर्म नीचेप्रकार हैं:—

तारणतरण

॥३१॥

१-उत्तम क्षमा-उत्तम क्षमा-दूसरोंके द्वारा पीडित व वध व आक्रोषित धिे जानेपर भी किंचित् भी क्रोधका विकार न पैदा करके पूर्ण क्षमा रखना । मात्र अपने कर्मोंद्वयको विचारना । वयोक्त अपने कर्मके उदय विना कोई किसीको कष्ट नहीं देखता है । शांतभावसे कर्मनिर्हरा विशेष होती है ।

२-उत्तम सार्द्ध-विद्या, तप, वक्तापना, ध्यानादिमें अति प्रवीण होनेपर भी या अज्ञानियों द्वारा अपमानित होनेपर भी किंचित् भी मान भाव चित्तमें न लाकर परम कोमल भाव रखना, मान अधमानमें समता रखना तथा धर्म व धर्मधारियोंकी विनय करना । कोमल आत्मामें ही धर्म वृक्ष फलता है ।

३-उत्तम आर्जव-अनेक कष्ट पड़नेपर भी, भोजनका अलाभ होनेपर भी तोमके वक्ष मा मानके वक्ष कभी भी कपट भाव चित्तमें न लाना, अपना दोष खालतासे उससे कहते हुए शुद्ध भाव रखना । मायाचार रहित शुद्ध शास्त्रोक्त वर्तना वैसा ही वर्तना । कुटिलतारूप मन, वचन, कायको कभी न वर्तना ।

४-उत्तम शौच-लोभ कषायको सर्व पापोंका मूल जानकर परम संतोषकी भावनासे मन तो पवित्र रखना । पंचेन्द्रियके भोगोंकी कुछ भी कामना न करना । दृष्ट व अनिष्ट संयोगमें समभाव रखना । आत्माकी पवित्रताका साधन करना ।

५-उत्तम सत्य-स्वयं सत्य धर्मपर चलना, सत्य ही विचारना, सत्य ही उपदेश देना, सत्यको जीवनका सार समझना । निर्भय होकर सत्यका अनुयायी रहना । असत्यके मेलसे बचना । ६-उत्तम संयम-भलेप्रकार पांच इंद्रिय व मनके विकल्पोंको रोककर इंद्रिय संयम पालना । तथा पृथगी आदि छः तायके प्राणियोंकी दया निमित्त उनकी रक्षा करना सो प्राणि संयम पालना । आत्माको आत्मार्थे निरोध करना । मुनिके चारित्रिको यथार्थ साधना ।

७-उत्तम तप-भलेप्रकार उपवास आदि षारह प्रकार तपका साधन करना । तपस्या करते हुए उपसर्ग व परीपह आजाये तो समतासे सहना । किंचित् भी क्षोभित न होना । निर्जन स्थानोंपर जाकर तप करना । परमानन्दका स्वाद लेते हुए तप साधना ।

८-उत्तम त्याग—स्वयं संकल्प विकल्प त्यागकर निर्विकल्प रहना तथा अन्य प्राणियोंकी रक्षा करते हुए अभयदान देना व मिथ्यात्वादिके मिटानेको सम्यक्ज्ञानका उपदेश करना । दुःखी धके रोगी साधुओंकी सेवा करके औषधि दान देना । श्रुया तृषाकी याचा होनेपर धर्मासृत पिलाकर तृप्त करना यही आहारदान देना ।

९-उत्तम आर्किचिन्त्य—इस जगतमें परमाणु मात्र भी अपना नहीं है, आत्माके गुण पर्याय ही मेरी आत्माके हैं ऐसी भावना भाते हुए अंतरंग रागादि, बहिरंग क्षेत्रादि परिग्रहसे निर्ममत्व रहना । एक केवल स्वयं आपको ध्याना ।

१०-उत्तम ब्रह्मचर्य—निश्चयसे अपने ब्रह्म स्वभावमें थिर रहना, व्यवहारसे मन, वचन, काय व कृतकारित अनुमोदनासे स्त्री मात्रसे व कामके विकारसे विरक्त रहना, शीलको ही आत्माका आभूषण समझना ।

ये दश धर्म व्यवहारसे दश भेदरूप हैं, निश्चयसे सर्व एक आत्मारूप हैं । जहाँ आत्माकी थिरता आपमें हुई वहाँ क्रोधादि कषायोंका विकार न होनेसे क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच स्वयं होजाते हैं । सत्य पदार्थ एक आत्मा है उसमें थिरता एक उत्तम सत्य है । आत्मामें संयमरूप रहना संयम, उसीमें तपना तप है । अपनेको अतीन्द्रिय आनन्द देना त्याग है । परसे ममत्व न होना आर्किचिन्त्य व आपमें आपी जमना ब्रह्मचर्य है ।

इन १० धर्मोंका एक देश पालन गृहस्थ भी करते हैं । वे इन धर्मोंको हतना पालन करेंगे जिससे धर्म, अर्थ काम पुरुषार्थ साधे जासकें, नीति न बिगड़े, दुष्टोंका दमन हो, सज्जनोंकी रक्षा हो, जगतका उपकार हो, अन्यायका दमन हो, आप व पर सब सुखसे निराबाध जीवन विता सकें, पूर्ण साधन साधु ही कर सकते हैं । यदि दुष्टोंपर क्षमा की जाय तो गृहस्थ व साधु दोनोंका धर्म नहीं चल सकता इसलिये गृहस्थ यथावसर विवेक पूर्वक इनका साधन करते हैं ।

श्लोक—सार्द्धं चेतनाभावं, आत्मधर्मं च एक यं ।

आचार्य उपाध्यायेन, धर्मं शुद्धं च धारिना ॥ ३३८ ॥

अनुर्याध—(शुद्धं धर्मं च धारिना) शुद्ध निश्चय धर्मको पालनेवाले (आचार्य उपाध्यायेन) आचार्य व

उपाध्यायके द्वारा (चेतनाभावं सार्द्धं) चेतना भाव सहित (एक ये च आत्मधर्म) एक ही भावना की जाती है।

विशेषार्थ—यद्यपि व्यवहार नयेसे भेद रूप धर्मको आचार्य व उपाध्याय परमेष्ठी साधन करते हैं, परन्तु निश्चयसे वे शुद्ध ज्ञान चेतनामई एक आत्मधर्मकी ही आराधना करते हैं व कराते हैं। यदि किसी आचार्य व उपाध्यायका ध्यान मात्र व्यवहार धर्मके प्रवर्तनेपर हो, निश्चयधर्मके बलानेपर न हो तो वे यथार्थ आचार्य व उपाध्याय परमेष्ठी नहीं होसके। वे परम गुरु जानते हैं कि साध्य जैसा होता है वैसा साधन होना चाहिये। साध्य शुद्ध आत्म-स्वरूप है तब उसका साधन भी शुद्ध आत्म-स्वरूपमें थिरता है। इसके सिवाय जो कुछ अन्य भेदरूप धर्माचरण है वह आत्म-ध्यानके लिये निवृत्त मात्र है। इस तत्वको सदा सामने रखते हुए जिस तरह साध्यकी सिद्धि हो उसी तरह आप चलते हैं व अन्य शिष्योंको चलाते हैं। अन्तरंग धर्मकी वृद्धि करनेपर ही इन दोनों परमेष्ठियोंका ध्यान रहता है। कर्मकी निर्जराका मुख्य कारण शुद्धात्माका ध्यान है। आचार्य व उपाध्याय स्वयं जबतक अपने पदोंपर आरुढ़ हैं तबतक धर्मध्यानको ध्याय सक्ते हैं, परन्तु शुद्ध-ध्यानको नहीं पासक्ते हैं। जब शुद्धध्यान करना होता है तब वे इन पदोंका त्यागकर साधु पदमें आजाते हैं।

श्लोक—तत्र धर्म शुद्ध दृष्टी च, पूजितं च सदा बुधैः।
उक्तं च जिनदेवेन, श्रूयते भव्यलोक्यं ॥ ३३९ ॥

अन्वर्थ—(तत् धर्मं) वह धर्म (शुद्धदृष्टी च) शुद्ध आत्माका दर्शन ही है (सदा बुधैः च पूजितं) यह धर्म सदा ही बुद्धिमानों द्वारा आदरणीय है (जिनदेवेन उक्तं च) जिनदेवने उसका उपदेश दिया है (भव्यलोक्यं श्रूयते) भव्य लोगोंने इसी धर्मका श्रवण किया है।

विशेषार्थ—वह निश्चय धर्म एक शुद्ध आत्मीक अनुभव है, वचन व मनसे अगोचर है, आत्माका ही आत्मोंमें ही थिरता रूप है, इसीको चाहे शुद्ध सम्यग्दर्शन कहो, चाहे शुद्ध ज्ञान कहो, चाहे स्वरूपाचरण चारित्र्य कहो, चाहे संयम व तप कहो। इसी धर्मकी जगतमें गणधरादि द्वारा व संतों द्वारा पूजा की जाती है तथा जितने तीर्थंकर व अन्य सामान्य अर्हत् परमेष्ठी उपदेष्टा हुए हैं उन्होंने

इसी परम धर्मका उपदेश दिया है इसीको सुनकर भव्य जीव आनन्दमें मगन होजाते हैं। प्रयोजन करनेका यह है कि आचार्य परमेष्ठीका कर्तव्य है कि इसी धर्मका प्रचार करावें। उपाध्यायोंका धर्म यह है कि इसी धर्मका पाठ पढ़ावें। जहाँतक आत्मज्ञान न होगा वहाँतक अन्य अनेक शास्त्रोंका ज्ञान उपकारी न होगा, सर्व शास्त्रोंका सार अध्यात्म शास्त्र है, सर्व विद्याओंमें श्रेष्ठ अध्यात्मविद्या है, सर्व कलाओंमें उत्तम आत्मानुभवकी कला है। इसीलिये जो इस कलाका प्रचार करते हैं वे ही सबे आचार्य व उपाध्याय हैं।

श्लोक—साधओ साधुलोकेन, दर्शनं ज्ञानसंयुतं ।

चारित्रं आचरणं येन, उदयं अवश्य शुद्धयं ॥ ३४० ॥

अन्वयार्थ—(साधुलोकेन) साधुओंके द्वारा (दर्शनं ज्ञान संयुतं साधको) ज्ञान सहित सम्यग्दर्शनका साधन किया जाता है (येन चारित्रं आचरणं) और जो सम्यक्चारित्रिका आचरण करते हैं (अवश्य शुद्धयं उदयं) तथा उनके अवश्य अर्थात् निर्विकल्प स्वावलम्बन रूप शुद्ध भावका भी प्रकाश होता है।

विशेषार्थ—अब साधु परमेष्ठीका विशेष स्वरूप कहते हैं। जो रत्नत्रयका साधन करे उसको साधु कहते हैं। उनमें मुख्यता ज्ञान सहित सम्यग्दर्शनकी है, उनको तत्वोंका यथार्थ ज्ञान होता है तथा दृढ विश्वास पदार्थोंका होता है। पांच महाव्रत, पांच समिति तथा तीन शुक्ति रूप तेरह प्रकार या अठाइस मूल गुण रूप चारित्र साधुजन भले भावसे पालते हैं। तथा शुद्ध आत्मीक भावका प्रकाश करते रहते हैं। यदि कोई साधु मात्र व्यवहार रत्नत्रय पाले और निश्चय रत्नत्रयमें ही रुका-त्सानुभव न पावे तो वह साधु परमेष्ठी पूज्य नहीं है, वह मात्र द्रव्यलिङ्गी साधु-सिध्यादृष्टी है। भावलिंग सहित ही द्रव्यलिङ्गीकी बोधा है। भावलिंग विना द्रव्यलिङ्ग केवल पुण्यबंधका कारण है-मोक्षका कारण नहीं है।

श्लोक—ऊर्ध्व अधो मध्यं च, दृष्टि सम्यग्दर्शनं ।

ज्ञानमयं च संपूर्ण, आचरणं संयुतं ध्रुवं ॥ ३४१ ॥

अन्वयार्थ—(ऊर्ध्व अधो मध्यं च) ऊर्ध्वलोक, अधोलोक व मध्यलोक तीनों लोकमें (सम्यग्दर्शनं दृष्टि)

सम्यग्दर्शनके द्वारा जो देखनेवाले हैं (संपूर्ण ज्ञानमयं च ध्रुवं आचरणं संयुतं) व संपूर्ण ज्ञानमय निश्चल आचरणके करनेवाले हैं वे साधु हैं।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनके प्रभावसे साधुजन तीनों लोकोंको यथार्थ देखते व अज्ञान करते हैं। जब व्यवहार नयसे देखते हैं तो विचारते हैं कि अधोलोक नर्कमें नारकियोंको महान कष्ट है। मध्यलोकमें मानव व तिर्यच अनेक मानसिक व शारीरिक कष्ट पारहे हैं व भवनवासी व्यन्तर ल्योतिषी तीन प्रकार देव तथा ऊर्ध्व लोकके कल्पवासी देव भी मानसिक दुःखसे पीडित हैं। सर्व जीव तीन लोकमें एकद्विसे पंचद्विष पर्यंत पर्यायोंमें जन्म ले लेकर मरते हैं। एक सिद्ध लोक ही सार है जहां सिद्ध भगवान जन्म जरा मरण रहित नित्य आनन्दमय रहते हैं। फिर निश्चय दृष्टिसे देखता है तो इस जगतको छः द्रव्योंका समुदाय जानकर हर एक द्रव्यका भिन्न २ स्वभाव विचारता है। अनन्तानन्त जीवोंको एकाकर शुद्ध ज्ञानदर्शनमय देखता है। परम समताभाव प्राप्त करता है, रागद्वेषको मिटा देता है। वीतरागताको पाकर आत्मध्यानमें निश्चिन्त होजाता है। ज्ञानी साधु तत्त्वोंपर यथार्थ ज्ञान सहित विश्वास रखते हुए मात्र आत्म-शुद्धिके लिये व्यवहार आचरणको पालते हैं तथा निश्चय शुद्ध आचरणमें आरुढ़ होजाते हैं। जिनके मुख्य साधन आत्मध्यान है वे ही साधु हैं।

श्लोक—साधु गुणस्य संपूर्णं,

भव्यलोकस्य जीवस्य, रत्नत्रयालंकृतं ।

अन्वयार्थ—(साधु) साधु परमेष्ठी (गुणस्य संपूर्ण) अष्टाईस मूलगुणोंसे पूर्ण होते हैं (रत्नत्रयालंकृतं) रत्नत्रयसे शोभायमान होते हैं (भव्यलोकस्य जीवस्य) भव्य लोक जीवोंके द्वारा (रत्नत्रयं प्रपूजितं) ३४२ ॥ पूजने योग्य हैं।

विशेषार्थ—साधुमें २८ मूलगुण पूर्ण होने चाहिये, वे इस प्रकार हैं—

पांच महाव्रत अहिंसादि + पांच समिति ईर्ष्या भाषा आदि + पांच इन्द्रियका दमन + छः आवश्यक-लक्षता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रषण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग + कैशलोंच + नग्नपना + स्नान त्याग + दंत धावन त्याग + खड़े भोजन + एकवार भोजन + भूमि शयन = २८ ।

तथा वे निश्चय व व्यवहार रतनत्रयके साधक होते हैं। व्यवहार सम्यग्दर्शन निमित्त है जब कि निश्चय सम्यग्दर्शन साक्षात् मोक्षमार्ग है, व्यवहार सम्यग्ज्ञान निमित्त है जब कि निश्चय सम्यक्चारित्र्य ज्ञान साक्षात् मोक्षमार्ग है, व्यवहार सम्यक्चारित्र्य निमित्त है जब कि निश्चय सम्यक्वचरित्र साक्षात् मोक्षमार्ग है। तीनोंकी एकता मोक्षमार्ग है, पृथक् पृथक् नहीं। जहाँ बुद्धात्मानुभवका अभ्यास है वहाँ स्वयं तीनोंकी एकता है। साधुओंके इसीका मुख्य साधन रहता है, क्योंकि साधु-जन रतनत्रयसे विभूषित होते हैं इसलिये भव्य जीव उनकी पूजा करते हैं, उनके गुणोंका स्मरण करते हैं, उनको दान देते हैं, उनसे धर्मोपदेश लेकर स्वयं उसपर चलते हैं।

श्लोक—देवं गुरुं पूज सार्धं च, अंग सम्यक्त शुद्धये ॥ ३४३ ॥

सार्धं ग्यानमयं शुद्धं, सम्यग्दर्शनमुत्तमं ॥ ३४३ ॥

अन्वयार्थ—(देवं गुरुं अंग सार्धं च पूज) देव, गुरु और शास्त्रकी पूजा (सम्यक्त शुद्धये) सम्यग्दर्शन-नकी शुद्धिके लिये कर्तव्य है (ज्ञानमयं शुद्धं सार्धं) साथमें ज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्माका अनुभव करना (उत्तमं सम्यग्दर्शनं) उत्तम सम्यग्दर्शन है।

विशेषार्थ—यहाँ यह उपदेश दिया है कि पांच परमेष्टी जैसे पूज्य हैं वैसे उनकी अंग पूर्वरूप वाणी भी पूज्य है। देवमें अरदंत सिद्ध, गुरुमें आचार्य, उपाध्याय, साधु गर्भित हैं। देव शास्त्र गुरुकी पूजा निश्चय सम्यक्तकी प्राप्तिके लिये तथा यदि निश्चय सम्यक्त हों तो उसकी दृढ़ता व शुद्धिके लिये निरन्तर करना योग्य है। भक्ति करनेसे मनपर उनके पवित्र गुणोंके स्मरणका प्रभाव पड़ता है। जिससे परिणामोंमें कषायकी मंदता होती है। एक वस्तु आतापस्य होरही है, उष्णतामें जाउव-ल्यमान है, उसको पुनः पुनः शांत जलमें डुबानेसे उसका आताप धीरे २ शमन होजाता है। उसी तरह हम संसारी जीव भवकी आतापसे घंतापित हैं, विषय कषायके दोषसे दूषित हैं तब हमें उचित है कि हम अपनेको परम वीतराग देव शास्त्र गुरुकी भक्तिमें डुबावें। उनकी शांति हजार भवातापको शांत करनेमें व उनका विनय-कषायोंसे वैराग्यमय चरनेमें निमित्त पड़ेगा, इसलिये नित्य व्रती आवकको देव शास्त्र गुरुकी पूजा करनी योग्य है, भलेगकार आव लगाकर करनी योग्य है, जिसमें पूज्यमें पूजाकका भाव लवलीन होजावे। इससे अनंतानुबन्धी कषाय व निवृत्तावको

उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका बल घटेगा और यदि सम्यक्त होगा तो अप्रत्यक्ष-ज्ञानावरण प्रत्याख्याना-
वरणादि कषायोंका बल घटेगा। इस व्यवहार सम्यग्दर्शनकी सेवा करते हुए आवकको यह भी
योग्य है कि वह ज्ञानमई शुद्धात्माकी भावना भी करें। यही भावना उत्तम या निश्चय सम्यक्तकी
भावना है।

श्लोक—ज्ञानं च ज्ञानशुद्धं च, शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं।
ज्ञानमयं च संशुद्धं, ज्ञानं सर्वत्र लोकितं ॥ ३४४ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानं च) व्यवहाररूप अंग पूर्वादिका ज्ञान (ज्ञान शुद्धं च) तथा शुद्ध आत्माका ज्ञान
(शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं) शुद्ध आत्माके स्वरूपको प्रकाश करनेवाले हैं (ज्ञानमयं च संशुद्धं ज्ञानं) ज्ञानमई परम
शुद्ध केवलज्ञान (सर्वत्र लोकितं) सर्व पदार्थोंको देखनेवाला है।

विशेषार्थ—यहाँ यह बताया है कि सम्यग्ज्ञानकी आराधना परम कार्यकारी है। शुद्ध आत्माके
प्रकाशके लिये, आत्माके आवरणको काटनेके लिये, शुद्ध आत्मज्ञानका अनुभव, मनन, धितवन
परमावश्यक है। समयसार कलशमें कहा है—

भावयेद् भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया । तावदावस्थाच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रविष्टितं ॥

न हो बराबर भेदविज्ञानकी भावना करने रहो अर्थात् अपने आत्माको सर्व परभाव, परद्रव्य व
कर्म जनित नैमित्तिक भावोंसे जुदा अनुभव करते रहो। इस आत्मीक भावनाकी शुद्धि व हृदय व
लिये जिनवाणीका अभ्यास परमावश्यक निमित्त कारण है। जहाँतक निर्विकल्प समाधि न हो व
शुद्धिजनक प्रारम्भ न हो तथा छठा सातवां गुणस्थान पुनः पुनः होता रहता हो वहाँतक शास्त्रका
पढ़ना आवश्यक आलम्बन है। सम्यग्ज्ञानके आराधनसे ही सम्यग्ज्ञानका प्रकाश होता है, श्रुतज्ञान
ही केवलज्ञानका कारण है। और जब शुद्ध केवलज्ञान होजाता है तब सर्व जानने योग्य ज्ञान लिया
जाता है, क्योंकि ज्ञानका बाधक ज्ञानावरणका कोई अंश उदयमें नहीं रहा है तब सूर्य प्रकाशके
समान पूर्ण ज्ञानका प्रकाश क्यों न हो। सर्वज्ञत्वपना सर्वदर्शीपना शुद्धात्माका मुख्य गुण है।
अतएव सम्यग्ज्ञानकी आराधना नित्य करनी योग्य है।

श्लोक—ज्ञानं आराध्यते येन, पूज्य तत्त्वं च विंदते ।

शुद्धस्य पूज्यते लोके, ज्ञानमयं सार्थं ध्रुवं ॥ ३४५ ॥

अन्वयार्थ—(येन ज्ञानं आराध्यते) जिसने ज्ञानकी आराधना की हो व (पूज्य तत्त्वं च विंदते) व पूज्य-नीय आत्मतत्त्वका अनुभव किया है ऐसे (शुद्धस्य लोके पूज्यते) शुद्ध ज्ञानधारीकी ही लोकमें प्रतिष्ठा होती है (ज्ञानमयं सार्थं ध्रुवं) ज्ञानमय रहना ही निश्चल यथार्थ तत्त्व है ।

विशेषार्थ—ज्ञानाराधनाका महात्म्य बताते हैं कि पाँचों परमेष्ठी ज्ञानकी आराधना करके ही हुए हैं । इस ही आराधनाके द्वारा पूज्यपना है । जगतके भव्य जीव पाँच परमेष्ठी महाराजको ज्ञान-राधनके गुणके द्वारा ही पूजते हैं । सिद्ध भगवान सिद्ध अवस्थामें शुद्ध आत्मामें तल्लीन होते हुए ज्ञानचेतनाका आराधन कर रहे हैं । जब साधक अवस्थामें थे तब भी यही आराधना थी ।

अरहंत परमेष्ठी भी निरंतर शुद्ध ज्ञानचेतनाका स्वाद लेते रहते हैं । पहले भी इसीका ही आराधन किया था । आचार्य, उपाध्याय तथा साधु शुद्धात्माकी आराधनाके कारण ही स्वयं मोक्ष-मार्गी हैं तथा भव्योंके द्वारा पूज्यनीय हैं ।

इसलिये ज्ञानमई शुद्ध आत्मिक तत्त्व ही यथार्थ निश्चल तत्त्व है । इस तत्त्वको जिस जिसने ध्याया वही यथार्थ ज्ञानका आराधक है । इसलिये सम्प्रगृहीको देव, शाल्व, गुरुकी पूजा भक्ति करते हुए उसीमें ही संतोष मानके न रह जाना चाहिये परंतु एकांत स्थानमें बैठकर शुद्ध आत्मिक तत्त्वका शुद्ध नयके द्वारा अवलोकन करके उसीका मनन करना चाहिये । उसीके सिवाय सर्व पर वस्तुओंसे राग छोड़ देना चाहिये । कर्मफलचेतना व कर्मचेतनाका व्यवहार बंद करके ज्ञानचेतना मय रहनेका पुरुषार्थ करना योग्य है । इसीसे मोक्षकी सीढ़ीपर चढ़ना होगा, यही परम दृढ अलंवन है ।

शास्त्र भक्ति ।

श्लोक—ज्ञानगुणं च चत्वारि, श्रुत पूजा सदा बुधैः ।

धर्मध्यानं च संयुक्तं, श्रुतपूजा विधीयते ॥ ३४६ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान गुणं च चत्वारि) ज्ञान गुणकें देनेवाले चार अनुयोग हैं (श्रुतपूजा सदा बुधैः) उन

शास्त्रोंकी पूजा सदा बुद्धिमानोंको करनी चाहिये (धर्मध्यानं च संयुक्तं) धर्मध्यान सहित ही (श्रुतपूजा विधीयते) श्रुतपूजा करनी योग्य है।

विशेषार्थ—जिनवाणीके शास्त्र चार अनुयोगोंमें बंटे हैं—प्रथमानुयोग आदि। इन शास्त्रोंको पढ़नेसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है। अतएव किसी प्रकारकी लौकिक कांक्षा न रखके मात्र आत्मकल्याणके हेतु ही उन शास्त्रोंका पठन पाठन करना उचित है। तथा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी उचित है।

ज्ञानाभ्यास यह बहुत ही आवश्यक गृहस्थ कर्म है। शास्त्रके ध्यान पूर्वक पढ़नेसे सबके कुभावं बंद होजाते हैं, चित्त एं मिट जाती है, अज्ञानका नाश होता है, ज्ञानका प्रकाश होता है, कर्मकी निर्जरा होती है। प्राचीन आचार्योंने जो तत्त्वोंका मनन किया है उसका बोध होनेसे ज्ञान स्पष्ट होता है।

यथार्थ भक्ति शास्त्रकी यही है जो उसका अर्थ भलेप्रकार समझकर धारणासे लिया जावे—उसको कालांतरमें भूल न जावे। रात दिन तत्वका विचार मनको प्रसन्न रखनेके लिये बड़ा भारी साधन है। विषय कषायोंके मार्गसे बचानेवाला ज्ञानोपयोग है, आत्मा व अनात्माका भिन्न स्वरूप सामने रखनेवाला तत्वका अभ्यास है, एक ही विषयके अनेक शास्त्रोंको पढ़कर हमें ज्ञानको निर्मल करना चाहिये। जितना अधिक शास्त्रोंका विशेष ज्ञान होगा उतना ही उपयोग अधिक देर तक वस्तुके विचारसे लग सकेगा। व्यवहारमें श्रुतपूजा यह है कि हम उच्चासनपर शास्त्रोंको विराजमान करके उनकी स्तुति करके उनके भीतर अपनी गाढ़ भक्ति उत्पन्न करें। श्रुतभक्ति ज्ञानकी प्राप्तिमें दृढ़ निश्चय करानेवाली है। आत्महितके हेतु शास्त्र पढ़ना व श्रुतपूजा करना धर्मध्यान है।

श्लोक—प्रथमानुयोग करणं, चरणं द्रव्याणि विंदते ।
ज्ञानं ति अर्थ संपूर्ण, साध्यं पूजा सदा बुधैः ॥ ३४७ ॥

अन्वयार्थ—(प्रथमानुयोग करणं, चरणं द्रव्याणि विंदते) प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग ऐसे चार प्रकार शास्त्र जानने चाहिये। (ज्ञानं ति अर्थ संपूर्ण) तीन अर्थ रत्नत्रय सहित जो ज्ञान है उसीकी (पूजा सदा बुधैः साध्यं) पूजा सदा बुधोंको करनी योग्य है।

विशेषार्थ—अनुयोगके चार भेद हैं जिनमें प्रथम अवस्थाके शिष्योंको धर्ममें रुचि बढ़ानेके

रुचि बढ़ानेके

हेतुसे भिन्न २ महापुरुषोंके व महान महिलाओंके जीवनचरित्र दिखलाए हों, कर्मोंका बंध व फल बताया हो, संसारका नाटक क्षणभंगुर दिखलाया हो, मिथ्यात्वके खेवनखे क्या दुर्गति होती है, सम्यक्तके आराधनसे क्या २ सुख व कैसी सुगति होती है यह बताया हो, किन किनने आत्मध्यान करके मोक्ष पाई। मोक्ष प्राप्त आत्माएं किसतरह अनंतकाल तक सुखभोगती हैं ये सब दृष्टांत बताए हों। मोक्षकी सारता व संसारकी असारता कथाओंके द्वारा झलकाई हो, धर्ममें रुचि बढ़ाने व अधर्मसे रुचि हटानेकी युक्तिसे कथाएं लिखी गई हों सो प्रथमानुयोग बहुत ही उपयोगी शास्त्रविभाग है। दूसरा करणानुयोग है जिसमें तीन लोककी रचना, कहाँ २ कौन २ जीव पैदा होते हैं उनही क्या है। उनका करणानुयोग है, उनके कैसे २ कर्मोंका बंध होता है, कर्मोंकी आप बधवस्था है, जीवोंके परिणाम कितनी जातिके होते है, उनके कैसे २ रूपमें कथन हो, हरएक वस्तुका सूक्ष्म उदय आदि व भावोंके भेद आदिका गुणस्थान व मार्गणाके रूपमें कथन हो, हरएक वस्तुका सूक्ष्म परिणामन जिल्लसे मालूम हो, हरएकका हिसाब समझमें आवे। जैसी कुछ पर्यायें होती हैं व नाश होती है उनकी सर्व चर्चाएँ मालूम पड़े सो करणानुयोग है। जिनसे सुनियोंके आश्रकोंके बाहरी चरित्र पालनेके नियम मालूम हों, क्या २ व्रत उपवास किसतरह करना चाहिये, क्या क्या अतीचार बचाना चाहिये, श्रावकके आचरणकी ११ श्रेणियोंमें क्या २ चरित्र पालना चाहिये, साधुओंका चरित्र क्या है, उनको कैसे शिक्षा करना, विहार करना, भाषण करना, किसतरह समय विताना यह सब कथन किया हो वह चरणानुयोग है। जिन शास्त्रोंमें जीवादि छः द्रव्योंका व सात तत्वोंका स्वरूप दिखलाते हुए आत्मा द्रव्यकी विशेष महिमा बताई हो, शुद्ध निश्चय नयकी सुखपतासे शुद्ध आत्माका विशेष कथन किया हो, आत्मानुभवकी रीति बताई हो, आत्मोन्नतिके मार्ग झलकाए हों, अतीन्द्रिय आनन्द पानेका उपाय समझाया हो, व्यवहार नय व निश्चय नयसे पदार्थको बताकर निश्चय नय के विषय पर आरुढ कराया हो, वीतरागताका विशेष चित्रण जिसमें हो, द्रव्योंकी सूक्ष्मताका विवेचन हो सो सब द्रव्यानुयोग शास्त्र है। इन चारों प्रकारके शास्त्रकी पूजा करते हुए ज्ञान लाभ करना चाहिये।

श्लोक—प्रथमानुयोग विंदते, व्यसन पद शब्दयं।

तदर्थ पदशुद्धं च, ज्ञानं आत्मालं गुणं ॥ ३४८ ॥

अन्वयार्थ—(प्रथमानुयोग विंदते) प्रथमानुयोग शास्त्रका अनुभव करना चाहिये (व्यंजन पद शब्दयं तदर्थं पद शुद्धं च) उनके अक्षर, शब्द, वाक्य तथा उसके अर्थ व उसके भावार्थ व उससे प्रगट पदार्थको शुद्ध जानना चाहिये (ज्ञानं आत्मां गुणं) यथार्थ ज्ञान ही आत्माका गुण है।

विशेषार्थ—प्रथमानुयोगमें महान पुरुषोंके जीवनचरित्र होते हैं। उनमें कविता व अलंकार छंद व मनोहरता भी होती है जिससे प्रथम अवस्थाके रागी शिष्योंका मन कथाओंके पढ़नेमें रंजायमान होसके। अनेक दृष्टान्त दे करके नगरकी, शरीरकी व अन्य पदार्थोंकी शोभा कही जाती है, युद्धादिका भी वर्णन आता है। धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थोंको गृहस्थोंने कैसा साधा उसका कथन आता है। कहीं शृंगार, कहीं वीर, कहीं भय, कहीं शोक, कहीं रुदन, कहीं रौद्रध्यान आदि अनेक भावोंका कथन आता है। कहीं वैराग्य व संसारकी असारताका वर्णन आता है। पढ़नेवालेको उचित है कि अक्षरोंको ठीक २ समझें, वाक्योंके अर्थ ठीक २ लगावें, फिर उनका भावार्थ ठीक २ समझें, फिर वाक्योंको अलग २ समझें, उनके मिले हुए शब्दोंको अलग २ जाने, उन शब्दोंके मिले हुए जीवनका है कि अजीविका है, आश्रवका है कि बंधका है, संवरका है कि निर्जराका है, मोक्षका है कि पुण्य तथा पापका है। जहाँ आश्रव बंध पुण्य पाप अजीविका कथन आवे उसको त्यागने योग्य जाने, जहाँ संवर, निर्जरा व मोक्ष तथा जीविका कथन आवे उसको व्यवहार नयसे ग्रहण योग्य माने। प्रथमानुयोगके कथा-ग्रंथोंको पढ़ते हुए कथाओंके राग द्वेषमई वर्णनमें रंजायमान न होवे, किन्तु उनको जानकर पाप पुण्य कर्मका फल विचारे। किन २ भावोंसे कैसा २ कर्मोंका आश्रव व बंध किस २ जीवने किया व कौन २ धर्म २ धर्म पापोंको रोका व कैसा २ तप किया जिससे तरफ रहनी चाहिये, तब ही आत्मामें यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति होगी। यह प्रथमानुयोग भी जीवनका चरित्र उत्तम बनानेके लिये बहुत उपयोगी है।

श्लोक—व्यंजनं च पदार्थं च, शाश्वतं नाम सार्थयं।

ॐ वंकारं च विंदते, सार्धं ज्ञानमयं भुवं ॥ ३४१ ॥

कवयार्थ—(व्यंजनं च पदार्थं च शाश्वतं नाम सार्थं) अक्षर, शब्द व पदार्थ, नाम व उनके अर्थ सब सदासे चले आ रहे हैं (ॐ वंकारं च विदते) ॐ के भावको अनुभव करना चाहिये (भुवं ज्ञानमयं सार्थं)

निश्चल ज्ञानमई आत्माको साथ २ जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—यद्यपि देशकालानुसार भाषाओंका परिवर्तन होजाता है तथापि अनादिकालीन जगतमें मानवोंकी वाणी प्रचलित है व शास्त्रका ज्ञान प्रचलित है, सदा ही तीर्थंकर होते रहे हैं, उनका उपदेश होता रहा है, उसको गणधरोंने सुना है । द्वादशांगवाणीकी रचना की है । पदार्थोंके नाम रक्खे हैं, नामसे अर्थ निकलता है, अर्थसे नौ पदार्थोंके भाव झलकते हैं । ये सब श्रुतज्ञान व शास्त्रज्ञान प्रवाहकी अपेक्षा शाश्वत है, चला आया है, चला जायगा । प्रवाहकी अपेक्षा अनादि व अनन्त है । एक विशेष व्यक्तिकी अपेक्षा छादि व शांति होसका है । ऐसे प्रथमानुयोग शास्त्रके भीतर भी ज्ञानीको ॐ का अनुभव करना चाहिये तथा अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधुका स्वरूप जानना चाहिये । पढ़नेवालेकी दृष्टि उनके स्वरूपकी खोजपर रहनी चाहिये, जहां कहीं द्वारह भावनाका, ब्रतोंके स्वरूपका, साधुके चारित्रका, उनके अरहंत होनेका, उनके द्वारा वाणीके प्रकाशका व सिद्ध होनेका कथन आवे उसको विशेष ध्यानमें लेना चाहिये । चौबीस तीर्थ-करोंके जीवनचरित्रोंमें यह सब कथन आता ही है । फिर इनके भीतर शुद्ध निश्चय नयसे ज्ञानमई शुद्ध निश्चल आत्माको भी पहचाने । जितने प्राणी सिद्ध हुए हैं वे स्वभावसे वैसे ही थे, कर्मोंके पटलमें ढके हुए थे । पटल हट गया प्रकट होगए । इसतरह हरएक जीवका स्वभाव निश्चयसे शुद्ध बुद्ध अविनाशी परमानंदमय है, ऐसा सनझकर वस्तुका आनन्द लेंते । इस दृष्टिसे प्रथमानुयोगके ग्रंथोंको पढ़नेसे यथार्थ शास्त्रकी भक्तिका फल प्राप्त होजकेगा ।

श्लोक—करणानुयोग संपूर्ण, स्वात्मचिंता सदा बुधैः ।

स्व स्वरूपं च आराध्यं, करणानुयोग शाश्वतं ॥ ३५० ॥

अन्वयार्थ—(करणानुयोग संपूर्ण) करणानुयोग पूर्ण पढ़ना चाहिये (स्वात्मचिंता सदा बुधैः) उसके द्वारा पंडितोंको अपने आत्माकी चिंता करनी चाहिये (च स्वस्वरूपं आराध्यं) फिर अपने स्वरूपका ध्यान करना चाहिये (करणानुयोग शाश्वतं) यह करणानुयोग सदासे वस्तुका स्वरूप बतानेवाला है ।

विषयार्थ—करणानुयोग सूक्ष्म पदार्थोंका व उनकी सूक्ष्मसे सूक्ष्म अवस्थाका बतानेवाला है।
रत्नकरंड आवाकाचारमें इसका स्वरूप है।

लोकालोकविभक्त्युगपरिवृत्तेश्रुतगतीनां च। आदर्शमिव तथामतिस्वेति करणानुयोगं च ॥ ४४ ॥

भावार्थ—यह करणानुयोग लोक और अलोकके विभागको, युगके परिवर्तनको, चार गतिके स्वरूपको दर्पणके समान यथार्थ बतलानेवाला है। कारण तीसरी विभक्तिको भी क्षेत्र समास आदिका साधन हो उसे करण कहते हैं। अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, व्यंतर, ज्योतिषी, मनुष्य, तिर्यच, कल्पवासी देव व कल्पातीति अहमिद व सिद्धलोक इन सबका संपिणी उत्सर्पिणी कालका परिवर्तन कहां होता है कैसे होता है व कहां नहीं होता है यह जानना चाहिये। चार गतिके जीवोंके भाव किस तरहके होते हैं उनकी क्या २ अवस्थाएं होती हैं, उनके परिणाम कैसे चढ़ते हैं, कौन २ गुणस्थान किस गतिमें होते हैं, किस गतिमें किसके कितने कर्मोंका बंध, उदय व कितने कर्मोंकी सत्ता रहती है, परिणालोंका चढ़न किस तरह होता है, सूक्ष्मसे सूक्ष्म हिसाब हरएक प्राणीकी अवस्थाका बतानेवाला यह करणानुयोग है। जिन परिणामोंसे सम्यक्त होता है उन अधःकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण भावोंको झलकाता है। जनित मलीनताकी अपेक्षा बंध करता है। करणानुयोगके हिसाबसे माहूम घटाव गुणस्थान गुणस्थानपर होता है व किसतरह कषायके यकायक उदय आजानेसे यह जीव छठे गुणस्थानसे मिथ्यात्वमें व पांचवें व चौथेसे मिथ्यात्वमें चला आता है। जो यह बाहरी क्रियापर लक्ष्य न देता हुआ भावोंकी तौल करना बताता है। एक सुनि यदि संसारासक्त है, आत्मानुभवकी कलासे खाली है तो यह करणानुयोग उसको मिथ्यादृष्टी कहता है। तथा एक चंडाल यदि सम्यक्तसे विभूषित है तो यह उसको सम्यग्दृष्टी, ज्ञानी व मोक्षमार्गी कहता है। श्री त्रिलोकसार, गोमटसार,

लविषसार, क्षणसार आदि ग्रंथोंसे तीन लोकका व चार गतिके जीवोंका स्वरूप भले प्रकार झलकना है। इसतरह जानकर अपने आत्माकी इस अनादि संसारमें कैसी कैसी दुर्व्यवस्था हुई है उसको विचारना चाहिये। यह किसतरह चतुर्गतिमें भ्रमण करके व किन्हीं आवाँसे क्या कर्म बांधकर दुःख उठा चुका है, इसतरह विचारकर संसारसे वैराग्य व मुक्तिपदसे रुचि करके उसके उपाय रूप अपने निज शुद्ध स्वरूपको ध्याना चाहिये, यही इस अनादिकालीन करणानुयोगशास्त्रको पढ़नेका प्रयोजन है।

श्लोक—शुद्धात्मा चेतनं येन, ॐ वं ह्रियं श्रियं पदं ।

पंचदीप्तिमयं शुद्धं, सुयं शुद्धात्मा गुणं ॥ ३५१ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिस कारण, योगकी सहायतासे (शुद्धात्मा चेतनं) शुद्ध आत्माका अनुभव होवे तथा (ॐ वं ह्रियं श्रियं पदं पंच दीप्तिमयं शुद्धं) ॐ, ह्रीं, श्रीं पदको व पांच परमेष्ठिके शुद्ध स्वरूपको तथा (शुद्धात्मा गुणं) शुद्धात्माके गुणोंको जाना जावे यही (सुयं) करणानुयोग श्रुत है।

विशेषार्थ—यहां इस बातको स्पष्ट किया है कि जो कोई मात्र तीन लोकका स्वरूप जानले व गुणस्थान मार्गणाका स्वरूप जानले व कर्मोंके बंध, उदय सत्ताका स्वरूप जानले व चार गतिके जीवोंका स्वरूप जानले व कालचक्रके स्वरूपको जानले और विशेष पंडित होके ज्ञानका भद्र करे, मात्र पंडितार्थ प्रकाश करे, मान कषायको बढाये, अपना सच्चा हित न करे उनको शिक्षा दी है कि करणानुयोगके जाननेका फल यह है कि हम ॐ, ह्रीं, श्रीं पदोंसे प्रकाशित अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओंके स्वरूपको गुणस्थानकी अपेक्षा व कर्मोंके उदय, बंध, क्षयकी अपेक्षा तारतम्य सूक्ष्मतासे जानें और इनके सच्चे स्वरूपको यथार्थ पहचानें, न कर्म जानें न अधिक जानें। तथा यह भी जानें कि शुद्धात्माके गुण क्या क्या है तथा उनको आवरण कर्म किस किस तरह करते हैं। तथा कर्मोंके क्षयका उपाय एक शुद्धात्मानुभव है ऐसा समझकर निरंतर शुद्धात्माका अनुभव व चेतना व ध्यान करना योग्य है। यदि करणानुयोगको जानकर अपने परिणामोंको यांत, वीतराग व स्वरूपमें रमणरूप न बनाया तो करणानुयोगके पढ़नेका कोई सच्चा फल न हुआ। यदि शुद्ध वीतराग परिणतिका उद्देश्य रखते हुए करणानुयोगका ज्ञान है तो वह सच्चा अनुज्ञान है। व अवश्य मोक्षका कारण है।

श्लोक—शल्यं मिथ्यामयं त्यक्तं, कुज्ञान त्रिविध त्यक्तं ।
ऊर्ध्वं च ऊर्ध्वं सदभावं, ऊँ वं कां च विंदते ॥ ३५२ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यामयं शल्यं त्यक्तं) मिथ्यारूप तीन शल्यको त्यागना चाहिये (कुज्ञान त्रिविध त्यक्तं) तीन प्रकार कुज्ञानको त्यागना चाहिये (ऊर्ध्वं च ऊर्ध्वं सदभावं च ऊँ वं कां च विंदते) तथा ऊर्ध्वं अर्थात् सिद्ध भगवानको और उनके स्वभावको तथा ऊँ को भलेप्रकार जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—करणानुयोगसे सूक्ष्मज्ञान करके उनका उपयोग मिथ्यात्वकी पुष्टिमें, सायाचारके प्रयोगमें व किसी विषयभोगकी प्राप्तिकी कामनारूप निदानमें नहीं करना चाहिये । तीन शल्यको छोड़कर वर्ममध्यानके हेतु उसका उपयोग करना चाहिये, तथा ज्ञानके तीन दोष बचाने चाहिये । संशय, विपरीत व अन्वयवसाय (बेपरवाही) इन तीन दोषोंसे रहित ज्ञानको यथार्थ स्पष्ट प्राप्त करना चाहिये । अथवा कुमति, कुश्रुत, कुअवधि तीन कुज्ञानोंसे बचना चाहिये अर्थात् मिथ्यात्वके परिणामको दिलसे निकाल डारना चाहिये । सर्वसे उत्कृष्ट जो ऊर्ध्वलोकमें विराजमान ऐसे सिद्ध भगवानको भलेप्रकार समझना चाहिये । तथा उनके शुद्ध गुणोंका वार वार मनन करना चाहिये । ऊँ के भीतर गर्भित पांच परमेष्ठीका स्वरूप विचार करके निश्चय नयसे उनमें शुद्धात्माको देखना चाहिये ।

श्लोक—द्रव्यहृष्टी च सम्पूर्ण, शुद्धं सम्यग्दर्शनं ।
ज्ञानमयं सार्धं शुद्धं, करणानुयोग चित्तं ॥ ३५३ ॥

अन्वयार्थ—(द्रव्यहृष्टी च सम्पूर्ण) द्रव्यहृष्टि या द्रव्यार्थिक नय पूर्ण द्रव्यको देखनेवाली है इसीके द्वारा (शुद्धं सम्यग्दर्शनं) शुद्ध सम्यग्दर्शनका लाभ होता है (ज्ञानमयं सार्धं शुद्धं) ज्ञानमई यथार्थ शुद्ध आत्माका अनुभव होता है । यही (करणानुयोग चित्तं) करणानुयोगकी चित्ताका फल है । विशेषार्थ—करणानुयोगमें यद्यपि मुख्यतासे पर्यायार्थिक नयसे अनेक भेद प्रभेदका कथन है उसको भलेप्रकार जानकरके ही संतोष न कर लेना चाहिये, मात्र भेदरूप अशुद्ध ज्ञान अकेला सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं करा सकता है इसलिये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय या निश्चय नयसे भी द्रव्योंका

स्वरूप देखना चाहिये। शुद्ध नय आत्माको शुद्ध एकाकार अभेद अपने शुद्ध गुणोंसे पूर्ण, सिद्ध सम परमात्मा रूप झलकाती है। इस दृष्टिसे जब बार बार विचार किया जाता है और कर्मजनित भावोंको व आठ कर्मकी रचनाको व शरीरादिको भिन्न अनुभव किया जाता है-इसी भेदज्ञानके अभ्याससे ही धीरे धीरे अनतानुबन्धी कषाय व मिथ्यात्व कर्मका उपशम होजाता है और शुद्ध सम्यग्दर्शन प्राप्त होजाता है। जिस समय यह निश्चय सम्यक्त पैदा होता है उस समय ही मोक्ष-मार्गका प्रारंभ है व तब ही स्वरूपाचरणचारित्र होता है, स्वात्मानुभव होता है, परमानन्दका लाभ होता है। शुद्ध ज्ञानमई यथार्थ आत्मिक तत्त्व अपनी दृष्टिके सामने द्रव्यदृष्टिसे ही रहता है इसलिये व्यवहार या पर्याय दृष्टिसे पर्यायोंको ठीक ठीक समझनेका काम लेना चाहिये तथा स्वात्मानुभवके लिये शुद्ध द्रव्यदृष्टिका आलम्बन लेकर पुरुषार्थ करना चाहिये। जहां स्वानुभव होता है वहां तो नय सम्बन्धी विकल्प रहता ही नहीं है। करणानुयोगके चिंतनका यही फल है जो शुद्ध सम्यग्दर्शनका लाभ हो।

श्लोक—चरणानुयोग चारित्रं, चिद्रूपं रूप दिष्टते।

ऊर्द्ध अधो च मध्यं च, संपूर्ण ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ ३५४ ॥

अन्वयार्थ—(चरणानुयोग चारित्रं) चरणानुयोग चारित्रका वर्णन करता है उसके द्वारा (चिद्रूपं रूप दिष्टते) चैतन्य स्वभाव आत्माका अनुभव होता है जिससे (ऊर्द्ध अधो च मध्यं च) ऊपर नीचे व मध्यमें (संपूर्ण ज्ञानमयं ध्रुवं) सर्व तरफ ज्ञानमय निश्चल आत्माका दर्शन होता है।

विशेषार्थ—चरणानुयोगमें मुनि व गृहस्थके व्यवहार चारित्रका वर्णन है। यह व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्रिका निमित्त कारण है। मन वचनकायकी चंचलता ध्यानमें बाधक है। जितना अधिक हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नह्न व परिग्रहके प्रपंचमें अनुरक्त रहा जायगा उतना ही अधिक मन वचन कायका विशेष व अविवेकरूप प्रवर्तन होगा। इन पांचों पापोंका त्याग मनके संकल्पोंको मिटाने वाला है। मनके अनेक विचार हटे कि वचन व कायकी प्रवृत्ति थम जाती है। मनको निश्चलतामें लानेके लिये चिंताओंका अभाव करना चाहिये। ये चिन्तएँ गृह, स्त्री, पुत्र, कुटुम्बादिके निमित्तसे ही अधिक होती हैं इसलिये इनके पूर्ण निवारणके लिये सर्व परिग्रहका त्याग आवश्यक है, साधुका

चारित्र धारना जल्दरी है, साधु ही एकान्तमें तिष्ठकर जब आत्माका मनन किया जायगा तब निश्चय चारित्र जो आत्माका अनुभव है सो प्राप्त होगा। विना व्यवहार चारित्रकी सहायताके परिणामोंमें निराकुलताका लाभ होना कठिन है, इसलिये चरणानुयोगमें कहे अनुसार सम्यग्दृष्टी जीवको आवश्यकता चारित्र ग्यारह प्रतिमारूप व मुनिका चारित्र अष्टाईस मूलगुण रूप पालते हुए न मिला तो व्यवहार चारित्र मोक्षका साधक न हुआ। यहां श्लोकमें निश्चय चारित्रकी प्रधानता करके कहा है कि वहां शुद्धात्माका स्वभाव ऐसी एकाग्रतासे अनुभव किया जाता है कि तीनों लोकमें सर्वत्र उस ध्याताको वही चिदानंद एक रूप ही दिखता है उसके भीतरसे अन्य विचार निकल जाते हैं। अथवा वह ध्याता भावना करता हुआ तीन लोकमें भरे सुक्ष्म तथा स्थूल जीवोंको शुक निश्चय नयसे देखता हुआ, सर्वको परमात्मा देखता हुआ परम समतामई एक रसमें मगन होजाता है वही आत्मीक चारित्र है।

श्लोक—षट् कमलं त्रि ॐ वं च, साद्ध शुद्धधर्म संयुतं ।

या सहारेसे (शुद्ध धर्म संयुतं) शुद्ध धर्म ध्यान सहित अभ्यास करनेसे (विद्वं रूप दिष्टे) चिदाकार स्वभाव अनुभवमें आता है (चरणं पंच दीप्तयं) सम्यक्चारित्र ही पंच परमेष्ठीका प्रकाशक है।

यहां कहा जाता है। ॐ हां हीं हूं हीं हः इन अक्षरोंको एक आठ पत्तेके कमलपर जो कमल दृश्य स्थानपर हो, इस तरह चिराजमान करें कि ॐ को मध्य कमलकी कर्णिकामें और पांच पत्तोंपर शेष ५ अथवा शेष तीन पत्तोंपर ॐ सम्यग्दर्शनाय नमः, ॐ सम्यग्ज्ञानाय नमः, ॐ सम्यक्चारित्राय नमः, इस तरहका कमल विचार करके कर्णिकाके व एक एक पत्ते परके एक एक अक्षर पदपर चित्त रोके, फिर गुणोंका विचार करता जावे। इन सबमें व्यवहार नयले अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु गर्भित हैं। फिर निश्चयसे उनकी भीतर शुद्धात्माको देखें। इस तरह चारित्र

अभ्यास करनेसे शुद्धात्माका अनुभव होता है। यही स्वरूपाचरण निश्चय चारित्र है। इसीके साधक साधु, उपाध्याय तथा आचार्य होते हैं।

अरहंत भगवानके प्रत्यक्ष आत्माका साध्यरूप स्वरूपाचरण चारित्र विद्यमान है। सिद्ध भगवानके भी साक्षात् यही चारित्र है। पांचों ही परमेष्ठियोंके भीतर स्वरूपाचरणमई निश्चय चारित्रिकी ही महिमा है। इसके बिना कोई भी परमेष्ठी नहीं होसकता है। चरणानुयोगका अभ्यास निश्चय चारित्रका बहुत सहायी है।

श्लोक—द्रव्यानुयोग उत्पाद्यं, द्रव्यदृष्टी च संयुतं ।

अनंतानंत दिष्टे, स्वात्मानं व्यक्तरूपं ॥ ३५६ ॥

मन्वयार्थ—(द्रव्यानुयोग उत्पाद्यं) द्रव्यानुयोगका अभ्यास करना चाहिये (द्रव्यदृष्टी च संयुतं) साथमें द्रव्यार्थिक नयसे शुद्ध आत्माकी दृष्टी भी प्राप्त करनी चाहिये जिससे (स्वात्मानं अनंतानंत व्यक्तरूपं दिष्टे) अपने शुद्ध आत्माके समान जगतकी अनंतानंत आत्माएं प्रगट रूपसे दिखलाई पड़ें।

विशेषार्थ—चौथा अनुयोग द्रव्यानुयोग है जिसमें छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थोंका स्वरूप निश्चय तथा व्यवहार नयसे दिखलाया गया है। इन शास्त्रोंका रहस्य भलेप्रकार जानकर बंध और मोक्षका व संवर तथा निर्जराका स्वरूप समझकर छः द्रव्योंका परस्पर कार्य व सम्बन्ध जाँकर सर्व लोककी व्यवस्थाको समझ ले फिर द्रव्यदृष्टिको प्रधान करके सामने लावे और छहों द्रव्योंको जिनसे यह जगत भरा है अलग अलग शुद्ध अपने-स्वरूपमें देखे। तब सब पुद्गल परमाणु अलग अलग, सर्व जीव शुद्ध अलग अलग, सर्व असंख्यात कालाणु अलग-अलग, धर्मास्तिकाय अलग, अधर्मास्तिकाय अलग, आकाश अलग दिखलाई पड़ेगा। जैसा आप अपनेको द्रव्य दृष्टिके द्वारा शुद्ध आत्मा जानेगा वैसा ही सर्व जगतमें भरे हुए अनंतानंत जीवोंको शुद्धात्मा जानेगा। ऐसा जानना ही द्रव्यानुयोगके जाननेका फल है। फिर वह अभ्यास करनेवाला सर्व विकल्पोंको छोड़कर मात्र एक अपने शुद्धात्मामें लयता प्राप्त करेगा, स्वसमयरूप होजायगा, स्व चारित्रमें मगन होजायगा यही द्रव्यानुयोगके शास्त्रोंको पढ़नेका फल है।

श्लोक—दिव्यं द्रव्यदृष्टी च, सर्वज्ञं शाश्वतं पदं ।

नतानंत चतुष्टं च, केवलं पद्मं ध्रुवं ॥ ३५७ ॥

अन्वयार्थ—(द्रव्यदृष्टी च दिव्यं) द्रव्यदृष्टि अपूर्व है, शोभनीक है (सर्वज्ञं शाश्वतं पदं) जो अपने आत्माको सर्वज्ञ व अविनाशी पदमें दिखाती है (नतानंत चतुष्टं च) जो अनंतज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख व अनंत वीर्यमय (केवलं) केवल असहाय पर संग रहित (ध्रुवं) निश्चल अविनाशी (पद्मं) प्रफुल्लित कमलके समान विकसित व निर्लेप झलकाती है ।

विशेषार्थ—यहां शुद्ध निश्चयनय या द्रव्यार्थिक नयकी महिमा बताई है । जैसे भेदविज्ञानी विवेकीको तिलोंमें तेल व भूसी अलग, धान्यमें चावल व भूसी अलग, स्फटिकके माणिक्यमें स्फटिक पाषाण व लाल डांक अलग, चांदी सोनेके गहनेमें चांदी सोना अलग, माणिक्यमें जड़ी सोनेके अंगूठीमें माणिक्य व सोना अलग, खीरमें दूध, मीठा, चावल अलग, रंगीन वस्त्रमें वस्त्र और रंग अलग २ दिखता है वैसे भेदविज्ञानीको शुद्ध नय या द्रव्य दृष्टिके द्वारा देखते हुए अपना व परका हर एक आत्मा सर्व ही आत्माएँ एक रूप, शुद्ध, परमात्मा सर्वज्ञके तुल्य सदा अविनाशी, अनंतचतुष्टयादि गुणोंसे अखण्ड भरपूर, सर्व पर द्रव्यके संग रहित, एकाकी केवल स्वरूप, अपने स्वरूपमें निश्चल, सर्व कर्मबंधकी वशरीरकी व रागादि मैलकी रचनासे जैसे जलसे कमल अलिप्त है वैसे अलिप्त दिखते हैं । इस दृष्टिके द्वारा देखनेका अभ्यास समताभावको जागृत कर देता है, रागद्वेषका विलय कर देता है, वीतरागताकी व आत्मानुभवकी शुक्तोंमें पहुँचा जाता है, यह द्रव्यानुयोग द्रव्यदृष्टिको जो संसारके तमसे आच्छादित थी खोल देता है । यह मोक्षमार्गमें परम सहाई है ।

श्लोक—चतुरंगुणं च जानन्ते, पूजा वेदन्ते बुधैः ।

संसारभ्रमणं मुक्तस्य, सुयं मुक्तिगामिनोः ॥ ३५८ ॥

अन्वयार्थ—(बुधैः) बुद्धिमान पंडितोंको (चतुरंगुणं च जानन्ते) इन चार अनुयोगोंको जानना चाहिये (पूजा वेदन्ते) व उनकी पूजा करनी चाहिये (सुयं) यह श्रुतज्ञान (मुक्तिगामिनोः) मोक्षमें जाननेवाले प्राणीको (संसार भ्रमणं मुक्तस्य) संसारके भ्रमणसे छुड़ानेवाला है ।

विशेषार्थ—जो गृहस्थ अपना परम कल्याण करना चाहें व मानव जीवनकी सफल करना चाहें उनका कर्तव्य है कि वे चारों अनुयोगोंके ग्रन्थोंको भलेप्रकार स्वाध्याय करें, प्रचलित वर्तमान दि० जैन ग्रंथोंमें ऋषिप्रणीत माननीय नीचे लिखे ग्रन्थ अवश्य पढ़ जोने चाहियेः—

प्रथमानुयोग—पद्मपुराण, आदिपुराण, हरिवंशपुराण, पार्श्वपुराण, महावीरचरित्र, जम्बू-स्वामीचरित्र, जीवंधरचरित्र, धन्यकुमारचरित्र, भविष्यदत्त चरित्र, सुदर्शन सेठ चरित्र, सुकु-माल चरित्र ।

करणानुयोग—त्रिलोकसार, गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार, जयधवल, धवल, महा-धवल, त्रिलोकप्रज्ञप्ति ।

चरणानुयोग—मूलाचार, आचारसार, भगवती आराधना, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, अमित-गति श्रावकाचार, स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा ।

द्रव्यानुयोग—द्रव्यसंग्रह, तत्त्वार्थसूत्र, बृहत् द्रव्यसंग्रह, सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक-वार्तिक, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, परमात्मप्रकाश, ज्ञानार्णव, समाविशतक, इष्टोपदेश, आत्ममीमांसा, प्रमेय रत्नमाला ।

चारों अनुयोगोंके कुछ सुगम शास्त्रोंको पढ़कर जिनवाणीका रहस्य जानना चाहिये फिर स्वाध्यायको बराबर बढ़ाते रहना चाहिये । इस चार अनुयोगरूप शास्त्रकी भाव पूजा व द्रव्य पूजा भलेप्रकार करनी चाहिये । मुख्य भक्ति उनका ज्ञान प्राप्त करना है । जो संसारभ्रमणसे उदास हैं और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिये आगमकी सेवा बहुत ही जरूरी है । शास्त्रज्ञानके ही प्रतापसे भेदविज्ञान होगा । भेदज्ञानसे स्वानुभव होगा—स्वानुभवसे ही केवलज्ञान होगा और यह संसारसे पार होजायगा । श्रुतभक्ति संसार उच्चारक है ।

श्लोक—श्रियं सम्यग्दर्शनं च, सम्यग्दर्शनमुद्यमं ।

सम्यक्तं सम्पूर्णशुद्धं च, ति अर्थ पंच दीप्तयं ॥ ३५९ ॥

अन्वयार्थ—(श्रियं सम्यग्दर्शनं च) श्री अर्थात् केवलज्ञानादि लक्ष्मी उसमें विश्वास अर्थात् देव, उनकी वाणी व उसके अनुसार चलनेवाले गुरु इन तीनमें भलेप्रकार अज्ञान करके भक्ति करना

(सम्यग्दर्शनमुद्यमं) वह सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति का उद्योग है (सम्यक्तं संपूर्णशुद्धं च) जो निश्चय सम्यग्दर्शन शुद्ध है (ति अर्थ पंचदीप्त्यं) वह तीनों अर्थ अर्थात् रत्नत्रय स्वरूप है और पांच परमेशीपदका प्रकाशक है। विशेषार्थ—देव शास्त्रगुरु जो परमार्थरूप हैं, जिनका स्वरूप कथन इस ग्रन्थमें बहुतसे स्थलोंपर किया है उनका दृढ अद्भुत रखके उनकी भक्ति करना यही निश्चय सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति का उद्योग करना है। देव शास्त्रगुरुकी भक्ति करनेसे परिणामोंमें जितनी २ उज्ज्वलता होगी उतनी २ सम्यग्दर्शन पैदा होजायगा। इस तरह मनन करते एतद् दिन पांचों प्रकृतियोंका उपशम होकर निश्चय शुद्ध सम्यग्दर्शन प्राप्त होजायगा। इसमें अपना उद्यम चार तरहका रखना चाहिये। (१) श्री जिनेन्द्रदेवकी स्तुति, भक्ति व गुणानुवाद गाना, उनके स्वरूपको देखना, विचारना, उनकी पूजा करनी। (२) जिनवाणीका नित्य प्रति स्वाध्याय करके सात तत्त्वोंको समझना। (३) अध्यात्म ज्ञाता परम ध्यानके अभ्यासी गुरुओंकी भक्ति करके सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति करना। (४) प्रातःकाल और संध्याकाल कुछ देर एकांतमें बैठकर सामायिक करना, बारह भावनाका विचार करना, आत्मा व अनात्माका भिन्न न होगा तबतक भी परिश्रम वृथा नहीं जायगा। जितना पुण्य बांधोगे वह संसारमें साताको पैदा करेगा, असातासे बचाएगा।

निश्चय सम्यग्दर्शन जब उदय होगा तब वहां सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र भी प्रगट होजाता है। ऐसा ही सम्यक्त रत्नत्रयसई स्वात्मानुभवमें जब लिया जाता है तब यही कषायको मंद करता है, देव शास्त्रगुरुकी आराधना है। अतएव पांच उत्तम पदोंके प्रकाशका परम्पराय कारण श्रीकी भक्ति है।

श्लोक—श्रियं सम्यग्दर्शनं, श्रियं कोण उत्पद्यते।

सर्व ज्ञानमयं शुद्धं, श्रियं सम्यग्दर्शनं ॥ ३६० ॥

अन्वयार्थ—(श्रियं सम्यग्दर्शनं) परम ऐश्वर्यशाली महान्तर्गत निश्चय सम्यग्दर्शन (श्रियं कोण उत्पद्यते)

श्री अर्थात् देव शास्त्र गुरुकी भक्तिके द्वारा उत्पन्न होता है (सर्व ज्ञानमयं शुद्धं श्रियं सम्यग्दर्शनं) यह निश्चय सम्यग्दर्शन सर्व प्रकारसे ज्ञानमई शुद्ध आत्माका अनुभव करनेवाला है।

विशेषार्थ—जैसा पहले कहा गया है देव, शास्त्र, गुरुकी सेवा जो उनके गुणोंको पहचान करके करते हैं, सेवा करते हुए कोई विषय कषायकी पुष्टिकी बाहना नहीं रखते हैं। मात्र उनके पवित्र गुणोंमें इसी तरह रंजयमान होते हैं जैसे अमर कमलमें आसक्त होता है। उनके द्वारा जो शुद्ध आत्माका लक्ष्य रखते हैं उनके लिये यह देव शास्त्र गुरुकी भक्ति आत्माका अनात्मासे भेद-विज्ञान करानेके लिये निमित्त कारण है। जैसा श्री मोक्षशास्त्रके मङ्गलाचरणमें है—

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेचारं कर्ममृतां । ज्ञातार विश्वतत्त्वानां वंदे तदगुणलब्धये ॥

भावार्थ—मैं संसारसे छूटनेका मार्ग बतानेवाले, कर्मरूपी पर्वतोंको तोड़नेवाले व सर्व तत्वोंके ज्ञाननेवाले इन तीन गुण विशिष्ट देवको उन ही गुणोंकी प्राप्तिके हेतुसे वंदना करता हूँ। निश्चय सम्यग्दर्शन आत्माका स्वभाव है। जिसके भीतर यह प्रकाशमान होजाता है उसके शुद्धात्माका अनुभव अवश्य होता है। तथा वह लोकके पदार्थोंमें यथार्थ ज्ञानी होजाता है, आत्माको आत्मा अनात्माको अनात्मा देखता है।

श्लोक—ज्ञानं च सम्यक्तं शुद्धं, संपूर्णं त्रिलोकमुच्यते ।

सर्व ज्ञानमयं शुद्धं, पद वन्द्यं केवलं ध्रुवं ॥ ३६१ ॥

सन्वयार्थ—(सम्यक्तं ज्ञानं च शुद्धं) सम्यग्दर्शन सहित जो ज्ञान है वही शुद्ध है उसीके द्वारा ही (संपूर्ण त्रिलोकं उच्यते) सर्व तीन लोकको देखनेवाले ज्ञानके लाभका उच्यम होता है वह ज्ञान (सर्व) सर्व सम्पूर्ण है (ज्ञानमयं शुद्धं) ज्ञानमय है, सर्व आवरण रहित शुद्ध है (केवलं ध्रुवं बंध पद) केवल असहाय है, नित्य है, वंदनीय पद उसीसे होता है।

विशेषार्थ—सम्यग्ज्ञान विना सम्यग्दर्शनके हुए सम्यक् नाब नहीं पाता है। यद्यपि न्याय शास्त्र द्वारा व शुक्ति बलसे व गुरुकी आज्ञा प्रमाण या शास्त्रके वचन प्रमाण कोई जीवादि तत्वोंको संशय विपर्यय अनध्यवसाय रहित ठीक ठीक जानले तथापि जबतक मिथ्यात्व और अंततानुबंधी कषायके उपशम होनेसे सम्यग्दर्शन नामी आत्मीय गुणका प्रकाश नहीं होता है तबतक ज्ञानको सम्यग्ज्ञान

यथार्थ नहीं कह सकते हैं। आत्मपतीति विना द्रव्यलिङ्गी साधुका ग्यारह अंग नौ पूर्व तकका ज्ञान भी मिथ्यात्व सहित होनेसे मिथ्याज्ञान नाम पाता है। जहाँ आत्मानुभूति जागृत होजाती है उसी ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहते हैं। यह सम्यग्ज्ञान वास्तवमें योगजका चन्द्रमा है। इसी ज्ञानके द्वारा जितना २ शुद्ध आत्माका अनुभव किया जायगा, ज्ञानावरणका क्षयोपशम होता जायगा। इसी ज्ञानके बलसे सर्व श्रुतज्ञानका लाभ पाकर श्रुतकेवली मुनि होजाता है जो सर्व श्रुतज्ञानके बलसे अपने शुद्धात्माका अनुभव करते हैं। इसी ज्ञानके बलसे किसीको अवधिज्ञान या मनःपर्यय ज्ञान होजाता है, यही शुद्धात्मानुभव रूप सम्यग्ज्ञान पूर्णमासीके चन्द्रमा समान केवलज्ञानको पैदा कर देता है। चाहे किसीको पूर्ण श्रुतज्ञान या अवधि या मनःपर्यय ज्ञान न भी हो तौभी शुद्धात्मानुभवमें यह शक्ति है कि वह कमसे कम एक अंतर्बुद्धते मात्रके लगातार ध्यानसे सर्व ज्ञानावरणिय कर्मको क्षय करके केवलज्ञानको जगा देता है। केवलज्ञान असहाय है इसको किसी इंद्रिय या मनकी जरूरत नहीं है, यह सर्व जानने योग्य पदार्थोंको एक साथ जान सकता है, यह फिर कभी आवरण नहीं पाता है, सदा ही रहता है व इसीके प्रकाशसे ही आत्मा अरहत कहलाता है। सर्व ही अल्पज्ञानियोंके द्वारा वंदनीक पद इसीसे प्राप्त होता है।

श्लोक—श्रियं सम्यक्ज्ञानं, च, श्रियं सर्वज्ञ शश्वतं ।
लोकालोकमयं रूपं, श्री सम्यक्ज्ञान उच्यते ॥ ३६२ ॥

अन्वयार्थ—(श्रियं सम्यक्ज्ञानं च) परम ऐश्वर्यशाली सम्यग्ज्ञान (श्रियं सर्वज्ञ शश्वतं) अतिशय रूप सर्व पदार्थोंका ज्ञाता व अविनाशी है (लोकालोकमयं रूपं) लोकालोकके प्रकाश करनेको दर्पण है (श्री सम्यक्ज्ञान उच्यते) ऐसा प्रभावशाली सम्यग्ज्ञान कहलाता है।

विशेषार्थ—यहाँ केवलज्ञानकी महिमा बताई है। यह केवलज्ञान पूर्ण शुद्ध स्पष्ट ज्ञान है जिस ज्ञानके बलसे मूर्तीक व अमूर्तीक पदार्थ सर्व प्रत्यक्ष दीख जाते हैं। मति श्रुतज्ञान यद्यपि अमूर्तीक जीव धर्म अर्धम आकाश काल इन पांच पदार्थोंको जानते थे, परन्तु प्रत्यक्ष नहीं जानते थे—परकी सहायतासे जानते थे। यह मात्र केवलज्ञानमें ही शक्ति है जो सबको एक साथ प्रत्यक्ष जानले। यही ज्ञान सर्वज्ञका ज्ञान कहलाता है, इसका कभी न क्षय है, न अंत है। इस ज्ञानमें यह शक्ति

है कि सर्व लोक व अलोकके भीतर भरे हुए छः द्रव्योंकी अनन्त गुण पर्यायोंको एक काल जान सक्ता है। तथापि मोहनीय कर्मके उदय विना इस ज्ञानमें कोई रागद्वेष मोह नहीं होता है। यह परम शुद्ध वीतरागी बना रहता है। इसीको यथार्थमें सम्यक्ज्ञान कहते हैं। इसीका प्रकाशक आत्मानुभवरूप सम्यक्ज्ञान है। जो सम्यक्दर्शन सहित होता है उसीको उपादेय जानके उसका लाभ करना योग्य है।

श्लोक—अयं सम्यक्चारित्रं, सम्यक् उत्पन्न शाश्वतं ।

अप्पा परम परं शुद्धं, श्री सम्यक् चरणं भवेत् ॥ ३६३ ॥

अन्वयार्थ—(अयं सम्यक्चारित्रं) ऐश्वर्यशाली सम्यक्चारित्र (सम्यक् शाश्वतं उत्पन्न) भले प्रकार श्री अविनाशी वीतराग यथाख्यात सम्यक्चारित्रको उत्पन्न कर देता है। तब (अप्पा परम परं शुद्धं) आत्मा परम पदको प्राप्त हुआ शुद्ध होजाता है (श्रीसम्यक्चरणं भवेत्) यही परम प्रभावशाली सम्यक्चारित्र है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होते ही जो स्वरूपाचरण चारित्र पैदा होता है वही सम्यक्चारित्र है। जितना २ स्वरूपका अनुभव बढ़ना जाता है उतना कषायोंका उपशम होता जाता है। उतना उतना सम्यक्चारित्र भी बढ़ता जाता है, इसी उपाय आवश्यकता एक देश संघम तथा सुनिका सफल संघम प्राप्त होता है। जब संज्वलन कषायका अति मंद उदय होता है तब श्रेणी चढकर चारित्र मोहको उपशम करे तो ग्यारहवें उपशांत मोह गुणस्थानमें यथाख्यात चारित्रको पालेता है। यदि चारित्र मोहको क्षय करे तो बारहवें क्षीण मोह गुणस्थानमें यथाख्यात चारित्रवान होजाता है। फिर तेरहवें गुणस्थानमें जब केवलज्ञान होता है तब वह परम यथाख्यात चारित्रवान होजाता है क्योंकि तब वह प्रत्यक्षपने आत्माका धिरपना पालेता है। आत्माकी परम शुद्धि चारित्रके प्रतापसे ही होती है। जितनी २ ध्यानकी शक्ति बढ़ती जायगी नवीन कर्मोंका संवर अधिक होगा व पूर्व बढकर्मकी निर्जरा विशेष होगी। स्वात्मानुभव करते २ यह परम एकाम्र स्वचारित्रमें पहुँच जाता है वही यथार्थ सम्यक्चारित्र है जो अरहंत भगवान सिद्ध परमेश्वरके पाया जाता है।

श्लोक—अयं सर्वज्ञ सार्थं च, स्वरूपं व्यक्त रूपयं ।

अयं सम्यक् घुवं सार्थं, श्री सम्यक् चरणं बुधैः ॥ ३६४ ॥

अन्वयार्थ—(श्रियं सर्वज्ञ सार्थं च) श्री सर्वज्ञ भगवान् यथार्थ आत्मीय गुणरूपी लक्ष्मी कर सहित सार्थ) वहीं परम प्रभावशाली निश्चय यथार्थ सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान है (श्रियं सम्यक् ध्रुवं वहीं परम सम्यक्चारित्र्य है ऐसा बुद्धिमानोंने माना है।

विशेषार्थ—व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यग्ज्ञान तथा व्यवहार सम्यक्चारित्र्यकी सहाय-कल्प समाधि उसके द्वारा अभ्यास करते करते जब यह केवलज्ञानी अर्हत् होजाता है तब वहां निश्चय रूपसे शुद्ध सम्यग्दर्शन भी है, शुद्ध सम्यक्ज्ञान भी है तथा शुद्ध सम्यक्चारित्र्य भी है। रत्नत्रय धर्मकी अपूर्णता साधक है, रत्नत्रय धर्मकी पूर्णता साध्य है। ऐसा जानकर बुद्धिमानोंको करनी चाहिये।

श्लोक—पचहत्तर गुण वेदंते, सार्द्धं च शुद्धं ध्रुवं ।
पूजितं संस्तुतं येन, भविजन शुद्ध दृष्टितं ॥ ३६५ ॥

अन्वयार्थ—(पचहत्तर गुण वेदंते) जो पिछत्तर गुणोंको अनुभव करते हैं (सार्द्धं च शुद्धं ध्रुवं) साथमें आत्माके शुद्ध निश्चल गुणोंका अनुभव करते हैं (येन पूजितं संस्तुतं) जिसने इन गुणोंकी पूजा की व स्तुति की है (भविजन शुद्ध दृष्टितं) वही भव्य जीव शुद्ध सम्यग्दृष्टी है।

विशेषार्थ—पिछत्तर गुणोंको जानना, विचारना, उनकी पूजा करना, उनकी स्तुति करना, उनका अनुभव करना ऐसा उपदेश यहां भव्य जीव गृहस्थ सम्यग्दृष्टीको दिया गया है। वे ७५ गुण कौनसे हैं उनका यहां खुलासा नहीं है। अपनी बुद्धिसे विचारते हुए एक तो पांच परमेष्ठीके ७५ गुण होसकते हैं, दूसरे सम्यग्दृष्टी गृहस्थको ७५ गुण पालने चाहिये। दोनों ही अर्थ लेकर ७५ गुणोंकी संख्या नीचे प्रकार जाननी—

अरहंत परमेष्ठीके
सिद्ध परमेष्ठीके

अनंतचतुष्टय

सम्यक्त आदि गुण

४ ८

आचार्य परमेष्ठीके	दशलक्षण धर्म	१०
उपाध्याय परमेष्ठीके	११ अंग १४ पूर्व	२६
साधुके	मूल गुण	२८
पांच परमेष्ठीके	मुख्य गुण	७६

गृहस्थको उचित है कि इन गुणोंको चितवन करता हुआ अके द्वारा पांच परमेष्ठीका मनन करे ।
सम्यग्दृष्टी गृहस्थके भीतर नीचे लिखे ७६ गुण होने चाहिये—

२६	मल दोष रहित पना	२६ गुण
८	संवेगादि—अर्थात् १ संवेग या धर्मानुराग, २ निर्वेद-संसार शरीर भोगोंसे वैराग्य, ३ गर्हो-अपने मनमें अपनी बुराई, ४ निन्दा-दूसरोंसे अपनी बुराई, ५ उपशम या शांत भाव, ६ भक्ति-अर्हेतादिकी भक्ति, ७ वात्सल्य-धर्मोत्साहोंसे प्रेम, ८ अनुकम्पा-दुःखियोंपर दया ।	८ गुण
५	अतीचार न लगाना—१ शंका, २ कांक्षा, ३ विचिकित्सा, ४ अन्य-दृष्टि प्रशंसा, ५ अन्यदृष्टि संस्तव	५ गुण
७	भय रचना—१ इस लोक, २ परलोक, ३ रोग, ४ अनरक्षा, ५ अगुप्ति, ६ मरण, ७ अकस्मात्	७ गुण
३	शल्य छोटना—माया, मिथ्या, निदान	३ गुण
८	मूलगुण—३ मकार, पांच उद्भरका त्याग	८ ”
७	व्यसन—चूतादिका त्याग	७ ”
१५	व्रतोंका अभ्यास—पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षा व्रत	१२ ”
		७६ गुण

यदि यहां अन्य तरहसे ७६ गुणोंका प्रयोजन हो तो विद्वान विचार लेंवें ।

गृहस्थी सम्यग्दृष्टी उन गुणोंकी पूजा भक्ति आदर मनन करता हुआ शुद्ध निश्चल आत्माका अनुभव अवश्य करना रहना है क्योंकि वही साक्षात् मोक्षमार्ग है ।

श्लोक—एतत्तु गुण सार्द्धं च, स्वात्मचिंता सदा बुधैः ।
देवाश्च तस्य पूजन्ते, मुक्तिगमनं न संशयः ॥ ३६६ ॥

अन्वयार्थ—(एतत्तु गुण सार्द्धं च) इन गुणोंको विचारते हुए (बुधैः सदा स्वात्मचिंता) बुद्धिमानोंको सदा अपने आत्माका चिन्तन करना चाहिये । (देवाश्च तस्य पूजन्ते) ऐसे सम्यग्दृष्टी देवता भी पूजन करते हैं (मुक्तिगमनं न संशयः) तथा वह मोक्षमें अवश्य जायगा इसमें कोई संशय नहीं है ।

विशेषार्थ—बुद्धिमान गृहस्थ आत्माको प्रथम कहे प्रमाण ७५ गुणोंको जो पांच परमेष्ठिमें पाए जाते हैं या जो सम्यग्दृष्टी गृहस्थमें होने चाहिये भलेप्रकार ध्यानमें रखना चाहिये तथा सुहृत्तासे अपने ही आत्माको भेदविज्ञानके द्वारा शुद्ध निश्चयनयकी सहायतासे, रागादि भाव क्रमोंसे, ज्ञाना-वरणादि द्रव्यकर्मोंसे, शरीरादि नो कर्मोंसे भिन्न अनुभव करना चाहिये । यह अपने आत्माका मनन, विचार व ध्यान सदा ही प्रतिदिन प्रातःकाल, सायंकाल तो अवश्य कुछ देर एकांतमें बैठ कर करना चाहिये । जो सबेरे अर्द्धायान गृहस्थ हैं, पांच परमेष्ठिमें भक्त हैं व देव, शास्त्र, गुरुमें भक्त हैं उनकी महिमा इत्यादि देव गाते हैं तथा कभी कोई संकट पड़ जावे तो उनकी सहायता भी करते हैं । ऐसा गृहस्थ अवश्य मोक्षका पात्र होजाता है । यदि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अनुकूल हुआ तो उसी भवसे साधु हो ध्यान करके क्षपकश्रेणी चढ़कर केवलज्ञानी हो सिद्ध होजाता है । यदि अनुकूल अपने आत्माकी तरफ है वह क्यों नहीं भवसागरसे पार होगा व क्यों नहीं बंधनसे मुक्त होगा व क्यों नहीं वह अनन्त सुखको प्राप्त करेगा ।

सुगुरु भक्ति ।

श्लोक—गुरुस्य ग्रंथमुक्तस्य, रागदोषं न चिंतए ।
रत्नत्रय मयं शुद्धं, मिथ्या माया विमुक्तयं ॥ ६६७ ॥

गुरुं त्रिलोक वेदंते, धर्मध्यानं च संजुतं ।
तद्गुरुं सार्द्धं नित्यं, रत्नत्रयालंकृतं ॥ ३६८ ॥

अन्वयार्थ—(ग्रन्थमुक्तस्य) परिग्रह रहित (गुरुस्य) गुरुकी सेवा करनी चाहिये वे गुरु (रागदोष न चितए) रागद्वेषकी चिन्ता नहीं करते हैं किंतु (मिथ्या माया विमुक्तयं) मिथ्यात्व व मायाचारसे रहित (शुद्ध रत्नत्रय मयं) शुद्ध रत्नत्रयमई आत्माका मनन करते हैं । (गुरु त्रिलोक वेदंते) ऐसे गुरु तीन लोकके यथार्थ स्वभावको जानते हैं (धर्मध्यानं च संजुतं) तथा धर्मध्यान सहित वर्तन करते हैं (रत्नत्रयालंकृतं) वे रत्नत्रयसे शोभित रहते हैं (तस्य गुरु नित्यं सार्द्धं) ऐसे गुरुका नित्य साथ करना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहां गुरु भक्तिको दृढ़ किया है । गृहस्थ आदिकका मुख्य कर्तव्य है कि सबे गुरु-ओंकी सेवा करे, उनकी संगति करे, उनके साथ रहे, उनकी वैयावृत्त करे, उनके उपसर्ग दूर करे, तथा उनसे शास्त्र ज्ञान व ध्यानका मार्ग जाने । गुरु पडे अनुभवी होते हैं, थोड़ेसे परिश्रमसे ही उनके द्वारा धर्मका लाभ होजाता है । उनकी संगतिसे भावोंमें वैराग्य रहता है । ऐसे गुरुओंका स्वरूप यह है कि पङ्क्तिग्रहसे रहित निर्ग्रन्थ हों । क्षेत्र, मत्तान, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कपडे, वर्तन आदि बाहरी १० प्रकारके परिग्रहसे तथा अंतरंग मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसक वेद इन १४ प्रकारके परिग्रहसे विलकुल जमतव रहित हो, इनके बुद्धिपूर्वक त्यागी हो, नश्र दिग्गम्भर रूपके धारी हो, मात्र जीवदयाके लिये मोरपिच्छिका व शौचके लिये काष्ठ कसंडल, व ज्ञानके लिये आवश्यक हों तो शास्त्रको पास रखते हों । जो निर्भय हो, पालकवत् विहार करते हों, जिनमें राग द्वेष न हो, परम लमताभावके धारी हो, शत्रु मित्र, कनक कांच, लाभ अलाभ, मान अपमान, जन्म मरण, रोग निरोग आदि अनेक संसारकी राग द्वेष मूलक अवस्थाओंकी तरफ राग द्वेष न करके समता-भावके धारी हो, मिथ्या माया व निदान तीन प्रकारके शल्यस्त्रे रहित होकर व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यग्ज्ञान व व्यवहार सम्यक्चारित्रका यथार्थ शास्त्रोक्त आचरण करते हुए निश्चय रत्नत्रयमई शुद्ध आत्माका निरंतर अनुभव करनेवाले हों, आत्मानन्दके स्वादी हों, इन्द्रिय विषयोंके स्वादेसे विरक्त हों तथा शास्त्रोंके ऐसे ज्ञाता हों कि छः द्रव्योंका स्वरूप जानते हुए तीन लोककी

वस्तुओंका मूल स्वरूप, कारण व भेद प्रभेद यथार्थ जानने हों। स्वरूप विपर्यय, कारण विपर्यय, भेदाभेद विपर्यय इन तीन दोषोंसे रहित जिनका निर्मल ज्ञान हो तथा जो कभी आर्तध्यान व रौद्रध्यान नहीं करते हो किंतु धर्मध्यानमें आसक्त हों। पिंडस्थ, पंस्थ, रूपस्थ, रूपातीत इन ध्यानोका अभ्यास करते हों, ऐसे गुरुओंकी सदा ही भक्ति करके अपने भावोंको वैराग्यमय, ज्ञानमय बनाना गृहस्थका सुख्य कर्तव्य है। गुरुओंमें और गृहस्थोंमें परस्पर उपकार होता है। गुरु महाराज तत्त्वोंका उपदेश करते हैं, साचा मार्ग बनाते हैं, जायत करते हैं, मिथ्यात्वीको सम्यक्ती, अब्रतीको ब्रती बनाते हैं तब गृहस्थ उनकी सेवा आहार औषधि दानसे व वैयावृत्य आदिसे करते हैं। यह गुरुभक्ति नित्य करनी चाहिये, यही धर्मवृद्धिका साधन है।

श्लोक—स्वाध्याय शुद्धं ध्रुवं चित्ते, शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं ।

शुद्ध संपूर्णदृष्टी च, ज्ञानमयं सार्यं ध्रुवं ॥ ३६९ ॥

स्वाध्याय शुद्ध चित्तस्य, मनवचनकाय स्थनं ।

विलोकं ति अर्थ शुद्धं, अस्थिरं शाश्वतं ध्रुवं ॥ ३७० ॥

अन्यार्थ—(शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वके प्रकाश करनेवाले (शुद्ध स्वाध्याय) शुद्ध दोष रहित शास्त्रका पठन या मनन या अवनका (ध्रुवं चित्ते) सदा ही विचार करता रहे। (शुद्ध संपूर्ण दृष्टी च) शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टिके द्वारा (ज्ञानमयं सार्यं ध्रुवं) ज्ञानयोग यथार्थ निश्चय आत्मद्रव्यका ज्ञान होता है। (ध्रुवं) निश्चयसे ठीक २ जानता है। (शुद्धं अर्थ) शुद्ध पदार्थको (अस्थिरं) विनाशनीक (शाश्वतं) व अविनाशी पदार्थको कहते हैं कि वास्तविक स्वाध्याय स्व अर्थात् अपने शुद्ध तत्त्वका अध्याप अर्थात् मनन है। जहाँ

विशेषार्थ—देवपूजा गुरुभक्तिको कह करके अब तीसरा नित्यकर्म जो स्वाध्याय है उसपर कहते हैं कि वास्तविक स्वाध्याय स्व अर्थात् अपने शुद्ध तत्त्वका अध्याप अर्थात् मनन है। जहाँ

शुद्धात्माके प्रयोजनसे शास्त्रोंको पढ़ा जाय, विचारा जाय, धारण किया जाय वह स्वाध्याय है। जिनवाणीमें कथन दो दृष्टिसे है-पर्यायार्थिक दृष्टि और द्रव्यार्थिक दृष्टि। पर्यायार्थिक दृष्टिसे या पर्यायकी अपेक्षासे छहों द्रव्योंकी जो जो अवस्थाएं जगनमें प्रगट हैं उन सबका व्याख्यान है। जीव और पुद्गलके सम्बन्धसे चार नतिशयों हैं व चार नति सम्मंजी भाव है, गुणस्थान व मार्गणा स्थान है। सात तत्व व नौ पदार्थ हैं इन सबका स्वरूप भेदपकार जानना चाहिये और द्रव्यार्थिक नयसे जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इन छः द्रव्योंका शुद्ध स्वरूप जानना चाहिये। दोनों नयोंसे जानकर द्रव्यार्थिक दृष्टिको मुख्य ध्यानमें लेकर अपने आत्मज्ञा द्रव्य स्वरूप शुद्ध ज्ञानानन्दमय स्वभाव अनुभव करना चाहिये। स्वाध्यायका प्रयोजन संसारसे वैराग्य तथा निज स्वरूपकी प्राप्तिका उत्साह है। स्वाध्यायके पांच भेद हैं। उसी तरह स्वाध्याय करे। पहले पढ़े सो वाचना है। किसी बातमें शंका रह जावे तो विशेष ज्ञानीसे पूछकर निर्णय करे यह पृच्छना है। जानी हुई बातको बारवार विचार कर दिलमें धारणा करे यह अनुप्रेक्षा है। शुद्ध शब्द व अर्थको कण्ठस्थ करे यह आस्नाय है, फिर अन्य श्रोताओंको समझावे यह धर्मोपदेश है। स्वाध्याय करना बड़ा ही जरूरी है। हरएक गृहस्थ आदक व आविकाको उचित है कि एक शास्त्र मुख्यतासे स्थापित करके थोड़ा देर रोज बहुत विनयसे बैठकर पढ़े, जो समझमें न आवे उसको एक अलग पुस्तकपर लिखता जावे, जब बहुत ज्ञानीका निमित्त मिले तब उसका निर्णय करले। स्वाध्याय करनेसे तुर्त लाभ यह है कि चित्त शुद्ध होजाता है। मनसे शोक, भय, क्रोध, मान आदि कषायका मेल शांत होजाता है। यदि कोई तीनों मन, वचन कायकी गुप्तिको पालना चाहे तो शास्त्र स्वाध्याय बड़ा भारी उपाय है। बिना तीनोंके एकत्र हुए समझमें नहीं आयगा। यह तप इसी लिये कहा गया है कि उसके द्वारा उपयोग ज्ञानमें तप जाता है जिससे कर्मकी निर्जरा होजाती है। शास्त्र स्वाध्यायसे, पर्यायकी दृष्टिसे सब जगत क्षण-भंगुर है परंतु द्रव्यकी दृष्टिसे नित्य दीखता है। इस पंचमकालमें गृहस्थका ध्यान सामाधिककी अपेक्षा स्वाध्यायमें विशेष सुगमतासे लग जाता है। इसलिये ध्यानका परम सहकारी समझकर नित्य भाव सहित स्वाध्याय करनी योग्य है। जैसे शरीरकी शुद्धिके लिये गृहस्थको नित्य जलका स्नान जरूरी है, वैसे अंतःकरणके क्लेश व कुभावोंको दूर करनेके लिये यह स्वाध्याय एक प्रकारका

स्नान है। चारों अनुयोगोंके ग्रंथोंको पढ़ते हुए आध्यात्मिक साहित्य पर विशेष ध्यान देना चाहिये, शुद्धात्माका मनन इसीके द्वारा भले प्रकार होता है। स्वाध्यायके समान कोई उपयोगी उपाय नहीं है।

श्रवकाचल

संयम कृत्वा

श्लोक—संयमं संयमं कृत्वा, संयमं दुविधं भवेत्।

इन्द्रियाणां मनो नाथः, रक्षणं त्रसं स्थावरं ॥ ३७१ ॥

संयम दो प्रकारका होता है—(संयमं संयमं कृत्वा) संयम अपनेको यम नियममें रखनेको कहते हैं। (संयमं दुविधं भवेत्) और उनके स्वाधी मनको वश रखना इन्द्रिय संयम है तथा (त्रसं स्थावरं रक्षणं) त्रस और स्थावर प्राणियोंकी रक्षा करना प्राणि संयम है।

विशेषार्थ—चौथा कर्म गृहस्थका संयम पालना है। अपनेको यम नियममें चलाना संयम है। जो कार्य अन्याय व पापमय हैं उनका आजन्म त्याग कर देना चाहिये। जैसे जूआ आदि सात व्यसन तथा अभक्ष्य भोजन। और जो भोग उपभोग आजन्मके लिये छोड़े न जा सकें उनका गृहस्थको रोज प्रमाण कर लेना चाहिये। नीचे लिखे १७ नियमका नित्य विचार करना चाहिये—

१ भोजन—भोजनके सिवाय पानी के दूध, दही, घी, नमक, तेल, मीठा, इनमेंसे क्या २
कै दूधे लगाऊंगा या नहीं। ३ पान—भोजनके सिवाय पानी के दूध, दही, घी, नमक, तेल, मीठा, इनमेंसे क्या २
कै दूधे लगाऊंगा या नहीं। ४ पुष्प—फूल सुगंध या नहीं। ५ कुंकुमादि विलेपन—तेल चंदन विलेपन
यदि खाऊंगा तो कै दूधे। ६ गीत—संसारी गीत सुनूंगा या नहीं। ७ ताम्बूल—पान खाऊंगा या नहीं।
८ नृत्यादी—नाच देखूंगा या नहीं। ९ भूषण—गहने कौन १० स्नान—कै दूधे नडाऊंगा। ११ वाहन—सवारी कौन रखी या त्यागी।

१२ वस्त्र—कपड़े कितने जोड़ काममें लूंगा। १३ वाहन—सवारी कौन रखी या त्यागी।

१४ पुष्प—फूल सुगंध या नहीं। १५ कुंकुमादि विलेपन—तेल चंदन विलेपन

यदि खाऊंगा तो कै दूधे। १६ गीत—संसारी गीत सुनूंगा या नहीं। १७ ताम्बूल—पान खाऊंगा या नहीं।

१८ नृत्यादी—नाच देखूंगा या नहीं। १९ भूषण—गहने कौन २० स्नान—कै दूधे नडाऊंगा। २१ वाहन—सवारी कौन रखी या त्यागी।

२२ वस्त्र—कपड़े कितने जोड़ काममें लूंगा। २३ वाहन—सवारी कौन रखी या त्यागी।

२४ पुष्प—फूल सुगंध या नहीं। २५ कुंकुमादि विलेपन—तेल चंदन विलेपन

यदि खाऊंगा तो कै दूधे। २६ गीत—संसारी गीत सुनूंगा या नहीं। २७ ताम्बूल—पान खाऊंगा या नहीं।

१४ शयन-सोनेकी शय्या आदि कौन २ रक्खी । १५ आसन-बैठनेके आसन कौन २ रक्खे । १६ सचित्त-हरी तरकारी फल कौन २ रक्खे । १७ वस्तु संख्या-कुल खाने पीनेकी वस्तुएं कितनी रक्खीं । संघमके दो भेद हैं-पांच इन्द्रिय व मनको अपने आधीन रखके सदा ही उपयोगी कामोंमें लगाए रखना । वृथाके कार्योंमें इनको उलझाना नहीं । उनका ऐसा उपयोग करना कि ये स्वस्थ रहे और धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थके साधनमें सहायक हो, यह इंद्रिय संघम है । छः कायके प्राणियोंकी दया पालनी प्राणि संघम है । जस जंतुओंकी भलेप्रकार रक्षा करनी, स्थावरका भी वृथा घात नहीं करना । मिट्टी, पानी, आग, हवा, वनस्पतिका उपयोग प्रयोजनसे अधिक नहीं करना । हरएक काम देखभालके करना जिससे कीड़े, मकोड़े आदिकी वृथा जान न जाड़े । पशुओंको सताना नहीं । मानवोंके चित्तको दुखाना नहीं । जो गृहस्थ इन दो प्रकारके संघमका अभ्यास रखने हैं वे मानव-जन्मको सफल करते हैं और आत्माकी उन्नति भलेप्रकार कर सकते हैं, आवकका धर्म उत्तम प्रकारसे निर्वाह कर सकते हैं । समयको वृथा न खोकर समयका सदुपयोग करना भी संघम है ।

श्लोक—संघमं संघमं शुद्धं, शुद्धं तत्त्व प्रकाशकं ।

तीर्थ ज्ञानजलं शुद्धं, सुस्नानं संघमं ध्रुवं ॥ ३७२ ॥

मन्वयार्थ—(संघमं) अपने आत्मामें तिष्ठना सो (शुद्ध संघमं) शुद्ध संघम या निश्चय संघम है । यह संघम (शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वको प्रकाश करनेवाला है । यही (शुद्धं ज्ञानजलं तीर्थं) शुद्ध ज्ञानरूपी जलसे भरा हुआ तीर्थ है अर्थात् समुद्र है (सुस्नानं) इसमें भले प्रकार स्नान करना (ध्रुवं संघमं) निश्चय व निश्चल संघम है ।

विशेषार्थ—इन्द्रिय संघम तथा प्राणि संघम पालना या नित्य प्रति नियम करना या आवकका संघम पालना यह सब व्यवहार संघम है । निश्चय या शुद्ध संघम यह है जो मर बचन कायको संघममें लाकर व इन्द्रियोंकी सर्व इच्छाओंको निरोध कर अपने आत्माके स्वरूपमें आप ही तन्मय होजाना । इस तरह संघमका अभ्यास करना शुद्धात्माज्ञा अनुभव करनेवाला है तथा आत्माके कर्म रूपी जलको काटनेवाला है । तथा इसी संघमको तीर्थकी उपमा दी है । जिसमें निराजाय सो तीर्थ है । तीर्थ नदी या समुद्रको कहते हैं । जगतके लौकिकजन गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा,

कृष्णा, कावेरी आदि नदियोंको तीर्थ कहकर इनमें स्नान करना धर्म मानते हैं। ये तो वास्तवमें तीर्थ नहीं हैं, क्योंकि जल स्नान हिसाका कारण होनेसे धर्म नहीं होसका। शरीर स्वच्छ नरके यदि ध्यान स्वाध्याय करे तो यह जल-स्नान व्यवहार बाहरी शौचका मात्र कारण होसका है। वास्तवमें पवित्रपना आत्माके भावोंका शुद्ध होना तथा आत्माके कर्ममेलका धुलना है, उसके लिये आत्मामें लवलीन होना ही सच्चा तीर्थस्नान है। जो निरन्तर आत्मारूपी गंगामें स्नान करते हैं उनके कर्मके ढेरके ढेर गल जाते हैं। अतएव गृहस्थ आत्मको उचित है कि व्यवहार न्यमके आश्रयसे आत्मीक ध्यानका अभ्यास करे। यही शुद्ध संयम परम हितकारी व यही सच्चा मोक्ष मार्ग है, यही परम उपादेय है। यही निरंतर भावने योग्य है।

तपस्का अकथ्यम् ।

श्लोक—तपश्च अप्य सदभावं, शुद्ध तत्त्व सुचितनं ।
शुद्ध ज्ञानमयं शुद्धं, तथा हि निर्मलं तपः ॥ ३७३ ॥

अन्वयार्थ—(तपश्च) तप भी (अप्य सदभावं) आत्माके यथार्थ स्वभावमें ठहरना है (शुद्ध तत्त्व सुचितनं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वका भलेप्रकार चिंतवन करना है (शुद्ध ज्ञानमयं शुद्धं) शुद्ध ज्ञान चेतनामय होना ही शुद्ध तप है (तथा हि निर्मलं तपः) इसीको ही मल रहित निश्चय तप कहते हैं।
विशेषार्थ—गृहस्थीके छः कर्मोंमें जैसे नित्य देव पूजा, गुरु भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, संयमका नियम लेना जरूरी है वैसे तप करना जरूरी है। मुख्य तप आत्मध्यान है। इसलिये गृहस्थकी प्रातःकाल और सायंकाल एकांत स्थानमें निष्कर सामायिकता अभ्यास करना चाहिये। सूर्योदय व सूर्यास्तके करीब ध्यान करनेका अभ्यास करे। एकांत स्थानमें मन, वचन, कायको शुद्ध करके आसन बिछाकर बैठे। सामायिककी विधि यह है कि पहले पूर्व या उत्तरकी तरफ सुब करके कायोत्सर्ग हाथ लटकाके खड़ा होकर नौ दफे नमोकार मंत्र पढ़े फिर भूमिमें दंडवत् करके सामायिक स्वीकार करे। यह प्रतिज्ञा करे कि जबतक सामायिक करत- " तो कुछ मेरे पास है व जितना क्षेप मैंने रोका

है या इसके चारों तरफ दो दो राज और बाकी सब क्षेत्र ब सर्व वस्तुका मुझको त्याग है, फिर उसी दिशामें खड़े हो कायोत्सर्ग तीन या नौ दफे नमोकार मंत्र पढ़कर हाथजोड़के तीन आवर्त व ? शिरोनति करे । दोनों हाथ जोड़े हुए बाएँसे दाहनी तरफ तीन दफे घुमावे उसे आवर्त कहते हैं । फिर जोड़े हुए हाथ मस्तक छुकाकर स्पर्श करे इसे शिरोनति करे । फिर हाथ जोड़कर खड़े ही खड़े फिर जोड़े हुए हाथ मस्तक छुकाकर स्पर्श करे नौ दफे नमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवर्त दाहनी तरफ मुड़ जावे । इधर भी उसी तरह तीन या नौ दफे नमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवर्त तथा शिरोनति करे । ऐसा ही सुद्धते हुए शेष दोनों दिशाओंमें करके पदमासन या अर्द्ध पदमासन बैठ जावे । बैठकर पहले कोई संस्कृत या भाषा सा आधिक पाठ पढ़े, फिर जाप देवे, फिर पिंडस्थ पदस्थ आदि ध्यानका अभ्यास करे, बारह भावनाओंको विचारे, निज आत्माका स्वरूप ध्यावे व उसमें एकाम होजावे । अन्तमें खड़े होकर नौ दफे नमोकार मंत्र पढ़कर कायोत्सर्ग करके दंडवत् करे । इस विधिसे यदि गृहस्थ कमसेकम दोनों संंध्याओंमें अभ्यास करे तो धीरे धीरे उसको ध्यानकी सिद्धि होने लगे । वास्तवमें निर्मल या शुद्ध तप वही है जो आत्मा अपनी आत्मामें तपे, शुद्धात्मानुभव हो, वही तप कर्मकी अविपाक निर्जरा करनेवाला है, परमानन्दका देनेवाला परमोपकारी है । ज्ञानमें रमण करना ही सच्चा तप है ।

दान नित्य कर्म ।

श्लोक—दानं पात्र चिन्तस्य, शुद्ध तत्त्व स्तो सदा ।

शुद्ध तत्त्व स्तो भावः, पात्र चिन्ता दानसंयुतं ॥ ३७४ ॥

अन्वयार्थ—(पात्र चिन्तस्य दानं) पात्रोंकी भक्तिका भाव करना सो दान है (सदा शुद्ध तत्त्व स्तः) सदा शुद्ध आत्मीक तत्त्वमें रमना भी दान है । (शुद्ध तत्त्व स्तो भावः) शुद्ध तत्त्वमें लीन होना शुद्ध या निश्चय दान है सो (पात्र चिन्ता दान संयुतं) पात्रोंकी चिन्ता या पात्रोंको दान सहित व्यवहार दान सहित होना योग्य है ।

विवेचार्थ—छठा कर्म गृहस्थका दान करना है । शुद्ध दान यह है कि आप ही अपने आत्माको आत्मीक रसका आहार दिया जावे । यह शुद्ध या निश्चय दान अपने आत्मामें लवलीनता रूप है । सच्चा पात्र

रत्नत्रय स्वरूप अपनी आत्मा है। उसको स्वात्मानन्दासुतका दान देना परम शुद्ध दान है। व्यवहार दान यह है कि गृहस्थोंको नित्य प्रति पात्रोंका विचार करके भोजनके पहले दान करके भोजन करे। निरंतर पात्रदानकी भावना भवे। उत्तम पात्र सुनि, मध्यम पात्र आवक, जघन्य पात्र व्रत रहित अखावान। इन तीनोंमेंसे जिनका संयोग मिल सके उनको पात्रदान करके बड़ा हर्ष माने। नित्यका दान तो भोजनके पहले आहारदान है, सो पात्रोंको करके अपना जन्म सफल माने, अपना घर पवित्र माने। गृहस्थी अखावान पुरुष या स्त्रीको भी भक्तिपूर्वक निमंत्रण देकर दान करना धर्मका अंग है। जिसको भक्ति पूर्वक निमन्त्रण दिया जावे उसको भी धर्मकी प्रतिष्ठा करते हुए निमन्त्रण स्वीकार कर लेना चाहिये। हम दान क्यों लें ऐसा अभिमान नहीं रखना चाहिये। परस्पर आवक व आविका पात्र दान कर सकते हैं, इससे धर्मकी वृद्धि होती है, धर्ममें वृद्धता है। यदि भोजनके पहले किसी पात्रका लाभ न होवै तो दुःखित, खुशुक्षित, दयापात्र, किसीको भी दान देकर भोजन करे, यदि न मिले तो उसके लिये निकाल दे। कमसे कम हर एक जीमनेवालेको भोजनसे पहले रोटी आधी रोटी अलग निकालके भोजन करना चाहिये। वह निकली रोटी किसी मानव या पशुको दी जासक्ती है। इसके सिवाय गृहस्थीको अपनी कमाईमेंसे चौथाई, छठा, आठवां व कमसे कम दशवां भाग निकालना चाहिये। उसे आहार, औषधि, अभय व विद्यादानमें खर्च करना चाहिये। जैन आवक आविकाओंको औषधिका प्रबन्ध कर देना। गरीब कुटुम्बोंको अन्नादिकी सहाय करना। अनाथ विधवा आदिकी पालना करनी, शास्त्रोंका प्रकाश करना, शास्त्र व पुस्तकें बांटना, विद्यालय खोलना, छात्रोंको वृत्तियें देना आदि जो चार दानके कार्य जैन धर्मके धारी जैन समाजके लिये किये जायेंगे वे सब पात्रदानमें आजायेंगे। कल्याणभाव करके जगतमात्रके मानव व पशुओंको अन्नादि देना, उनकी औषधि करना, उनके प्राणोंको बचाना, सर्व मानवोंमें विद्याका प्रचार करना, यह कर पादान है। गृहस्थको उचित है कि निरंतर पात्रदान व करुणादान दोनों प्रकारका दान भावपूर्वक करे। दानसे ही गृहस्थकी शोभा है। दान करते हुए कभी आकुलित नहीं होना चाहिये। जितना धन दानमें निकल जाय वह भी दिया गया है ऐसा समझना चाहिये। दानी गृहस्थ उदार-चित्त होते हैं। कषाय मंद रहनी है जिससे निरन्तर पुण्य बांधते हैं व असाताके कारणोंसे बचनेका साधन करते हैं।

शुद्ध षट्कर्म संक्षेप ।

श्लोक—ये षट्कर्म शुद्धं च, जे साधति सदा बुधैः ।

मुक्ति मार्गं ध्रुवं शुद्धं, धर्मध्यानतो सदा ॥ ३७५ ॥

अन्वयार्थ—(सदा बुधैः) सदा ही बुद्धिमानोंको उचित है कि (ये षट्कर्म शुद्धं च साधन्ति) इन छः कर्मोंको शुद्धताके साथ साधन करें (जे मुक्तिमार्ग ध्रुव शुद्ध) वे निश्चल शुद्ध मोक्षमार्गपर चलनेवाले हैं (धर्मध्यानतो सदा) वे सदा ही धर्मध्यानमें लवलीन हैं ।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन या दृढ अन्धा पूर्वक देव पुजादि छहों कर्मोंको व्यवहार व निश्चय दोनों नयोंके द्वारा जानकर स्वेवन करना चाहिये । श्री जितेन्द्रदेवकी पूजा करना व्यवहार देवपूजा है । उनके शुद्ध आत्मीक गुणोंके समान अपने आत्मीक गुणोंका अनुभव करना निश्चय देव पूजा है । श्री निर्भय गुरुकी भक्ति करना, उनसे धर्मोपदेश लेना व्यवहार गुरुभक्ति है । उनकी संगतिसे अपने शुद्ध आत्माका साधन करना निश्चय गुरुभक्ति है । शास्त्रोंको पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना व्यवहार स्वाध्याय है । तथा अपने आत्माके शुद्ध स्वभावका आराधन निश्चय स्वाध्याय है ।

पांच इंद्रिय व मनका दमन व छः कायके प्राणियोंकी रक्षाके हेतु यम नियमरूप संयम पालना व्यवहार संयम है । निश्चल शुद्धात्मामें रमण करना निश्चय संयम है । उपवास आदि बारह प्रकार तपका, शक्तिके अनुसार आराधन करना व्यवहार तप है । अपने ही शुद्ध आत्मामें अपने आत्माको तपाना निश्चय तप है । पात्रोंको भक्तिपूर्वक व दुःखियोंको दयापूर्वक दान देना, व्यवहार दान है । तथा अपने ही आत्माको अनुभव करके ज्ञानामृतका दान करना निश्चय दान है । ये छहों कर्म गृहस्थोंको मोक्षमार्गमें परम सहाई हैं । इनको निरंतर पालते हुए धर्मध्यानमें तन्मय रहना योग्य है ।

श्लोक—षट्कर्म च आराध्यं, अव्रतं श्रावकं ध्रुवं ।

संसार सरणि मुक्तस्य, मोक्षगामी न संशयः ॥ ३७६ ॥

अन्वयार्थ—(अव्रतं श्रावकं) व्रत रहित श्रावकको (ध्रुवं) सदा (षट्कर्म च आराध्यं) देव पूजादि छहों

कर्मोंका आराधन करना चाहिये (संसार सरानि) संसारके मार्गसे (मुक्त्य) छूट करके वह (मोक्षगामी) मोक्षमार्ग पर चलनेवाला है (न संशयः) इसमें कोई संशय नहीं है।

विशेषार्थ—निश्चय तथा व्यवहार नयेसे ऊपर कहे हुए छहों कर्मोंको जो कोई नित्य भक्ति व होनेपर भी, इनके लिये समय निकालता है वही सच्चा धर्मप्रेमी है। जिस कामके लिये अधिक प्रेम रूपसे पालनेका नियम न रखने पर भी बड़ा ही दृढ अङ्कावान होता है। जिस आत्मानन्दका एक दफे स्वाद पा चुका है उसीकी वारवार प्राप्तिकी भावनासे यह देवपूजादि छः व्यवहार कार्योंके आलम्बनसे शुद्धात्माका मनन करके संसारके मार्गसे हटा हुआ है और मोक्षके मार्गपर जारहा है। इसके जीवनका ध्येय ही आत्मोन्नति करना है।

श्लोक—एतत्तु भावनं कृत्वा, श्रावक सम्यक् दृष्टितं ।

अव्रतं शुद्ध दृष्टी च, सार्थं ज्ञान मयं ध्रुवं ॥ ३७७ ॥

अन्वयार्थ—(एतत्तु भावनं कृत्वा) इन छः कर्मोंके करनेकी भावना करके (श्रावक सम्यग्दृष्टितं) यह श्रावक सम्यक्दर्शनका आचरण करता है। (अव्रतं शुद्धदृष्टी च) यद्यपि यह व्रत रहित है तथापि विशुद्ध सम्यग्दृष्टी है। (सार्थं ज्ञान मयं ध्रुवं) यद्यथा ज्ञानमई निश्चल परमात्माका ध्यान करनेवाला है।

विशेषार्थ—यहाँतक ग्रंथकर्ताने मुख्यतासे अविरत सम्यक्दृष्टीका चारित्र्य वर्णन किया है। यह धर्मका प्रेमी व संसारसे वैरागी होकर देवपूजादि छः कर्मोंकी उन्नतिकी भावना रखता है। यह आठ मूलगुण पालता है, सात व्यसनोँसे बचता है, रत्नत्रयकी भावना करता है, पाँच परमेष्ठीकी दृढ भक्ति रखता है। जल छानकर पीता है। रात्रिके भोजन त्यागका अभ्यास करता है। कुदेवा-दि की भक्ति भूलकर भी नहीं करता है। इनके उत्साह आत्मोन्नतिकी रहता है। अप्रत्याख्यानावरण कषायका जबतक उपशम न होजावे तबतक यह पाँचवें देश विरत गुणस्थानमें नहीं जासक्ता है। तथापि सम्यक्दर्शन होनेके पीछे आत्मतत्त्वकी भावना भाते हुए जितना २ अप्रत्याख्यानावरण कषायका उदय कमकम होता जाता है उतना उतना इसका चारित्र्य ऊँचा होता जाता है। चारि-

त्रके प्रभावसे इसका भाव कोमल, विवेकी, धर्मयुक्त, न्यायमार्गी व दया धर्मसे गर्भित होता है। यह व्रती न होनेपर भी व्रतीके समान आचरण करता है। धर्मध्यानका प्रारम्भ चौथे गुणस्थानसे होजाता है। यह मदा संसार शरीर भोगोंसे घैराग्ययुक्त होकर आत्माके शुद्ध स्वरूपकी भावना करता है। जगतमें सुख दुःखकी प्राप्तिके नाटकके दृष्टाके समान देखकर न उन्मत्त होता है और न विषाद करता है, भीतरसे समता भावका प्रेमी है।

ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप ।

श्लोक—आवकधर्म उत्पाद्यते, आचरणं उत्कृष्टं सदा ।

प्रतिमा एकादशं श्रोकं, पंच अनुव्यय शुद्ध्यं ॥ ३७८ ॥

मन्व्यार्थ—(आवकधर्म उत्पाद्यते) आवकका धर्म उत्पन्न करना चाहिये (सदा उत्कृष्ट आचरण) जिससे निरंतर आचरण बढ़ता हुआ उत्कृष्ट सुनि होने तक होजावे। आवककी (एकादशं प्रतिमा श्रोकं) ग्यारह प्रतिमा या श्रेणी कही है (पंच अनुव्यय शुद्ध्यं) जिसके द्वारा पाँचों अनुवनोंकी शुद्धता होनी है।

विशेषार्थ—अविरत सम्यग्दृष्टीमें मात्र यथाशक्ति आचरणका अभ्यास है। नियमरूप व्रतोंका पालन नहीं है। प्रतिमाएं पाँचवें देशविरत गुणस्थानमें प्रारम्भ होती हैं। यहां जो श्रेणी होती है उसमें प्रतिज्ञाएं दोष रहित पाली जाती हैं व आगेकी श्रेणीका अभ्यास किया जाता है, इनमें नियम आगे बढ़ते जाते हैं, पिछले नियम छूटते नहीं हैं। ये ग्यारह श्रेणियां बाहरी आचरणकी उत्पत्ति रूप होते होते सुनिपदके चारित्र्यमें बड़ी सुगमतासे आलूढ कर देती हैं। मुख्य बाहरी आचरण पांच व्रत हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, व परिग्रह त्याग। इनको पूर्ण पालनेवाले महाव्रती सुनि होते हैं तब उनकी एक देश थोड़ा शक्तिके अनुसार पालनेवाले आवक होते हैं। पहली प्रतिमामें इनका पालन प्रारम्भ होता है सो ग्यारहवीं प्रतिमा तक महान्नके निकट पहुंच जाता है। जैसे किसी कार्यके १०० अंश हों, प्रथम १० अंश करे फिर बढ़ते बढ़ते ११ अंश तक पहुंचे पहांतक वह कार्य अधूर्ण किया गया। जब १०० अंश होजावे तब वह पूर्ण हुआ। जैसे बाहरी चारित्र्य बढ़ना जाता

है वैसे अन्तरंग शुद्धात्मानुभवकी शक्ति भी बढ़ती जाती है। वैराग्य भी बढ़ता जाता है। कया-यका उदय भी मंद होता जाता है। प्रत्याख्यानारणका उदय जितना २ मंद होता जाता है, प्रति-माका द्रजा बढ़ता जाता है। जब वह बिल्कुल बंद होजाता है मात्र संजलरका उदय रहना है तब आवकसे साधु होजाता है।

श्री रत्नकरण्ड आ० में कहा है—
आवकपदानि देवेरेकावश देशितानि येषु लब्ध । स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संविष्टे क्रमाविष्टुदाः ॥ १३६ ॥

भावार्थ—श्री गणधर देवोंने आवकोंके ग्यारह पद कहे हैं उनमें पहले पहिलेके गुणोंके साथ आगे २ के गुण क्रमसे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अंतरंग आत्म शुद्धि व बाहरी चारित्र दोनों बढ़ते जाते हैं। इनका पालन गृहस्थ आवकोंको भले प्रकार कर्तव्य है।

श्लोक—दंसण वय सामाइक, पोसह सविच चितनं ।
अनुरागं वं भवयं, आरम्भ पस्यहस्तथा ॥ ३७९ ॥

अनुमति उद्दिष्ट देशं, प्रतिमा एकदशानि च ।
व्रतानि पंच उत्पाद्यंते, श्रूयते जिनआगमं ॥ ३८० ॥

अन्वयार्थ—(दंसण वय सामाइक) दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा (पोसह सविच चितनं) प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचित्त चिरत प्रतिमा (अनुरागं वं भवयं) अनुराग भक्ति प्रतिमा, ब्रह्मचर्यव्रत प्रतिमा (आरम्भ पस्यहस्तथा) आरम्भ त्याग प्रतिमा तथा परिग्रह त्याग प्रतिमा (अनुमति उद्दिष्ट देशं च) अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा यहाँतक एक देशव्रत है (प्रतिमा एकदशानि च) ये ग्यारह अणिग्यां हैं (पंचव्रतानि उत्पाद्यंते) यहाँ पांच व्रतोंकी शक्ति पैदा की जाती है (जिनागमं श्रूयते) व जिन आगमको सुना जाता है।

विशेषार्थ—जो जिनवाणीको साधुओंके सुखविदसे प्रेमपूर्वक व भक्तिपूर्वक सुनें उसको आवक कहते हैं यह शब्दार्थ है। जिन आगमका अभ्यासी व भक्त हो वह आवक है, जो शास्त्रज्ञानसे अपने भीतर संसार शरीर भोगोंसे वैराग्य बढ़ाता चला जावे। यहाँ जो ग्यारह प्रतिमाके नाम

आए हैं इनमें छठी प्रतिमाका नाम अनुराग भक्ति है। जब कि रत्नकरंडमें इसका नाम रात्रि भुक्ति त्याग है व अभितगति श्रावकाचारमें दिवामैथुन त्याग है। इस भेदका कारण यह समझमें आता है कि श्री समंतभद्राचार्यके मतमें रात्रिभोजनका त्याग छठी प्रतिमाके पहले तक यथाशक्ति अभ्यास रूप था, कोई यदि पूर्णतया त्याग तो उचित ही था, परंतु यदि न त्याग कर सके तो छठी श्रेणीमें भले प्रकार त्यागना उचित था, स्वयं करे भी नहीं, करावे नहीं, अन्य आचार्योंने यह विचारा होगा कि रात्रि भोजनका त्याग तो दर्शन व व्रत प्रतिमामें ही होजाना चाहिये, छठी तक शेष न रहना चाहिये। इसलिये दिवामैथुन त्याग कराया है। तारणतरणजीने अनुराग भी नाम रखवा है कि राग गृहस्थका हटा देना, आत्मामें विशेष भक्ति रखना जिससे आगे ब्रह्मचर्य पाल सके। दिवा मैथुन त्यागमें करीब २ अनुराग त्याग आजाता है। जब राग घटाएगा तब दिवसमें मैथुनसे पूर्णपणे विरक्त रहेगा। शेष सप्त नाम श्री समन्तभद्राचार्यके अनुकूल हैं। इनमें पांच अनुवर्तोंको अधिक बढ़ाया जाता है।

श्लोक—अहिंसा अनृतं येन, स्तेयं पंच परिग्रहं ।

शुद्ध तत्त्व हृदये चिते, सार्द्ध ज्ञानमयं ध्रुवं । ३८१ ॥

प्रतिमा उत्पाद्यते येन, दर्शनं शुद्ध दर्शनं ।

ॐ वंकारं च विंदते, मल पञ्चीस विमुक्तयं ॥ ३८२ ॥

अन्वयार्थ—(येन अहिंसा श्रुतं) जो अहिंसा, असत्य त्याग (स्तेयं पंच परिग्रहं) चोरी त्याग, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इनको अनुव्रत रूपसे पाले (हृदये शुद्ध तत्त्व चिते) हृदयमें शुद्ध तत्त्वोंको-यथार्थ सात तत्त्वोंको चिंतवन करे (सार्द्ध ज्ञानमयं ध्रुवं) साथमें ज्ञानमई निश्चय शुद्धात्माका अनुभव करे (येन प्रतिमा उत्पाद्यते) तब वह प्रतिमाको प्रारम्भ करता है (दर्शनं शुद्ध दर्शनं) दर्शन प्रतिमामें सम्यग्दर्शन अतीचार रहित शुद्ध होना चाहिये (ॐ वंकारं च विंदते) ॐ मंत्रका जहां अनुभव किया जावे (मल पञ्चीस विमुक्तयं) जहां पञ्चीस दोष छोड़े जावें।

विशेषार्थ—दर्शन प्रतिमाका स्वरूप यह है कि श्रावक अहिंसादि पांच अनुव्रतोंका पालना

प्रारम्भ करेंगे। स्थूलपने यथाशक्ति पाले। इनके अतीचारोंका विचार व्रत प्रतिमामें होसकेगा यहां अभ्यास मात्र अतीचार बचानेकी कोशिश करें तथा स्वपर तत्त्वको भिन्न विचारें तथा सुखयतासे शुद्धात्मानुभवका विशेष अभ्यास करें। सम्यग्दर्शनको २५ दोष रहित शुद्ध पाले। ॐ के द्वारा पांच परमेष्ठीका ध्यान करें। परिणाम सदाकाल मोक्षमार्गमें उमंगरूप रखे।

श्री रत्नकरंभ आवकाचारमें लिखा है—

भावार्थ—जो दर्शन प्रतिमाका धारी है वह शुद्ध सम्यग्दर्शनको पाले, संसार शरीर व अणुव्रतोंका स्थूलपने अभ्यास करे।

अहिंसा अणुव्रतमें—संकल्पो हिंसा त्यागे, आरंभीके त्यागका मात्र अभ्यास करे, वृथा न करे। अमितगति आवकाचारमें जैसा कहा है—

स्थावरधात्री जीवत्त्वसंरक्षी विशुद्धपरिणामः। योऽक्षविषयान्निवृत्तः सः संयतासंयतो ज्ञेयः ॥ १-६ ॥

हिंसाद्वेषा प्रोक्ताऽंभानारंभजत्वतोदक्षः। गृहवासतो निवृत्तो द्वेषाणि त्रायते तां च ॥ ६-६ ॥

भावार्थ—जो जीव स्थावरोंकी हिंसाको त्यागने असमर्थ है तथा अस जीवोंकी भलेप्रकार रक्षा रहित है, इंद्रियोंके विषयोंसे विरक्त है, विशुद्ध परिणामधारी है वह देश व्रतका धारी आवक होता है। हिंसा दो प्रकारकी है—आरम्भ, दूसरी अनारम्भी या संकल्पी। जो गृहवासके त्यागी सुनि हैं वे दोनों प्रकारकी हिंसाके त्यागी होते हैं। जो गृहवासमें हैं मंद कषायधारी हैं व आरम्भमें प्रवृत्ति प्रकारसे होसक्ती है।

१-उद्यमी—असिकर्म (शब्द प्रयोग द्वारा), मसिकर्म (लेखन कर्म), कृषि कर्म, वाणिज्य कर्म, शिल्प कर्म, विद्या कर्म (कला नृत्य गानादि) इन छः प्रकारके कार्योंके द्वारा न्यायपूर्वक गृहस्थीको आजीविका करनी पडती है तब इन उद्यमोंमें विचार पूर्वक करते हुए भी जो अस स्थावरकी हिंसा होती है वह उद्यमी हिंसा है।

१-गृहारंभी—जो घरके कामकाजमें, भोजनादि आरंभमें, मकान, कूप, बावड़ी, घाग बना-
नेमें हिंसा होती है वह गृहारंभी है ।

१-विरोधी—जो कोई दुष्ट चोर, बदमाश या शत्रु जान मालको कष्ट देनेको उतारू हो व
देशका नाश करे तथा किसी अन्य उपायसे उनका निरोध न होसके तो उनसे अपनी व अपने
आधीनोंकी रक्षाके हेतु जो शस्त्रका प्रयोग करना उसमें जो विरोधी मानवोंकी हिंसा होगी वह
विरोधी हिंसा है ।

गृहस्थ आचक इन तीन प्रकारकी हिंसाको छोड़ नहीं सका—यथाशक्ति कम करता है परंतु
संकल्पी हिंसा अस जंतुओंकी नहीं करता है । वृथा अस घात नहीं करता है जैसे शिकार खेल-
करके, पशुबलि करके व मांसाहारके निमित्त वध नहीं करता व कराता है । जैसा अभितगति
महाराज कहते हैं—

देवातिथिमन्त्रौषधिविवादिनिमित्तोपि संपन्ना । हिंसा वते नरके किं पुनरिह नान्यथा विहिता ॥ १९-६ ॥

भावार्थ—देव, गुरु, औषधि, पितर आदिके निमित्त की गई हिंसा भी नरकमें डालती है तो
और प्रकार करी हुई नरकमें क्यों न डारे ?

हिंसादि पांच पापोंसे गृहस्थीके छः कोटि त्याग होता है, ९ कोटि साधुओंके होता है ।
जैसा अभितगति कहते हैं—

त्रिविधा द्विविधेन मत्वा विरतिर्हिंसादितो गृहस्थानां । त्रिविधा त्रिविधेन मत्वा गृहचारकृतो निवृत्तानां ॥ १९-६ ॥

भावार्थ—गृहस्थीके हिंसादि पापोंका त्याग तीन मन, वचन, कार्यके द्वारा करना व कराना
नहीं इस तरह छः प्रकार त्याग है । सुनियोंके जो गृह त्यागी हैं—मन, वचन कायके द्वारा करना,
कराना व अनुमोदना ऐसे ९ प्रकार त्याग है । गृहस्थीके अनुमोदना त्याग १० वीं प्रतिग्राममें होता
है । ९वीं तक करना व कराना मात्रका त्याग है । जहांतक गृहस्थ हैं वहांतक अनेक कार्योंमें अनुमति
देनी पड़ जाती है ।

सत्य अणुव्रतमें गृहस्थीको आरम्भ कार्य सम्यन्धी वचन जो हिंसाके कारण हैं उनके सिवाय
अन्य प्रकार असत्य वचनका त्याग होता है । जैसा पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें कहा है—

भोगोपभोगसाधनमात्रं सावद्यमक्षमा मौक्तुं । ये तेषि शेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव भुञ्जन्तु ॥ १०१ ॥

भावार्थ—गृहस्थी भोग व उपभोगके साधन करनेके लिये हिंसाकारी वचन बोलना छोड़ नहीं सकता । उसके सिवाय समस्त प्रकार असत्यको नित्य ही छोड़ता है । जैसे प्रमत्त भाव सहित प्राणी-वध करना हिंसा है, वैसे प्रमत्त भाव सहित अप्रशस्त या प्राणी पीड़ाकारी वचन बोलना अनृत है । परिग्रहमें सुखी रखना परिग्रह है । प्रमत्त भाव सहित मैथुन करना अब्रह्म

असत्य चार प्रकार है—१—वस्तु ही कहना नहीं है । २—वस्तु नहीं है कहना है । ३—वस्तु ही कुछ कहना कुछ, ४—गर्हित, सावय, अप्रिय, कठोर, हास्यमय, वकवादमय, मर्मछेदक वचन कहना गर्हित है, आरंभ सम्बन्धी वचन कहना सावय है । अरति, भय, शोक, वैर कलह करानेवाला है, परन्तु अन्य सर्व प्रकारके असत्य वचनोंका मात्र सावय वचनोंका त्याग गृहस्थी अनुव्रतीके नहीं बन सकता । वस्तुको कषाध भावसे उठा लेना चोरी है, इसका त्याग गृहस्थको जरूरी है । गिरी, पडी, भूली हुई विना स्त्रीके सिवाय परस्त्रीका त्याग ब्रह्मचर्य अनुव्रत है । पुरुषार्थ सिद्ध्युपायमें कहा है—

भावार्थ—गृहस्थ आबक कृपादिका जल विना दिये लेनेका त्याग नहीं कर सके, इसी तरह अन्य फल लकड़ी मिट्टी आदिको भी विना दिये लेसके हैं, जिनके लिये मनाई नहीं है । अन्य सर्व विना दी हुई वस्तुको लेनेका त्याग करना उचित है । ईमानदारी व सचाईका पैसा लेना यही अचौर्य अनुव्रत है । ब्रह्मचर्य अनुव्रतका स्वरूप वही कहा है—

ये निजकलत्रमात्रं परिहर्तुं शक्नुवन्ति न हि मोहात् । निःशेषशेषयोर्विनिषणं तैरपि न कार्यम् ॥ १०६ ॥

भावार्थ—जो मोहके कारण अपनी विवाहिता स्त्री मात्रका भी त्याग नहीं कर सके उनको उचित है कि शेष सर्व प्रकारकी स्त्रियोंके सेवनका त्याग करें । वेदया, परस्त्री, दासी आदिसे विरक्त रहे ।

योपि न शक्तस्त्यक्तुं वनधान्यमनुष्यवास्तुवित्यादि । सोपि तत्कुरण्योः निवृत्तिरूपं यतस्तत्त्वम् ॥ १०८ ॥

भावार्थ—जो धन धान्यादि परिग्रहको बिलकुल छोड़ न सके उसको कम करना योग्य है क्योंकि त्यागरूप ही मोक्षतत्व है ।

१० प्रकारका परिग्रहका जन्म पर्यंतके लिये नियम करना चाहिये । १-क्षेत्र—जगह कितनी रक्खी, २-वास्तु—अपनी मालकीके कितने मकान रक्खे, ३-हिरण्य—चांदी या रुपये कितने रक्खे, ४-धान्य—४-सुवर्ण—सोना या जवाहरात क्या २ रक्खे, ५-धन—गाय भैंसादि कितने रक्खे, ६-दान्य—दास अनाज अपने खर्चका एक साथ कितना रक्खूंगा, ७-दासी—दासी कितनी रक्खूंगा, ८-दास—दास कितने रक्खूंगा, ९-कुप्य—कपड़े कितने रक्खूंगा, १०-भांड—वर्तन कितने रक्खूंगा ।

इनका प्रमाण जन्म पर्यंत करले । कुल जायदाद कितनेकी रक्खूंगा यह एक सुष्ट भी प्रमाण करले । जब उतना प्रमाण पूरा होजावे तब आप फिर कमाना छोड़ दे । अपनी मिलकियत हटा ले । पुत्रादि अपनी सम्पत्तिके लिये स्वयं उत्तरदायी है । इन पांच अनुव्रतोंको सरलपने धारण दर्शन प्रतिमासे ही होजाना चाहिये । इन पांच व्रतोंको हटतासे पालनेके लिये व उनकी वृद्धिके लिये हर एक व्रतकी पांच पांच भावनाएं हैं उनको विचारते रहना चाहिये । ये भावनाएं सुनिके लिये पूर्ण हैं, आवकके लिये यथाशक्ति हैं ।

१-अहिंसा अनुव्रतकी पांच भावनाएं—

वांगमनोगुनीयोदाननिक्षेपणसमित्यालोकिवपानभोजनानि पंच ॥ १ ॥

अर्थात्—१-वचन गुप्ति—वचनकी सम्हाल कि हिंसाकाभी बचन न बोलें, २-अनोगुप्ति—मनमें हिंसक भाव न लाऊँ, ३-ईर्ष्या समिति—आगे जमीन देखकर चलूँ, ४-आदान निक्षेपण समिति—कोई वस्तु बठाऊँ व धरूँ तो देखकर, ५-आलोकिन पान भोजन—खानपान देखकर बनाऊँ व करूँ ।

२-सत्य अनुव्रतकी पांच भावनाएं—

क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुनीचिभाषणं च पंच ॥ १-७ ॥

अर्थात्—१-क्रोधका त्याग करूँ-वश रक्खूँ, २-लोभका त्याग करूँ, ३-भीरुता या भयका त्याग करूँ, ४-हास्यका त्याग करूँ क्योंकि क्रोध लोभ भय हास्यके कारण असत्य बोला जाता है, ५-अनुनीची भाषण-शास्त्रके अनुसार वचन बोलूँ ।

३-अर्चयितृव्रतकी पांच भावनाएं—

शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभक्ष्यशुद्धिस्वप्नविस्मयाः पंच ॥ १-७ ॥

वर्थात्—१-शून्य स्थानमें ठहरना, २-छोड़े हुए स्थानमें ठहरना, ३-दूसरा मना करे वहाँ न ठहरना व आप दूसरेको आनेसे मना न करना, ४-भोजनकी शुद्धि रखना, अंतरायका कारण होने-पर भोजन न कर लेना, ५-साधर्म्य आई व बहनोंसे झगडा धर्म-स्तुति निमित्त न करना कि यह मेरी या तेरी नहीं है।

४-स्त्री ब्रह्मचर्य व्रतकी पांच भावनाएं—

स्त्रीरागक्रयाश्रवणतन्मनेहरागनिरीक्षणपूर्वतानुसारवृत्त्येष्टरसस्वरीरसस्कारत्यागाः पंच ॥ ७-७ ॥

वर्थात्—१-स्त्रियोंमें राग बढ़ानेवाली कथाओंको पठना, २-उनके मनोहर अंगका देखना, ३-पूर्व भोगोंकी स्मृति, ४-कामोद्दीप्तक पदार्थ खाना, ५-अपने शरीरका भ्रूणार करना। परिग्रह त्याग व्रतकी पांच भावनाएं—

मनोज्ञानमनोद्विषयविषयरागद्वेषवर्जनानि पंच ॥ ८-७ ॥

वर्थात्—पाँचों इन्द्रियोंके भोग्य पदार्थ मनोज्ञ या अमनोज्ञ हों उनमें राग द्वेष नहीं करना। व्रतकी और भी भावनाएं आनी चाहिये।

हिसादिष्विहामुत्रापायावबर्धनं ॥ ९-७ ॥

भावार्थ—ये हिसादि पांच पाप पाप इस लोक व परलोकमें नाशकारी व निन्दाकारी हैं। दुःखमेव वा—॥ १०-७ ॥ ये पांच पाप दुःखरूप ही हैं, दुःखोंके कारण हैं।

मन्त्रीप्रमोदकारणमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाविक्रिद्यमाना विनयेषु ॥ ११-७ ॥

वर्थात्—सर्व प्राणियोंपर मैत्रीभाव रहे, २-गुणवानों पर प्रमोदभाव रहे, ३-दुःस्वियोंपर दयाभाव रहे, ४-विनय रहितों पर माध्यस्थभाव रहे।

जगत्कायस्वभावौ वा सेवेवैराग्यार्थम् ।

वर्थात्—जगतका दुःखमय स्वभाव व कायका अशुचि स्वभाव धर्मानुराग व वैराग्यके लिये विचारते रहना चाहिये।

इन भावनाओंको ध्यानमें लेते हुए पहली प्रतिमावालेको पांच अणुवर्तोंका अभ्यास करना चाहिये । देव पूजादि षट्कर्म पालते रहना चाहिये । पांच परमेष्टीमें दृढ़ भक्ति रखना चाहिये तथा सम्यक्त्वको १५ दोष रहित पालना चाहिये ।

श्लोक—मूढत्रयं न उत्पाद्यते, लोकमूढं न दिष्टते ।

जेतानि मूढदृष्टी च, तेतानि दृष्टि न दीयते ॥ ३८३ ॥

अन्वयार्थ—(मूढत्रयं उत्पाद्यते) दर्शन प्रतिमाधारीके तीन मूढता नहीं उत्पन्न होती हैं (लोकमूढं न दिष्टते) पहली लोकमूढता नहीं दिखलाई पड़ती है (जेतानि मूढदृष्टी च) जितनी जगत्में मूढताईकी अछापूँ हैं (तेतानि दृष्टि न दीयते) उनपर यह आदक अपनी दृष्टि नहीं देता है । उनपर कभी अछा नहीं लाता है ।

विशेषार्थ—यद्यपि १५ मूल दोषका कथन पहले कर चुके हैं तथापि प्रकरणवश उपयोगी जान कर यहां कहते हैं । तीन मूढतामें यह आवक नहीं फंसेता है । प्रथम लोकमूढतामें जितने प्रकारकी लोकमें मूढताएं फैली हुई हैं उन सबको मूढता समझकर कभी उनपर अछा नहीं लाता है । जैसे नदीमें स्नानसे व समुद्रमें स्नानसे पुण्य होगा, पर्वतसे गिरनेसे व नदीमें पड़नेसे पुण्य होगा, अग्निमें सती होनेसे पतिव्रत धर्म पड़ेगा, थैली पूजनेसे रुपया आयगा, तलवार पूजनेसे विजय होगी, कलम दावात पूजनेसे खूब व्यापार चलेगा, दूकानकी दिहली पूजनेसे बहुत व्यापारी आएंगे, दिनमें भूखा रहनेसे व रात्रिको खानेसे पुण्य होगा, दिवालीमें जूआ खेलनेसे बहुत धन मिलेगा, होलीमें भांग पीना धर्म है, होली जलाना व होलीमें बकना धर्म है इत्यादि हजारों लोकमूढता है उन सबको विचारवान दार्शनिक नहीं मानता है ।

श्लोक—लोकमूढं देवमूढं च, अनृत अचेत दिष्टते ।

त्यक्तये शुद्धदृष्टी च, शुद्ध सम्यक् रतो सदा ॥ ३८४ ॥

अन्वयार्थ—(लोकमूढं च देवमूढं) लोकमूढताके समान देवमूढताको भी (अनृत अचेत दिष्टते) मिथ्या-रूप व अज्ञानरूप ज्ञानी सम्यग्दृष्टी देखता है । इसलिये (शुद्धदृष्टि च त्यक्तये) शुद्ध सम्यग्दृष्टी इन

मूढताओंको छोड़ देता है (शुद्ध सम्यक् रतः सदा) वह सदा ही शुद्ध आत्मानुभव रूप सम्यग्दर्शनमें तन्मय रहता है।

विशेषार्थ—जैसे लोकमूढता मिथ्यात्व व अज्ञान है वैसे देवमूढता भी मिथ्यात्व व अज्ञान है। रागी द्वेषी देव तो स्वयं संसारासक्त हैं, उनकी पूजा करना वीतरागताका कारण नहीं होसका है। अतएव किसी लौकिक प्रयोजनवश इन देव जातिके जीवोंकी भक्ति करना बिलकुल मूर्खता है। किसी पत्थरके खंडको रागी द्वेषी देवकी स्थापनामें पूजना सो सब देवमूढता है। सम्यग्दृष्टी सम्यग्ज्ञानी होता है। वह जानता है कि परिणामोंको उज्ज्वल करना चाहिये। उसका उपाय मात्र सर्वज्ञ वीतराग देवका आराधन है। तथा किसी विषयकी चाह करके किसी देवको पूजना मिथ्यात्वका अंग है, निष्कांक्षित अंगसे विरुद्ध है। इस तरह वह ज्ञानी कभी भी मिथ्या अज्ञान व मिथ्यात्वका वश हो मूढतासे देखादेखी किसी कुदेवको या किसी अदेवको पूजनीय देव नहीं मान बैठता है। वह तो शुद्ध सम्यक्त भावमें प्रेमां वन रहा है। हरसमय आत्मानुभवका खोजी है। आत्मानन्दका विलासी है, वह संसार शरीर भोगोंसे उदास है, वह क्षणभंगुर भोगोंकी कामनासे कभी भी देव मूढता नहीं करता।

श्लोक—पाखण्डी मूढ उक्तं च, अशाश्वतं असत्य उच्यते।
अधर्मं च प्रोक्तं येन, कुलिगी पाखण्ड त्यक्तं ॥ ३८५ ॥

बन्वार्थ—(पाखंडी मूढ उक्तं च) पाखंडी या गुरु मूढताको कहते हैं। जो (असाश्वतं असत्य उच्यते) क्षणिक पदार्थोंको क्षणिक न कह करके चिरस्थायी कहे। (येन च धर्मं प्रोक्तं) अधर्मका भाषण करे सो (कुलिगी पाखण्ड) कुभेषधारी साधु हैं उनकी भक्ति (त्यक्तं) छोड़नी योग्य है।
विशेषार्थ—जो निर्ग्रन्थ आरम्भ परिग्रह रहित वीतरागी तत्त्वज्ञानी साधु हैं वे मोक्षमार्गी हैं उनकी भक्ति मोक्षमार्गमें प्रेरक है, परन्तु जो साधु भेष धारकरके आरम्भ परिग्रहमें लीन हैं, हिंसा होते हुए अहिंसा मानते हैं, संसारके प्रपंचसे बाहर नहीं हैं, ऐसे साधुओंकी कोई बाहरी महिमा या उनका चमत्कार देखकर या जानकर उनपर मोहित होजाना व उनकी भक्ति करने लग जाना

सो पाखंड या गुरु मूढता है। सम्यक्ती कभी भी शास्त्र के मार्गसे विरुद्ध चलनेवालोंकी भक्ति नहीं करता है। बहुधा कोई लौकिक आशासे शिथिल श्रद्धावान कुभेरी साधुओंकी सेवा करने लग जाता है जो उसके सम्यक्त भावको मलीन करनेवाली है। सम्यक्ती भलेप्रकार गुरु मूढताके दोषसे बचता है।

श्लोक—अज्ञान षट्कश्चैव, त्यक्ते ये विचक्षणाः ।
कुदेव कुदेव धारी च, कुलिंगी कुलिंग मान्यते ॥ ३८६ ॥
कुशालं विकहा रागं च, त्यक्ते शुद्ध दृष्टितं ।
कुशालं राग वर्द्धते, अभव्यं नरयं पतं ॥ ३८७ ॥

अन्वयार्थ—(अज्ञान षट्कश्चैव) अज्ञान स्वरूप छः अनायतन सेवा भी है। (ये विचक्षणाः त्यक्ते) जो चतुर हैं वे इनकी संगति त्याग देते हैं (कुदेव कुदेव धारी च) एक तो कुदेव, दूसरे कुदेवोंके भक्त, (कुलिंगी कुलिंग मान्यते) कुभेरी साधु और उनके मानने वाले (कुशाल विकहा राग च) खोटे शास्त्र जिनमें विकथाएं हों व राग वर्द्धक हों व उनके पढ़ने व मानने वाले (शुद्ध दृष्टितं त्यक्ते) इन छः ही संगति सम्यग्दृष्टी छोड़ देता है (कुशालं राग वर्द्धते) खोटे शास्त्र राग बढ़ानेवाले होते हैं (अभव्यं नरयं पत) अभव्य जीवका पतन नरकमें होजाता है ।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन पालनेके लिये लैमे तीन मूढतासे बचना चाहिये वैसे छः अनायतनसे भी बचना चाहिये। संगतिका बड़ा भारी असर बुद्धिपर पड़ता है इसलिये सम्यग्दर्शनकी रक्षाके हेतु यह समझाल बताई है कि वह ऐसी संगति न रखे व इस तरह संगति कोई न करे जिससे व्यवहार व निश्चय सम्यक्तमें कोई प्रकारकी बाधा हो जावे। धर्मकी वृद्धिके स्थानोंको आयतन कहते हैं। जो इनके प्रतिकूल हों वे अनायतन हैं। सर्वज्ञ वीतराग देवकी संगति जय धर्मायतन है तब रागी देवी देवोंकी संगति अभर्मायतन है। क्योंकि उनकी संगति करनेसे उनकी भक्तिकी अनुमोदन होना व बुद्धिमें विपरीत भाव होजाना संभव है। इसीतरह रागी देवी देवोंके जो भक्त हैं वे भी धर्मायतन नहीं हैं जो वीतराग सर्वज्ञ भगवानके भक्त हैं उनकी संगतिसे सच्चा श्रद्धान दृढ

होगा परंतु जो उनसे विपरीत देवके अदानी हों उनकी संगति शिथिलता करनेवाली है इससे ऐसी न करे जिससे अपने धार्मिक ज्ञान व आचरणमें व अन्धमें कमी आजावे। बहुधा रागी देवी देवोंके आराधकोंकी संगतिसे उनके मोक्षमार्गविपरीत सेवाभक्तिकी अनुबोधना करनी पड़ती है यदि अनछना पानी पीते हैं तो कभीर अपनेको भी वे लाचार कर सकते हैं। वे यदि अभक्ष्य भक्षण करते हैं तो संगति करनेवालेको भी ऐसे अभक्ष्य खानेमें झुक जाना पड़ता है। इसी तरह कुलिंगी रागी देवी साधुओं ही भी सेवा न करनी चाहिये। वे यदि मोक्षमार्गसे विपरीत जारहे हैं तो उनकी संग-तिका ऐसा असर मनमें पड़ेगा कि आप भी कुमार्गसे कुमार्गपर आजायगा व उनके यथार्थ न संग-तावनेवाले उपदेशोंको सुनकर बुद्धिमें घुरा असर पड़नेसे यह व्यवहार सम्यग्दर्शनसे गिर जायगा इसी तरह जो कुगुरुओंके भक्त नरनारी हैं उनकी भी संगति मना है क्योंकि वे अपनी पातोंसे इस अदालतका मन कुगुरुकी भक्तिमें घेरित करके इसी तरह स्त्री कथा, आहार कथा, देश कथा व राजा कथा, ऐसी चार विकथाको पुष्ट करनेवाले, संसारसे राग बढ़ानेवाले शास्त्रोंको पढ़ने सुननेकी संगति भी न करनी चाहिये, न इनके पढ़ने व सुननेवालोंकी संगति करनी चाहिये। परिणाममें शुद्ध सम्यग्दर्शन बना रहे इसलिये ऊपर लिखित चाहिये। और जो सुदेव, सुगुरु व अद्वान व चारि-जिससे ज्ञान व अद्वान व चारि-शिथिलता करने

परिणामोंमें शुद्ध सम्यग्दर्शन बना रहे इसलिये ऊपर लिखित छहों अनायतनोंसे बचना चाहिये। और जो सुदेव, सुगुरु व चारित्रकी दृढ़ता हो। यहां इतना ही प्रयोजन है कि संगति रखनी चाहिये, जिससे ज्ञान व अज्ञान व चारित्रिकी कोई मनार्ह नहीं है। प्रेम व एकता रखनेकी कोई मनाई नहीं है। जैसे एक ही घरमें चार भाई हों। दो शिथिलता आवे ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिये। किंतु लौकिक लेन देन व्यवहारकी यहां कोई मनाई नहीं है वे अपने दूसरे दोनों भाइयोंके साथ रहते हुए भी ऐसी सम्माल जरूर रखते हैं कि उनके तो शुद्ध मर्यादाका भोजन खाते हैं व दोको इसका कोई परहेज न हो तो वे जो शुद्ध भोजन कर-
शुद्ध खानपानके नियममें बाधा नहीं आवे। इसी तरह स्मग्दृष्टी जगतके मानवोंके साथ भाईपनेका धर्मकी भलेप्रकार रक्षा रहे इस तरह वर्तन करता है। यही प्रयोजन छः अनायतनसे बचनेका है। जो

अभव्य जीव ऐसी सम्हाल नहीं रखता है वह धीरे-धीरे शिथिल अज्ञानी होता हुआ कुमार्गी बन जाता है और मिथ्यात्वकी कीचड़में फंसकर नर्क चला जाता है ।

श्लोक—अज्ञानी मिथ्यासंयुतं, त्यक्ते शुद्ध दृष्टितं ।

शुद्धात्मा चेतना रूपं, सार्थं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ ३८८ ॥

अन्वयार्थ—(अज्ञानी) अज्ञानी जीव या शिथिलज्ञानी जीव (मिथ्यासंयुतं) मिथ्यात्व पोषक संगतिके कारण (शुद्ध दृष्टितं त्यक्ते) शुद्ध सम्यग्दर्शनको छोड़ बैठता है तथा (सार्थं ज्ञानमयं ध्रुवं शुद्धात्मा चेतना रूपं) यथार्थ ज्ञानमई निश्चल शुद्धात्माके चैतन्यमई स्वभावको भी छोड़ बैठता है ।

विशेषार्थ—ज्ञानी जीव कुसंगतिके प्रभावसे जरा भी शिथिल हुआ कि अज्ञानको मलीन कर सकता है । तब जहाँ व्यवहार सम्यक्त विगड़ा तब निश्चय सम्यक्त भी विगड़नेका अवसर आजाता है । रागभावकी अधिककता होनेसे शुद्धात्मानुभवकी रुचि घटती जाती है और यह उपशम या क्षयोपशम सम्यक्ती जीव अनन्तानुबन्धी तथा मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यात्वी होजाता है । परिणामोंकी विचित्र गति हैं । इससे बोधिदुर्लभ भावना भानी चाहिये कि जिस रत्नत्रयका लाभ बड़े ही भाग्यसे व बड़ी ही कठिनतासे मिला है । उस रत्नत्रयका सम्यन्ध बना रहे, वह हाथसे न निकल जावे ऐसी भावना भाते हुए सदा ही सम्यक्त भाव वृत्तक संगतिमें रहना चाहिये । जैसे मदिरा व मांसत्यागीको व द्यूत रमण त्यागीको मदिरा व मांसकी व द्यूतकी व इनके सेवनवालोंकी ऐसी संगति बचाना उचित है जिससे वह उन व्यसनोमें न उलझ जावे । सम्यक्तका मिलना बड़ा ही दुर्लभ है इससे भले प्रकार रक्षित रखना चाहिये ।

श्लोक—मदाष्टं संशय अष्टं च, त्यक्ते भव्य आत्मना ।

शुद्ध पदं ध्रुवं सार्थं, दर्शनं मल मुक्त्यं ॥ ३८९ ॥

अन्वयार्थ—(मदाष्टं) आठ मद (संशय अष्टं च) आठ शंकादि दोष इन्हें (भव्य आत्मना त्यक्ते) भव्य आत्मा छोड़ें कथोंकि (शुद्ध पदं ध्रुवं सार्थं दर्शनं मल मुक्त्यं) शुद्ध पद मय निश्चल यथार्थ सम्यग्दर्शन मल रक्षित ही शोभता है ।

विशेषार्थ—तीन मूढता छः अनायतनके त्यागके धन, अधिकार, रूप, बल, विद्या व तप इन बातोंकी उत्तमता व अधिकता होनेपर भी सम्पत्की हनका सम्बन्ध क्षणिक व कर्मजनित जानकर इनके संयोगसे अभिमान नहीं करता है। इन आठों मर्दोंसे बचकर मार्गद्वय भाव व नम्रतासे व्यवहार करता है तथा आठ शंकादि दोषसे बचता है। इन आठों जिनमतमें शंका नहीं रखता है व कोई भय मनमें लाकर जिनधर्मकी सेवा नहीं छोड़ता है। कोई प्रकार से संसारके विषयभोगोंकी हृच्छा करके धर्म सेवन नहीं करता है। किसीको दुःखी, रोगी, दलित्वा देखकर ग्लानि भाव नहीं लाता है। मूढताईसे कोई धर्मक्रिया नहीं करता है, अपने आत्मीक धर्मको बढ़ाता है, दूसरोंके औगुणोंको प्रगट करनेकी आदत नहीं रखता है, धर्ममें अपनेको व दूसरोंको दृढ़ रखता है। साधर्म्य भाइयोंसे गोवत्स सम प्रेम रखता है तथा धर्मकी प्रभावना करता है। हर प्रकारसे उन्नतिका साधन मिलाता है।

इस तरह जो आठ अंग न पालें तो वे आठ दोष हो जाते हैं। सम्पत्की २५ दोषोंको भले-प्रकार डालकर सम्पत्तको निर्मल रखता है, यही दर्शनिक आचक पहली प्रतिमाके धारीका कर्तव्य है।

श्लोक—जे के वि मल संपूर्ण, कुजानं त्रितो सदा ।
एतानि संग त्यक्तंति, न किंचिदवि चित्तं ॥ ३९० ॥

अन्यार्थ—(जे के वि मल संपूर्ण) जो कोई भी इन पचीस दोषोंसे पूर्ण हैं (सदा कुजानं त्रितः) व हमेशा कुमति आदि तीन कुजानमें रत हैं (एतानि संग त्यक्तंति) इनकी भी संगति नहीं करनी चाहिये (किंचिदपि न चित्तं) कुछ भी चित्तवन न करना चाहि

विशेषार्थ—जैसे मल लिप्त कपडा शोभता नहीं वैसे मल लिप्त सम्पत्त शोभता नहीं। मल लिप्त वस्त्रवालेसे भेट करना, उससे मिलना जुलना, मिलनेवालेको भी मल लिप्त करनेवाला है उसी तरह हर एक सम्पत्तके रक्षकको उचित है कि वह इन ऊपर कथित २५ दोषोंको स्वयं अपनेमें न लगावे, निर्मल सम्पत्त रक्खे तथा जो कोई अन्य स्त्री या पुरुष मल सहित हैं, शंकाशील हैं, विषयोंकी आकांक्षावान हैं, मानी हैं, मूढताईसे कुधर्मको सेते हैं, परम निंदक हैं, धर्मप्रेम रहित हैं, कुसंगतिके धारी हैं तथा मिथ्यात्वकी बुद्धि रखते हैं व मिथ्या शास्त्रोंके व रागवर्द्धक पुस्तकोंके पाठी हैं व राग-

क्षेप लिप्त अधर्मका उपदेश देनेवाले हैं व कुअवधिज्ञान धारी हैं उन सबकी भी संगति नहीं करनी चाहिये न उनकी संगतिका विचार करना चाहिये । मन, वचन, कायसे मिथ्यात्वमें व तीव्र रागमें पटक-नेवाली संगतिसे बचकर रहना चाहिये । अनन्तानुबन्धी व मिथ्यात्व कर्मके उदय होनेवाले निमित्त कारणोंको बचाना चाहिये । क्योंकि बहुतसे कर्मोंका उदय बाहरी निमित्तके आधीन होता है । जिन निमित्तोंसे सम्यक्त भाव दृढ होता जावे उन हीका प्रसंग सदा मन, वचन, कायसे करना चाहिये । सम्यक्तमें बाधाकारक प्रसंगोंसे साध्यस्थ भाव रखना चाहिये । सम्यग्दर्शनकी निर्मलताका उपाय दर्शनप्रतिमाधारीको भलेप्रकार करना चाहिये ।

श्लोक—मलमुक्तं दर्शनं शुद्धं, आराध्यते बुधजनैः ।
सम्यग्दर्शनं शुद्धं च, ज्ञानं चास्त्रिसंयुतं ॥ ३९१ ॥

अन्वयार्थ—(मलमुक्तं दर्शनं शुद्धं) मल रहित शुद्ध सम्यग्दर्शन होता है उसीको (बुधजनैः आराध्यते) बुद्धिमानोंको आराधन करना योग्य है (सम्यग्दर्शनं शुद्धं च) जहाँ सम्यग्दर्शन शुद्ध है वहाँ (ज्ञानं चास्त्रि संयुतं) ज्ञान और चारित्र्य भी शुद्ध है ।

विशेषार्थ—ज्ञान कितना भी हो यदि सम्यक्त शुद्ध नहीं है तो ज्ञान भी शुद्ध नहीं है । चारित्र्य कितना भी पाले, यदि सम्यग्दर्शन शुद्ध नहीं है तो चारित्र्य शुद्ध नहीं है । सम्यग्दर्शनके होते हुए ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान और चारित्र्य सम्यग्चारित्र्य नाम पाता है । नहीं तो ग्यारह अंग नौ पूर्व तत्त्वका ज्ञान तथा आवकका अनेक प्रकारका चारित्र्य व सुनियोजित आचरण व तप सर्व ही मिथ्याज्ञान व मिथ्या चारित्र्य है । जहाँ अंतर्गम्य मिथ्यात्वकी वासना होगी—विषयाकांक्षा होगी, ख्याति लाभ पूजादिकी चाह होगी वहीं सर्व ज्ञान व चारित्र्य मिथ्या कहलायगा । इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि सम्यग्दर्शनकी शुद्धताको दृढ़तासे रखे । उसके दृढ़ रहनेका उपाय यह है जैसा कि शांतिपाठमें कहा है—

शास्त्राम्यासो जिनपदनुतिः संगतिः सर्वदायै, सद्गुरुनां गुणगुणकथा दोषवादे च मौनं ।

सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे । संपद्यतां मम भवमवे यावदेतेऽपवर्गः ॥

भावार्थ—धर्मप्रेमी सम्यग्दर्शनके रक्षकको निरंतर यह भावना भानी चाहिये व ऐसा ही वर्ताने

रखना चाहिये कि जबतक मोक्ष न हो मैं हर एक जन्ममें इन सात बातोंका अभ्यास करता रहूँ—
(१) नित्य प्रति सम्यक्त वर्द्धक शास्त्रोंको पढ़ता रहूँ। (२) जिनेन्द्र भगवानके चरणोंकी भक्ति करता रहूँ। (३) सदा ही साधु पुरुषोंकी संगति करता रहूँ। (४) उत्तम चारित्रवान स्त्री पुरुषोंकी कथा करता रहूँ। (५) परके दोषोंको कहनेमें मौन रहूँ। (६) सर्वसे प्यारे हितकारी वचन बोलूँ। (७) तथा आत्माके स्वरूपकी भावना करता रहूँ। इन सात बातोंका अभ्यास सम्यक्तकी दृढता करनेवाला है। यदि इनके विरुद्ध वर्ता जायगा तो सम्यक्तके छूटनेका अवसर आसक्ता है या सम्यक्त मलीन रहेगा। मेरा अख्यान पत्थरके खंभेके समान अटल बना रहे ऐसी सम्हाल आवकको रखनी योग्य है।

श्लोक—दर्शनं यस्य हृदये शुद्धं, दोषं तस्य न पश्यते ।
विनाशं सकलं जानते, स्वप्नं तस्य न दिष्टते ॥ ३९२ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य हृदये दर्शनं शुद्धं) जिसके हृदयमें सम्यग्दर्शन शुद्ध है (तस्य दोषं न पश्यते) उसके भीतर कोई दोष नहीं दिखलाई पड़ता है (सकलं विनाशं जानते) वह सर्व जगतकी घन वस्त्रादि परिग्रहको विनाशीक जानता है (स्वप्नं तस्य न दिष्टते) उसको स्वप्नमें भी नाशवंत वस्तुका राग पैदा नहीं होता है।

विशेषार्थ—जहाँ शुद्धता होगी वहाँ मैल नहीं व जहाँ मैल होगा वहाँ शुद्धता नहीं। दोनोंका विरोध है। इसलिये जो कोई सम्यग्दर्शनको रखते हुए २५ मलोंमेंसे एक भी मलको नहीं लगाता है, सदा ही सृढतासे बचता है, किसी तरहका अभिमान नहीं करता है, परम दृढतासे आत्माकी भावना आता है, धर्मात्माओंसे प्रेम रखता है, धर्मकी वृद्धिका यथाशक्ति उपाय करता है, उसके भीतर कोई दोष प्रवेश नहीं करसक्ते हैं। सम्यग्दृष्टी जीव, जितनी संसारकी परसंयोगजनित अवस्थाएं हैं उनको नाशवंत जानता रहता है इसीलिये उनमें राग द्वेष मोह नहीं करता है। वह जानता है कि शरीर, धन, यौवन, बल, पुस्तकोंके आश्रय विद्या, कुटुम्ब, खेवकोंका समागम तथा यह जीवन सर्व जलके बुदबुदवत् चंचल हैं। देखते २ नष्ट होजाते हैं इसकारण इन क्षणिक पदार्थोंसे सदा ही उदासीन रहता है। सम्यग्दृष्टी चक्रवर्ती भी हो तो भी बाहरसे छः खण्डका राज्य करता दिखलाई पड़ता है, अंतरंगमें मात्र अपने आत्मीक राज्यको ही सम्हालता है। मेरा परमाणु मात्र भी

नहीं है ऐसी दृढ़ भावना सम्यक्तीके अंतरंगमें होती है। जैसे कोई न्यायवान गुहस्थ दूसरेकी वस्तुओंको कभी भी अपनी नहीं मानता है, उसी तरह सम्यक्ती शरीरादि परवस्तुओंको कभी भी अपनी नहीं मानता है। कभी स्वप्नमें भी उसका विचार नहीं होता है। जिस यातका संकल्प विकल्प स्वप्न रहित अवस्थामें हुआ करता है प्रायः स्वप्नमें वे ही सब बातें आया करती हैं। अथवा यहां यह बताया है कि उसको स्वप्न नहीं दीख पड़ते हैं। इसका भाव यह भी झलकता है कि वह ऐसा निश्चिंत होकर शयन करता है कि उसे गाढ़ निद्रा आजाती है। गाढ़ निद्रामें स्वप्न नहीं दिखता है। जब निद्रा ढीली होती है तब ही स्वप्न आते हैं। सम्यक्ती शुद्धात्माकी भावना करता हुआ ही शयन करता है व जब नींद खुल जाती है तब उसी शुद्धात्माकी भावनामें लगता है। ज्ञान वैराग्य व शुद्ध स्वरूपकी भावनाके प्रतापसे उसका शयनादि बड़ा ही शांत व क्षोभ रहित होता है इससे यदि अभ्यासके बलसे सम्यक्तीको स्वप्न न आवे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

श्लोक—सम्यग्दर्शनं शुद्धं, मिथ्या ज्ञानं विलीयते ।

शुद्ध समयं उत्पादंते, रजनी उदय भास्करं ॥ ३९३ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्धं सम्यग्दर्शनं) जहां मल रहित शुद्ध सम्यग्दर्शन है (मिथ्याज्ञानं विलीयते) वहां मिथ्याज्ञानका विलय होजाता है (शुद्ध समयं उत्पादंते) शुद्ध आत्मीक भाव पैदा होजाता है अथवा शुद्ध चारित्र्य मलक जाता है (रजनी उदय भास्करं) जैसे सूर्यके उदय होनेसे रात्रिका अंधकार विला जाता है और प्रभातका सुहावना प्रकाश फैल जाता है।

विशेषार्थ—शुद्ध सम्यग्दर्शनके प्रकाशके सामने मिथ्याज्ञान उसी तरह नहीं ठहर सक्ता है जैसे सूर्यके उदय होनेसे रात्रि नहीं ठहर सकती है। सम्यक्तीके भीतर कुमति, कुश्रुति, कुअवधि कभी नहीं होते हैं। नारकीके भीतर सम्यग्दर्शनका प्रकाश होते हुए सर्व तीन ज्ञान सुन्दर भोक्ष प्राप्तिके अभिप्रायको लिये हुए होनेसे सुज्ञान रूप ही रहते हैं। सम्यग्दर्शनके होते हुए स्वरूपाचरण चारित्र्यका उदय होजाता है या शुद्धात्माका अनुभव प्रकट होजाता है। आत्मज्ञानरूपी सूर्यके प्रकाशमें फिर संसारका मोहतम कैसे रह सक्ता है। वह ज्ञानी शुद्ध नयकी दृष्टिका विशेष अभ्यास रखता है। उसको हरएक संसारी आत्माके भीतर भी पुद्गलसे भिन्न आत्माका दर्शन होता है। जैसे ज्ञानी

किसान धान्यके ढेरमें चावलोंको अलग व मूरीको अलग देखना है व तेली तिलोंके ढेरमें तेलको मूछीसे भिन्न देखता है व जौहरी खानसे निकले हुए माणिक-पत्त्रके पाषाणमें रखी अलग व मेलकी अलग देखता है व चतुर घोड़ी वखमें वखकी अलग व मेलकी अलग देखता है वैसे ही सम्यग्दर्शनधारी महात्मा आत्मासे अनात्माको भिन्न देखता है, सदा ही शुद्धात्माकी भावनामें दृढ़ रहता है। सूर्यसम तत्वज्ञानमें चमकता रहता है।

श्लोक—दर्शनं तत्त्व सर्थानं, तत्त्व नित्य प्रकाशकं।

अन्वयार्थ—(तत्त्व सर्वान दर्शनं) तत्त्वोंका अख्यान करना सम्यग्दर्शन है (नित्य तत्त्व प्रकाशकं) अविनाशी शुद्ध तत्त्वका प्रकाश करनेवाला है। (ज्ञानं तत्त्व न वेदते) सम्यग्दर्शन आत्म तत्त्वके अनुभवको अनुभव नहीं कर सकता है (दर्शनं तत्त्व साधयं परन्तु न सम्यग्दर्शन आत्म तत्त्वके अनुभवके साथ ही होता है।

विशेषार्थ—यद्यपि व्यवहारनयसे जीव आदि सात तत्त्वोंका अख्यान करना सम्यग्दर्शन है परन्तु निश्चयनयसे शुद्ध आत्माका अख्यान करना सम्यग्दर्शन है। जहांतक शुद्ध आत्म तत्त्वका प्रकाश नहीं होता है वहांतक ज्ञान मात्र तो है परन्तु सम्यक्त नहीं है। सम्यक्ते विना ज्ञानका कुछ भी मूल्य नहीं है। विना सम्यक्तके ज्ञान जान तो सकता है परन्तु स्वानुभव नहीं कर सकता है। जबतक स्वात्ममें विरता न हो तबतक स्वाद नहीं आसक्ता है। अनंतानुबंधी कषायके उपशम होनेसे स्वरूपाचरण चारित्र्यका प्रकाश होता है, तब ही मिथ्यात्वके उपशमसे शुद्ध स्वरूपकी सच्ची रुचि होसक्ता है। इसीलिये सम्यग्दर्शनके लिये प्रयत्न कर्तव्य है। नित्य तत्त्वका विचार परम उपयोगी चाहिये। सम्यक्तकी ज्योतिमें ही आत्मीक तत्त्वका अनुभव होता है।

श्लोक—सम्यग्दर्शनं शुद्धं, ॐ वं कारं च विदते।
धर्मध्यानं उत्पाद्यते, द्वियं कारणं विद्वते ॥ ३९५ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध सम्यग्दर्शन) जब शुद्ध आत्माका अनुभव करानेवाला निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट होजाता है तब ही (ॐ वं कारं च विदते) ॐ का अनुभव होता है (धर्मध्यानं उत्पाद्यते) धर्मध्यान पैदा होता है (ह्रियं कारणेन दिष्टे) व ही मंत्रकी सहायतासे आत्माका दर्शन होता है ।

विशेषार्थ—ॐ मंत्रमें अरहंतादि पांच परमेष्ठी गर्भित हैं उनका स्थूलरूपने विचार तो मिथ्या-दृष्टीके भी होसक्ता है परन्तु उनका व्यवहारनयसे फिर निश्चयमयधे विचार व उनके भीतरसे शुद्ध आत्माको पहचानकर उसके अनुभवकी शक्ति सम्यग्दर्शनके द्वारा ही होसक्ती है । यद्यपि सम्यक्तके विना भी सुनिगण ध्यान लगाने, तपस्या करने, उपवास करते हैं तथा गृहस्थगण देवपूजा, ध्यान रखने, कठोर वचन नहीं कहते, शास्त्रानुसार सर्व आचरण पालते हैं तथा गृहस्थगण देवपूजा, स्वाध्याय, सामाधिक, संयम, गुरुभक्ति व दानादि धर्मके कार्य करते हैं तथापि इा सर्व सुनि व आचककी क्रियाको धर्मध्यान सम्यग्दर्शनके विना नहीं कहा जासक्ता । क्योंकि सम्यक्तके उदय विना साधक सुनि व गृहस्थके भीतर किसी कषायका अभिप्राय रहता है । या तो मानवश या मायावश या इंद्रिय सुखके लोभवश या संसार भ्रमणके भयसे धर्मका साधन है-शुद्धात्माके अनुभवके लिये नहीं है । इसलिये उस सष साधनको धर्मध्यान नहीं कह सक्ते । जहाँ शुद्धात्म नु-भवके अभिप्रायसे धर्म साधन होता है वहीं धर्मध्यान कहा जाता है । हीमें चौबीस तीर्थंकर गर्भित हैं । इस मंत्र द्वारा भी तीर्थंकरोंके गुणोंका विचार होता है । परन्तु शुद्धात्माका अनुभव तब ही होगा जब सम्यक्त होगा । इस हेतु संसार तारक परमोपकारक सम्यग्दर्शनको बड़ा चेष्टाके साथ शुद्ध रखना चाहिये, उसमें कोई दोष नहीं लगाना चाहिये ।

श्लोक—ॐ वं कारं हींकारं च, श्रींकारं प्रतिपूर्णयं ।

ध्यानं च शुद्ध ध्यानं च, अनुव्रतं सार्धं ध्रुवं ॥ ३९६ ॥

अन्वयार्थ—(ॐ वं कारं हींकारं च) ॐ मंत्र, हीं मंत्र तथा (श्रींकारं प्रतिपूर्णयं) श्रीं मंत्र इन तीन मंत्रोंकी पूर्णता सहित अर्थात् ॐ हीं श्रीं द्वारा (ध्यानं च) ध्यान करना चाहिये तथा फिर (शुद्ध ध्यानं च) शुद्ध आत्माके ध्यानमें लवलीन होना चाहियं (अनुव्रत सार्धं ध्रुवं) ऐसा ध्यान पांच अनुव्रतोंके साथ निश्च-लतासे करना योग्य है ।

विशेषार्थ—यहाँ यह बताया है कि दर्शन प्रतिमाधारी आवकका कर्तव्य है कि २५ दोष रहित सम्यक्तको पालते हुए व स्थूलपने पाँच अणुवर्तोंका साधन करते हुए ॐ ह्रीं श्रीं मंत्रके द्वारा पाँच परमेष्ठीका व चौबीस तीर्थकरोंका स्वरूप विचार करे। दर्शन प्रतिमाधारीको उनके स्वरूपको फिर अपने आत्माके स्वरूपसे मिलान करना चाहिये। शुद्ध मात्र व्यवहार चारित्र्यमें ही लीन होकर व मात्र ज्ञानसे संतोष मानकर न बैठ रहना चाहिये किंतु प्रातःकाल और संध्याकाल अवश्य एकांतमें बैठकर सामाधिकका अभ्यास करना चाहिये। शांत चित्त हो अनेक मंत्रोंके द्वारा पदस्य ध्यानका व पृथ्वी आदि पाँच धारणाओंके द्वारा पिंडस्य ध्यानका अभ्यास करना चाहिये। शुद्धात्माका अनुभव ही यथार्थमें धर्मका सच्चा अनुभव है। इसके अभ्यासके लिये अन्य सब चारित्र्य किया जाता है। ऐसा निश्चय रखके आत्म-ध्यानका अभ्यास करना चाहिये।

श्लोक—आज्ञा वेदकश्चैवं, पदवी दुतिय आचार्य ।

ज्ञानं मति श्रुतं चिंते, धर्मध्यानरतो सदा ॥ ३९७ ॥

अन्वयार्थ—(आज्ञा वेदकश्चैवं) आज्ञा सम्यक्त तथा वेदक सम्यक्तको इस तरह पालते हुए (पदवी दुतिय आचार्य) दूसरे पदका आवरण करना योग्य है (ज्ञानं मति श्रुतं चिंते) मतिज्ञान श्रुतज्ञानको चिंतन करना योग्य है (धर्मध्यानरतो सदा) ऐसा दर्शन प्रतिमाधारी सदा धर्मध्यानमें रत रहता है।

विशेषार्थ—पहली पदवी अविरत सम्यक्तकी है उसके आगे दूसरी पदवी दर्शन प्रतिमाकी है। यद्यपि दर्शन प्रतिमावालेके सामान्यसे व्यवहार सम्यक्त तथा निश्चय सम्यक्त तीनों ही प्रकार संभव है—उपशम, वेदक व क्षायिक। परन्तु उस पंचमकालकी अपेक्षा विचारते हुए ग्रन्थकर्ताका ऐसा आशय सूचित होता है कि क्षायिक सम्यक्त तो अब संभव नहीं है तथा उपशम सम्यक्तकी स्थिति ही अन्तर्दुर्हर्त है, अधिक काल ठहर नहीं सकता है—तब व्यवहार सम्यक्त तथा वेदक सम्यक्त ये ही दोनों दीर्घकाल तत्त इस समय इस भरतक्षेत्रमें ठहर सकते हैं। जिनेन्द्र भगवानकी आज्ञा प्रमाण देव, शास्त्र, गुरुका अज्ञान तथा जीवादि सात तत्त्वोंका अज्ञान रखना व्यवहार सम्यक्त है। इसीको यहाँ आज्ञा सम्यक्त कहा है। क्षयोपशम सम्यक्तकी ही वेदक सम्यक्त कहते हैं वहाँ अनंताज्ञ=धी

चार कषाय तथा मिथ्यात्व व सम्यक् मिथ्यात्वका तो उदय नहीं रहता है किंतु सम्यक्त प्रकृतिका उदय होता है जिसके उदयसे सम्यक्तमें कुछ मलीनता रहती है, सम्यक्त बना रहता है। इस सम्यक्तका काल बहुत है। दर्शन प्रतिमावालेको इस प्रकारके आज्ञा सम्यक्त व वेदक सम्यक्तकी दृढता रखते हुए दर्शन प्रतिमाका आचरण भलेप्रकार पालना चाहिये। मतिज्ञान व श्रुतज्ञानके द्वारा शास्त्रका विचार, मनन, चिंतवन करते रहना चाहिये तथा विवेकसे जगतमें व्यवहार करना चाहिये किंतु कभी दुर्बुद्धि चित्तमें न लाना चाहिये न मिथ्यात्व पोषक शास्त्रोंकी संगति करनी चाहिये। किंतु तत्त्व विचारके सहकारी शास्त्रोंका मनन करके धर्मध्यानकी शक्ति बढ़ानी चाहिये तथा धर्मध्यानमें सदा लीन रहना चाहिये।

श्लोक—अनेयव्रत कर्तव्यं, तप संजमं च धारणं ।

दर्शनं शुद्ध न जानंते, वृथा सकल विभ्रमः ॥ ३९८ ॥

मन्वयार्थ—(अनेयव्रत कर्तव्यं) जो अनेक व्रतोंका कर्तव्य करे (तप संजमं च धारणं) तप तथा संयमको भी धारण करे परन्तु (शुद्ध दर्शनं न जानंते) शुद्ध निश्चय सम्यग्दर्शनको न जाने न अनुभवे (वृथा) तो उसका व्रतादि वृथा है (सकल विभ्रमः) सर्व ही विपरीत है, मोक्षमार्ग नहीं है।

विशेषार्थ—यहां यह जोर देकर कहा है कि शुद्धात्माका अनुभव करानेवाला यदि शुद्ध सम्यक्त न हो तो सर्व ही चारित्र मिथ्या व संसार वर्द्धक है, मोक्षका मार्ग नहीं है। कोई आवक अपनेको व्यवहारमें अज्ञावान समझकर कुदेव, कुगुरु, कुधर्मका सेवन न कर जैन तत्त्वोंको मनन करे, जिनेन्द्रकी भक्ति करे, व्यवहारमें पांच अणुव्रतोंको पाले, उपवास, अनोदर, रसत्याग आदि नाना प्रकार तप करे तथा इंद्रियसंयम व छः कायकी दयारूप प्राणिसंयम पाले, व्यवहार चारित्रमें कोई कमी न करे तो भी यदि उसके निश्चय सम्यक्त नहीं है, जिसके शुद्धात्माके अनुभवका लक्ष्य नहीं है तो उसका यह सब आचरण मोक्षमार्ग नहीं होसکتा है। वह मोक्षमार्गकी अपेक्षा मिथ्या है या विपरीत है—कुचारित्र है। जहां सर्व ही व्यवहार चारित्रके पालनका हेतु अंतरंग आत्मानुभवरूप चारित्रकी प्राप्ति है, वहां यह सर्व मोक्षमार्गमें निमित्त सहकारी होनेसे व्यवहारनयसे मौक्ष मार्ग कहे जासकते हैं। सम्यक्कीको यह दृढ निश्चय है कि शुद्धात्माका अनुभव ही वास्तवमें सम्यक्त है,

ज्ञान है व चारित्र है। व्यवहार धर्म तो दृष्टिसे बतादि पालन हो वही सकल है व मोक्षमार्गमें सहकारी है। जहां यह दृष्टि न हो वहां दूर नहीं होसका है।

श्लोक—अनेकपाठ पठनं च, अनेक क्रिया संयुतं।
जहां शुद्धात्मा के लाभकी प्राप्ति है, परन्तु संसारका अमण

अव्ययार्थ—(अनेकपाठ पठन च) अनेक पाठोंका पठना (अनेक क्रिया संयुतं) अनेक प्रकारे व्यवहार
चारित्रका पालना (अनेकवा दान) अनेक प्रकारका दान देना (वृथा) निरर्थक है, यदि (शुद्ध दर्शन न जानते)

विशेषार्थ—यहांपर भी यही दृष्ट किया है कि सम्यग्दृष्टी ज्ञानीकी दृष्टि सदा ही शुद्धात्मापर

रहनी चाहिये। केवल परिणामोंकी शुद्धि के लिये, कषायोंको घटानेके लिये वह शास्त्रोंको पढ़ता है,

पूजा व्रत उपवासादि क्रिया साधता है तथा चार प्रकारका दान देता है, तब ये सब बाहरी

साधन उच्चके लिये शुद्धात्मापर लक्ष्य रखनेके लिये निमित्त होजाते हैं। ज्ञानी सम्यक्ती किसी

विषयवासनाके अभिप्रायसे या किसी मान बढाई प्रसिद्धिके लिये या किसी मायाचारसे कोई

धर्मकी क्रिया नहीं करता है। यदि शुद्धात्माकी तरफ लक्ष्य न रखके मात्र शुद्धता बाहरी चारित्र

पाला जावे, दानादि दिया जावे, अनेक शास्त्रोंका पठन पाठन किया जावे तो वह पुण्यबंध कारक

तो होगा, परन्तु मोक्षमार्ग न होगा। मोक्षमार्ग तो निश्चयनयसे एक अभेद शुद्धात्माका अनुभव

स्वरूप है। यही परमानन्दका कारण है। जबतक सम्यक्तीका उपयोग आत्माके ध्यानमें लगता है

तबतक वह आत्माका ध्यान ही करता रहता है। जब उपयोगमें निर्बलता होजाती है तब विषय

कार्योंसे बचनेके लिये तथा पुनः फिर शुद्धात्मध्यानमें पहुंचनेके लिये मंद-कषायके कारणरूप

कार्योंमें प्रवृत्ति करता है। अर्थात् पूजा, दान, वतादि करता है। तथापि उनको बंधका कारण जानता

है, निश्चय मोक्षमार्ग नहीं मानता है।

श्लोक—दर्शनं यस्य हृदि दृष्टं, सुयं ज्ञान उपायते ।

कमठी दृष्टि यथा अंडं, स्वयं वर्धति यं बुधैः ॥ ४०० ॥

अन्वयार्थ—(यस्य हृदि दर्शनं दृष्टं) जिसके मनमें सम्यग्दर्शन (त्रिग्रामान है (सुयं ज्ञानं उत्पाद्यते) वहाँ ही श्रुतज्ञान बढ़ता जाता है (यथा कमठी दृष्टि अंडं स्वयं वर्धति यं बुधैः) जैसे कछुवीकी दृष्टिसे ही अंडा स्वयं बढ़ता है इसी तरह बुद्धिमानोंका शास्त्रज्ञान बढ़ता है ।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनके होते ही जितना शास्त्रज्ञान होना है वह सम्यक्ज्ञान नाम पाता है । तथा थोड़ेसे ही अभ्याससे व शुद्धात्माके अनुभवके प्रतापसे उसका शास्त्र ज्ञान दिनपर दिन बढ़ता जाता है यहाँपर दृष्टांत दिया है जैसे—कछुवीका अंडा होता है वह अंडा कछुवीकी दृष्टिसे ही बढ़ता जाता है । इसका कारण यह है कि कछुवीका निरन्तर ध्यान अंडेकी तरफ रहता है । उसके इस संकल्पके निमित्तसे ही अंडा बढ़ता जाता है । उसी तरह सम्यक्कीका ध्यान निरंतर तत्त्वके अभ्यासमें रहता है । उसकी गाढ़ रुचि आत्मीक चर्चापर रहती है इससे उसका शास्त्र ज्ञान दिनपर दिन उन्नति करता जाता है । वह अति रुचिपूर्वक शास्त्रोंको देखता भी है पढ़ता भी है । उसका मन एकाग्र हो शास्त्ररूपी वनमें क्रीड़ा करता है इससे उसको शास्त्र बोध बहुत जल्दी होता है । यहाँ यह भी अभिप्राय है कि सम्यक्कीका श्रुतज्ञान आत्मध्यानके प्रतापसे इसलिये बढ़ जाता है कि उसके श्रुतज्ञान ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम होजाता है । सम्यक्की साधु विना अभ्यासके ही दाद-शांगका पाठी होजाता है । यह सब सम्यक्तकी महिमा है । जब सम्यक्तके प्रभावसे केवलज्ञान होजाता है तब श्रुतज्ञानके लाभमें कोई विशेष कठिनाई नहीं है । शास्त्रका सेवन जैसे सम्यक्त होनेमें सहाई है वैसे सम्यक्त होनेके पीछे सम्यक्तकी दृढ़ता व ज्ञानकी वृद्धिके लिये भी सहकारी है । सम्यक्तकी भले प्रकार रक्षा कर्तव्य है ।

श्लोक—दर्शनं यस्य हृदि शुद्धं, सुयं ज्ञानं च संभवं ।

मच्छिका अंड जथा रेतै, स्वयं वर्धति यं बुधैः ॥ ४०१ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य हृदि शुद्धं दर्शनं) जिसके मनमें शुद्ध सम्यग्दर्शन है (सुयं ज्ञानं च संभवं) वहा ही

श्रुतज्ञानकी वृद्धि होती है (जथा रते मच्छिका मण्ड) जैसे रेतोमें मछलीका अंडा (स्वयं वर्तति य बुधैः) स्वयं बढ़ता जाता है वैसे ज्ञानियोंका ज्ञान बढ़ता जाता है।

विशेषार्थ—यहां दूसरा दृष्टांत दिया है। जैसे रेतोमें मछी रक्षाके साथ रखा हुआ मछलीका अण्डा स्वयं बढ़ता जाता है, क्योंकि उस मछलीको निरन्तर अण्डेका ध्यान है, उसी तरह जहां श्रुत पूर्ण ज्ञानमय है उसपर ज्ञानावरण कर्मता आवरण होनेसे वह बहुत कम जानता है। जितना

आवरण हटता जायगा उतना आवरण होनेसे वह बहुत कम जानता है। आवरणके होनेका बूल कारण कषाय है। कषाय भावोंसे ही ज्ञानावरण कर्मता आवरण कर्मता क्षयोपशान होता है, पड़ता है। तब निःकषाय या वीतराग भावसे अवश्य ज्ञानावरण कर्मता क्षयोपशान होता है, अर्थात् ज्ञान बढ़ता है। निश्चय श्रुत सम्यग्दर्शनका अनुभव परिणामोंमें अपूर्व वीतराग पात्र पैदा कर देता है। बस यही भावोंकी शुद्धता ज्ञानावरणका क्षयोपशम करानेवाली है, श्रुतज्ञानको बढ़ाने-वाली है। अतएव श्रुत सम्यग्दर्शन सदा बना रहे ऐसा यत्न करना योग्य है।

श्लोक—दर्शनहीन तपं कृत्वा, व्रत संजम पढं क्रिया।
चपलता हिंङि संसारे, जल सरणि तालु किटका ॥ ४०२ ॥

अन्वयार्थ—(दर्शनहीन तपं कृत्वा व्रत संजम पढं क्रिया) जो सम्यग्दर्शनके बिना तप करते हैं, व्रत संजम पालते हैं, पठन पाठन करते हैं (चपलता) तथा चपलता या कषायभावका विकार अंतरंगमें रखते हैं वे (संसारे हिंङि) संसारमें अमण करते हैं जैसे (जल सरणि तालु किटका) ताड़ वृक्षका मैल नाला आदिमें बहता है।

विशेषार्थ—जैसे ताड़ वृक्षका मैल नदी, नाले आदि जलके मार्गमें दूरतक बहकर अमण करता है वैसे ही जो कोई सुनि या आवकका चारित्र ठीक पालें परन्तु अंतरंगमें चपल हो माया, मिथ्या, निदान किसी शाल्य सहित हो, सम्यग्दर्शनसे शून्य हो, आत्मानुभवके अभ्याससे रहित हो, आत्मानन्दकी रुचि रहित हो, अंतरंगमें इन्द्रिय सुखकी वासना सहित हो तो उसका वह बाहरी चारित्र मोक्षका कारण नहीं हो सकता। वह मंद कषायसे पुण्य कर्म बांध लेगा, देवगतिमें चला

जायगा, वहां विषयोंमें लीन होजायगा। वहांसे चयकर दूसरे स्वर्गतकका ऐकेंद्रिय व बारहवें स्वर्गतकका पशु व आगेका अतिशय रहित मनुष्य जन्म कर सम्यक्त रहित अन्य २ गतिवोंमें जाजाकर कष्ट ही भोगेगा, जन्म जरा मरणसे रहित नहीं होसक्ता है।

श्लोक—दर्शनं सुस्थिरं यस्य, ज्ञानं चारित्रि सुस्थिरं।

संसारे त्यक्त मोहं यं, मुक्ति सुस्थिर सदा भवेत् ॥ ४०२ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य दर्शनं सुस्थिर) जिसका सम्यग्दर्शन भलेप्रकार स्थिर है (ज्ञानं चारित्रि सुस्थिरं) जिसका ज्ञान व चारित्र भलेप्रकार स्थिर है (संसारे त्यक्त मोहं यं) जिसने संसारसे मोह त्याग दिया है (मुक्ति सुस्थिर सदा भवेत्) उसको भलेप्रकार स्थिर मोक्ष अवश्य होगी।

विशेषार्थ—मोक्षका साधन निश्चय रत्नत्रयमहं आत्माका अनुभव है। जिसके शुद्धात्माकी रुचि दृढ है, शुद्धात्माका ज्ञान दृढ है, शुद्धात्मामें थिरता दृढ है वह अवश्य मोक्षमार्गका अनुयायी है, वही आधक है। दर्शन प्रतिमाधारी आवकको व्यवहार व निश्चय सम्यग्दर्शन दृढतापूर्वक शुद्धतापूर्वक पालना चाहिये। तथा शास्त्र ज्ञान द्वारा आत्मज्ञानकी शक्ति बढ़ानी चाहिये तथा अपने योग्य चारित्रिके द्वारा मन, वचनकायकी थिरताको पाकर आत्मध्यानकी योग्यता बढ़ानी चाहिये। इसतरह जो भेदविज्ञानी उत्तम प्रकारसे रत्नत्रयकी आराधना करता है उसके बंध थोड़ा होता है व निर्जरा अधिक होती है। सम्यग्दृष्टी उदासीन भावोंसे कर्मके उदयको भोग लेता है, सुखमें उन्मत्त नहीं होता है, दुःखमें घबड़ाता नहीं है। इससे कर्म फल देकर झुड़ तो जाते हैं परंतु बंध बहुत ही अल्प होता है। इसके सिवाय आत्मानुभवके प्रतापसे बहुत अधिक अविपाक निर्जरा होती है। बश वह धीरे २ सुक्तिके मार्गमें चलता रहता है।

श्लोक—एतत्तु दर्शनं दिष्टं, ज्ञानाचरण शुद्धम्।

उत्कृष्टं व्रतं शुद्धं, मोक्षगामी न संशयः ॥ ४०४ ॥

अन्वयार्थ—(एतत्तु दर्शनं दिष्टं) इसतरह सम्यग्दर्शनका महात्म्य विचारना चाहिये (ज्ञानाचरण शुद्धम्) जिससे ज्ञान और चारित्रकी शुद्धता होजावे (उत्कृष्टं व्रतं शुद्धं) जिससे व्रत उत्कृष्ट व शुद्ध होता

चला जावे (मोक्षगामी न संशयः) ऐसा

विशेषार्थ—जिसने दर्शन प्रतिमाके नियम पालने प्रारंभ कीनकी भले प्रकार दृढता रखनी योग्य है। १५ दोष रहित शुद्धात्माका चिंतवन व ध्यान करना योग्य है। इसमें संशय नहीं करना चाहिये। चला जायगा व शुद्ध होता जायगा। जिनकी २ कषाय मंद होगी उतना ही ज्ञान व चारित्र्य बढ़ना उत्तम है। अंतरंग प्रत्याख्यान संज्वलन कषायोंका उदय है मो इसके आत्माख्यासे मंद मंद होता जाना है। इसी प्रयोगसे इसका चारित्र्य बढ़ते २ ग्यारह प्रतिमा तक पहुंच जायगा फिर यह साधुके आचरणको, उत्कृष्ट महावनोंको पालने लग जायगा। अवश्य कभी न कभी मोक्ष प्राप्त कर लेगा। सम्यक्त मनके मोक्षलाभमें कोई शंका नहीं।

श्लोक—दर्शनं साद्धं यस्य, व्रतं तस्य यदुच्यते।

व्रत तप नियम संयुक्तं, साद्धं स्वात्मदर्शनं ॥ ४०५ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य दर्शनं साद्धं) जिसके साथ साद्धदर्शन है (तस्य यत् व्रतं उच्यते) उसीके व्रतोंका होना है या व्रत प्रतिमा कही जाती है। यह दूसरी प्रतिमा चारी ब्रतों (व्रत तप नियम संयुक्त) अपनी ओणीके योग्य व्रत तप व नियम सहित होता है तथा (स्वात्मदर्शनं साद्धं) अपने आत्मामें अनुभवको करनेवाला होना है।

विशेषार्थ—इस श्लोकमें बहुत बंधोपों वन परिभाषा स्वरूप ज्ञा है। उसका स्वरूप रत्न तरंड आवकाचारमें इस भांति है—

विरतिकमणमनुव्रतं चक्रमपि नीलमसक्त वाणि। धारयते विगत्यो व्रतानां मतो व्रतिकः ॥ १३८ ॥

भावार्थ—जो पांच अनुव्रतोंको अतीचार रहित पाले तथा सात शीलोंको भी पाले, जो शाला रहित होकर उत्तमो वाक्ता है वह आचार व्रत चारियोंमें वन प्रतिभावाला है। पांच अनुव्रतका स्वरूप पहले जह चुके हैं। तान शील जो अनुव्रतके उपकारी हैं उनका स्वरूप यह है—

तीन गुण व्रत—जो पांच अणुव्रतोंके मूल्यको बढा देते हैं इसलिये गुणव्रत कहलाते हैं ।
(१) दिग्विरति—दशोंदिशाओंमें जन्म पर्यंतके लिये लौकिक कार्यके हेतु इतनी इतनी दूरसे आगे न जाऊँगा न चीज मगाऊँगा न भेजूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा इच्छाको मिटानेवाली है ।

(२) देशविरति—जो प्रतिज्ञा गमनागमनकी दिग्विरतिमें जन्म भरके लिये की थी, उसमेंसे प्रयोजनभर मर्यादा रोज संघरे २४ घण्टेके लिये रखले, शेष स्थानका राग छोड दे सो देशविरति है ।

(३) अनर्थदण्ड विरति—रखे हुए क्षेत्रके भीतर भी बिना प्रयोजन मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको न करें, वे मतलब पाप न करें वे पांच तरहके होते हैं—

(१) पापोपदेश—दूसरोंको पाप करनेका उपदेश देना ।

(२) अपध्यान—दूसरोंका अहित मनमें भावना ।

(३) हिंसादान—हिंसाकारी बर्छी, ढाल, तलवार आदि किसीको माँगे देना ।^{क्रथा}

(४) दुःश्रुति—धर्ममार्गसे हटानेवाली स्त्री, भोजन, आदिकी व शृंगाररसकी कमी करनी व

ऐसी पुस्तकोंका पढना व सुनना आदि ।

(५) प्रमादचर्या—प्रमादसे बेविचारसे व्यवहार करना, वृथा पानी फेंकना, वृक्ष काटना आदि

चार शिक्षाव्रत हैं । ये सुनिपदकी शिक्षा देते हैं ।

(१) सामायिक—शांतभाव चित्तमें लाकर सबरे व शाम ४८भिनिट या थोड़ी देर भी आरम-

ध्यान व समताभाव करना—रागद्वेष छोडकर सम रहना ।

(२) प्रोषधोपवास—प्रोषध जो अष्टमी चौदस पर्वका दिन उस रोज उपवास करना या

एकमुक्त करना, धर्मध्यानमें मन लगाना ।

(३) भोगोपभोग परिमाण—सम्रह नियम विचार लेना जिनका कथन पहले कर चुके हैं ।

(४) अतिथि संविभाग—अपने लिये बने हुए भोजनमेंसे अतिथि जो सुनिउनको या आर्थिका,

ब्रह्मचारी, छुल्लक आदिको आहारदान देकर फिर भोजन करना ।

सात शील और पांच अणुव्रत बारहव्रत कहलाते हैं इनको जो पाले वह व्रती श्रावक है ।

पांच अणुव्रतके पच्चीस अतीचार पूर्णपने बचावे, सात शीलोंके अतीचारोंके बचानेका यथाशक्ति

अभ्यास करे। तथा मेरा मरण समाधिभावसे शान्तिके साथ हो ऐसी भावना सो सहेखना है। इस १२ व्रत व लसाधिप्रण हरएकके पांच पांच अतीचर है।

अहिंसा अनुव्रतके—१ कषायवश होके मानव वा पशुको बंधनमें डाल देना सो बंध है, २—कषायके वश हो, लाठी चाबुकसे मारना सो बंध है, ३—कषायके वश हो किसीके अंग व उपंग छेद डालना सो छेद है, ४—पशु, मानव आदिपर मर्यादा रहित अधिक बोझा लाह देना सो भी अतिभारोपण है, ५—अपने आधीन मानव व पशुओंके अन्नपानको रोक देना अन्नपान निरोध है।

२-सत्य अनुव्रतके ५ अतीचार—

१—दूसरेको मिथ्या उपदेश देना सो मिथ्योपदेश है।

२—छो पुरुषके एकांतकी बात कहना मो रहोभ्याख्यान है।

३—झूठा लेख कागज हिसाबादि लिखाना सो कूटलेख क्रिया है।

४—किसीके अमानत असत्य बोलकर लेना, उसके मुँहसे कब्र मांगनेपर इतना ही तेरेकी

५—किसीकी सलाहको अंगके आकारसे जान कह देना साकार मंत्रभेद है।

३-अचौर्य अनुव्रतके ५ अतीचार—

१-चोरीका उपाय बताना—चोर प्रयोग है।

२-चोरीका लाया हुआ माल लेना—तदाहता दान है।

३-विरुद्ध राज्य होनेपर—राज्य प्रबन्ध ठीक न होनेपर मर्यादा उल्लंघन करके लेनदेन करना,

४-कमती तौलनाप करके देना—अधिक तौल नाप करके लेना हीनाधिक मानोन्मान है।

५-झूठा निष्ठा चलाना व खरीमें खोटी वस्तु मिलाकर खरी कहकर विक्रय करना, प्रतिल-

प्रक्षय अनुव्रतके ५ अतीचार—

१—अपने सम्बन्धी सन्तानोंके हिवाय अन्यभी सन्तानोंकी सगाई इंतना-पराविवाहकरण।

१—विवाहिता व्यभिचारिणी स्त्रीसे हास्यादि व लेनेदेन व्यवहार रखना—इत्वरिका परिग्रहीता गमन है ।

१—विना विवाही वेश्यादि व्यभिचारिणी स्त्रियोंसे हास्यादिसे लेनेदेन रखना सो । इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन है ।

४—काम सेवनके अंगोंको छोड़कर अन्य अंगोंसे काम सेवन करना अनंग क्रीड़ा है ।

५—काम सेवनकी तीव्र लालसा रखनी कामतीव्र॥भिनिवेश है ।

परिग्रह प्रमाण अनुव्रतके पांच अतीचार—
१—क्षेत्र मकान—२ चादी सोना, १ धन धान्य, ४ दासी दास, ५ कपड़े वर्तन, इन दो दोमें जो प्रमाण किया हो उनमेंसे एकके प्रमाणको घटाकर दूसरेके प्रमाणको बढा लेना ऐसे ५ अतिचार होंगे ।

दिग्विरतिके ५ अतीचार—

१—ऊपरकी मर्यादाको भूलसे उलंघ जाना ऊर्ध्व व्यतिक्रम है ।

२—नीचेकी मर्यादाको भूलसे उलंघ जाना अधो व्यतिक्रम है ।

३—आठ दिशाओंकी मर्यादाको उलंघ जाना तिर्यक् व्यतिक्रम है ।

४—किसी तरफ क्षेत्रकी मर्यादाको बढाकर इसी तरफ घटा देना क्षेत्रवृद्धि है ।

५—मर्यादाको याद न रखना, भ्रममें चले जाना स्मृतन्तराधान है ।

देशविरतिके ५ अतीचार—

१—मर्यादाके क्षेत्रसे बाहरसे मंगाना आनयन है ।

२—मर्यादासे बाहर भेजना प्रेष्य प्रयोग है ।

३—मर्यादासे बाहर घात करना व शब्द भेजना शब्दानुपात है ।

४—मर्यादासे बाहर रूप दिखाकर काम निकालना रूपानुपात है ।

५—मर्यादासे बाहर पुद्गल फेंककर काम निकालना पुद्गल क्षेप है ।

— अनर्थदंड विरतिके ५ अतीचार—

१—भांड वचन बोलना कंदर्प है ।

१—भांड वचनोंके साथ कार्यकी कुचेष्टा भी करनी कौतुक्य है।

२—वृथा बकबक करना मौखिक है।

३—विना विचारे काम करना असमीक्ष्य अधिकरण है।

४—भोगोपयोग वृथा संग्रह करना भोगोपयोग अनर्थक्य है।

सामायिकके ५ अतीचार—

१—मनमें दुष्ट विचार करना मनः दुःप्रणिधान है।

२—वचनोंको संसारिक कामोंमें लगाना वचन दुःप्रणिधान है।

३—कायको आलस्यरूप रखना काय दुःप्रणिधान है।

४—सामायिक आदरसे न करना अनादर है।

५—सामायिक करना व उसका पाठादि भूल जाना स्तुत्यनुपस्थान है।

प्रोषधोपवासके ५ अतीचार—

१—विना देखे विना झाड़े मलमूत्र करना व रखना अप्रत्यवेक्षित अप्रमाजित उरुवर्ण है।

२—विना देखे विना झाड़े कुछ उठाना सो अ० अ० आदान है।

३—विना देखे विना झाड़े बटाई आदि बिछाना सो अ० अ० संस्तरोपक्रमण है।

४—उपवासमें प्रेम न रखना अनादर है।

५—उपवास करना व धर्मकी विधिको भूल जाना स्तुत्यनुपस्थान है।

भोगोपयोग परिमाणके पाँच अतीचार—

ये सचित्त वस्तु रयागकी अपेक्षासे है—

१—सचित्त या हरी तरकारी फलादि जो छोटा हो मूलसे खालेना सचित्त है।

२—सचित्तपर रखी हुई व सचित्तसे ढकी हुई चीजें खाना सचित्त सम्बन्ध है।

३—सचित्तको अचित्तमें मिलाकर खाना सचित्त सन्निभ्र है।

४—कामोद्दीपक गरिष्ठ पदार्थ खाना अभिषव है।

५—खराब वक्ता हुआ व जो न पके उसे खाना दुःपक्काहार है।

अतिथि संविभाषके ५ अतीचार—

सचित्त त्यागी श्रावक व मुनिको आहार देते हुए—

- १—सचित्तपर रखवा हुआ देना सचित्त निक्षेप है ।
- २—सचित्तसे ढका देना सचित्त अभिधान है ।
- ३—दूसरेको दान देनेको कहकर आप न देना परव्यपदेश है ।
- ४—ईर्ष्या भावसे दान देना मात्सर्य है ।
- ५—काल उल्लंघनकरके देना कालातिक्रम है ।

समाधिमरणके ५ अतीचार—

- १—अधिक जीनेकी लालसा रखनी जीविताशंसा है ।
 - २—जल्दी मरनेकी इच्छा करनी मरणाशंसा है ।
 - ३—मित्रोंसे प्रेम बताना मित्रानुराग है ।
 - ४—पिछले सुखोंको याद करना सुखानुबंध है ।
 - ५—आगे भोग मिले ऐसा चाहना निदान है ।
- यह त्रती श्रावक धर्म साधनमें पड़ा साधन होता है व संतोषी होता है, शुद्ध भोजन मर्यादाका मौन सहित जीमता है जिससे शांति भाव रहे । लालसा न हो व भोजन पर ध्यान रखे तथा अंतरायोंको डालकर भोजन करता है ।

ज्ञानानंद निजरस निभिर श्रावकाचारके अनुसार अंतराय इस भांति हैं—

१—मदिरा २—मांस ३—गीला हाड ४—काचा चमड़ा ५—बार अंगुल लोहकी द्वारा ६—बड़ा पंचेड़ी मरा हुआ ७—भिष्टा मूत्र ८—चांडालादि । इसको आंखोंसे देख लेवे तो भोजन करते हुए छोड़ दे ।

१—सुखा चमड़ा, २—नख, ३—केश, ४—ऊन, ५—पंख, ६—असंयमी स्त्री या पुरुष, ७—बड़ा पंचेड़ी तिर्थेच, ८—रितुवंती स्त्री, इनका स्पर्श हो तो अंतराय, ९—छोटी हुई बीजका भोजन, १०—मलमूत्रकी शंका, ११—शरदाका स्पर्शन, १२—थालीमें त्रस जंतु मरा निकले, १३—थालीमें बाल निकले,

१४-अपनेसे केन्द्रियादिका घात होजावे तो अंतराय पाले । मरणादिक व भयानक दुःखमई रुदनके शब्द सुने, अग्नि लगी सुने, नगरादिमें मारनेका छेदनेका, धर्मात्माके उपसर्गका, मृतक मनुष्यका, विरकी अधिनयका, चोरादिसे मारे जानेका, लूट जानेका, चांडालके घोलनेका, जिनिविम्ब जिनिमं भोजन मांस तुल्य है व ग्लानिरूप है तो अंतराय, इस तरह अंतराय पाले । मनमें यह शंका हो कि यह बड़ा संतोषी होता है । अपने शुद्धात्माका मनन सामायिक द्वारा भले प्रकार करता है ।

श्लोक—सामायिकं कृतं येन, सप्तसम्पूर्णं सार्द्धयं ।
ऊर्ध्वं च अधो मध्यं च, मनरोधो स्वात्मचिंतनं ॥ ४०६ ॥

मन्वर्थ—(येन सामायिकं कृतं) जो सामायिक तीन काल करे सो सामायिक प्रतिमाधारी है (सप्त सम्पूर्ण सार्द्धयं) जो समताभावसे पूर्ण सामायिक करे (ऊर्ध्वं च अधो मध्यं च मनरोधो) जो ऊर्ध्वलोक, अधोलोक व मध्य लोक सप्तसे मनको रोक लेवे (स्वात्म चिंतनं) तथा अपने आत्माका चिंतन करे ।

विशेषार्थ—यहां तीसरी सामायिक प्रतिमाका कथन है । सामायिक दूसरी प्रतिमामें भी धी परंतु वहां अभ्यास रूप धी कभी कोई कारणवश नहीं भी करे । यहां नियमसे प्राप्तः मध्याह्न व सायंकाल सामायिक करनी चाहिये सो भी ४८ मिनट या दो घड़ी प्रति समयसे कथ नहीं । यदि कोई विशेषतासे सामायिक करनी चाहिये । तीनों लोकमें किसी पदार्थसे राग नहीं करना चाहिये । निश्चयन-यसे सर्व द्रव्योंको अपने स्वभावमें देखना चाहिये । व्यवहार दृष्टिको बंद कर देना चाहिये । तब अपना आत्मा भी शुद्ध ही दीखेगा व रागद्वेषका अभाव हो जायगा व परमसमता भाव प्राप्त हो जायगा । सामायिकके लग्न साधुके समान गृहस्थ आचरको भी निर्मोही रहना चाहिये व ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । रत्नकांडमें कहा है—

चतुरावतत्रितयश्चतुः प्रणामस्थितो ययानातः । सामयिको द्विनिविद्ययोगशुद्धस्त्रिसंध्यमभिवन्दी ॥ १३९ ॥
भावार्थ—जो चार आवर्तके हैं त्रितय जिसके अर्थात् एक दिशामें तीन आवर्तका करने-वाला इस तरह १२ है । अर्थात् जिसके चार प्रणाम त्रितयके, कार्योत्सर्ग लहित बाह्याभ्यंगपरि-

ग्रहकी चिन्तासे रहित, दो हैं आसन जिसके, (खड़ासन व पद्मासन) तीनों योग हैं, शुद्ध तिसके। तीनों कालोंकी संध्याओंमें अभिवन्दन करनेवाला ऐसा ब्रती सामायिक प्रतिमाधारी आवश्यक है। सामायिककी विधि यह है कि पूर्ण या उत्तरकी सुख करके कायोत्सर्ग खड़ा हो ९ दफे नमोकार मंत्र पठ दंडवत् करे फिर सर्व त्यागकी प्रतिज्ञा जहाँतक सामानिक करता हो लेले। फिर उसी दिशामें खड़ा हो तीन या ९ दफे नमोकार मंत्र पठकर हाथ जोड़ तीन आवर्त एक शिरोनति करे। जोड़े हुए हाथ बाएँसे दाहने लावे यह आवर्त है, उसपर मस्तर झुटाने यह शिरोनति है। ऐसा ही अन्य तीन दिशामें तीन आवर्त व एक शिरोनति करे, फिर आसनसे बैठकर सामायिकमात्र पढ़ें। जाप दे, ध्यान करे, अंतमें कायोत्सर्ग खड़ा हो, नौ दफे मंत्र पठकर दंडवत् करे। वास्तवमें सामायिक ही मोक्षमार्ग है। आवश्यकको बड़े प्रेमसे तीनों काल आत्मध्यान करना चाहिये व पहली दो प्रतिमाओंके सब नियम पालने चाहिये।

श्लोक—आलापं भोजनं गच्छं, श्रुतं शोकं च विभ्रमं ।

मनो वचन कायं शुद्धं, सामाई स्वात्मचिंतनं ॥ ४०७ ॥

अन्वयार्थ—(सामाई) सामायिक करनेवाला (आलापं) वार्तालाप, (भोजनं) भोजन, (गच्छं) गमन (श्रुतं) सुनना, (शोकं) शोक (च विभ्रमं) तथा संदेह (मनो वचन काय) व मन वचन कायका हलनचलन इनसे (शुद्धं) रहित हो (स्वात्म चिंतनं) मात्र अपने शुद्ध आत्माका चिंतन करे ।

विशेषार्थ—सामायिकका अर्थ ही आत्मा सम्बन्धी भाव है। समय आत्माको कहते हैं। इसलिये सामायिकके समय शांत चित्त हो मात्र एक अपने आत्माका ही चिंतन करे, और कोई चिन्ता न करे, न किसीसे बातचीतका विचार करे और न बात करे न भोजनकी चिन्ता करे, न कहीं जाने आनेका विचार करे, न किसीकी बात सुननेमें उपयुक्त हो, न शोक करे न कोई संदेहकी बात मनमें लावे। मन, वचन, कायको निश्चल रखकर केवल निजात्मामें उपयोग जोड़े। उस समय अपनेको जागृत करने परत शुद्ध चिर्त्तिकार अनुभव करे। जैसे सज्जु या नईमें स्नान करते हुए उभरते जाता कर्मांत में गेने ही अपने आत्माके ध्यानमें स्वरूप हो ध्यानमें लेकर उसे नहीते स्वान धमनकर

उसीमें अपने आपको मग कर
कामोंकी चिंता छोडकर करे।

श्लोक—पापह

—पोषह प्रोषधैव, उपवासं येन क्रीयते ।
सम्यक्तं यस्य शङ्खं च उपवासं ।

सम्यक्तं यस्य शब्दं च उपपादयति ।

क्रिया जावे तथा (यस्य शुद्धं सम्यक्तं च) प्रोषणं प्रोषणं रूपं तस्य उच्यते ॥ ४०८ ॥

विशेषार्थ—प्रतिमा कहते हैं।

विशेषार्थ—दूसरी प्रतिमामें अष्टमी व चौदसको उपवासका नियम नहीं था, कभी कोई विशेष कारणसे नहीं भी करता था, या एकासन करता था व अतीचार भी नहीं बचाता था, व आरंभ त्याग नहीं भी करता था। यहां चौथी प्रोषधोपवास प्रतिमामें वह मासमें दो दफे हर एक चौदसको उत्कृष्ट १६ प्रहरका उपवास करेगा व धर्मध्यानमें समग्री चतुराहारविमर्शनादि पालेगा। जैसा रत्नकरण्डमें कहा है—

चतुराहारविमर्शनादौ—

पर्वदिनेषु चतुर्ण्वपि मासे मासे स्वशस्त्र्यानि । स मोषघोषवायो मन्त्रे
प्रोषधः सकृदयुक्तिः । स वितापणा, अतीचार रहित

भावार्थ—खाद्य स्वाद्य, लेह्य (चाटने योग्य) पेय चार तरङ्गके
एक दफे भोजन प्रोषण है, आरम्भ त्यागे स्त्री प्रोषण
शक्तिको न छिपाका प्रोषण है ॥ १०९ ॥
॥ ११० ॥

पहले दिन एक प्रायश्चका नियम लेकर धर्मध्यान करे सो प्रोषवोपवास है। एक मासमें चार पर्वीमें अपनी वत्कृष्ट है, यदि पहले दिन संध्याको आहारादि त्याग उपवास करे आरम्भ छोड़े करे।

चादसक सेबरे छोडे तो ८ पहरका प्रोपबोपवास है। यदि आरम्भ पहले दिन रातको न छोड सके व अष्टमी है कि मध्यममें १० पहर उत्कृष्टके समान धर्मध्यान करे परन्तु जल रखले, आवश्यकतापर लेवे। जघन्य यह है कि जलके सिवाय बीचमें एक मुक्त भी करे, ११ पहर धर्मध्यान करे। इनमेंसे जैसी अपनी

शक्ति हो उसके अनुसार उपवास करे। यह उपवास मन, वचन, काय तथा अतिचारोंको शुद्ध करनेवाला है व आत्मध्यानकी शक्ति बढ़ानेवाला है। सम्यग्दर्शनकी शुद्धता सहित तीन पहली प्रतिमाओंके सर्व नियम पालनेवाला ही चौथी प्रतिमाधारी आर्यक कहलाता है।

श्लोक—संसार विरचितं येन, शुद्ध तत्त्वं च सार्धयं ।

शुद्ध दृष्टी स्थिरीभूतं, उपवासं तस्य उच्यते ॥ ४०९ ॥

अन्वयार्थ—(येन संसार विरचितं) जिसने संसारसे राग छोड़ दिया है (शुद्ध तत्त्वं च सार्धयं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वरूप होगया है (शुद्ध दृष्टी स्थिरीभूतं) शुद्ध दृष्टी स्थिर होगई है (उपवासं तस्य उच्यते) उसीके उपवास कहा जाता है।

विशेषार्थ—वास्तवमें जहां मन व इंद्रियोंके सर्व विषयोंसे उदासीन होकर आत्माके अनुभवमें व विचारमें तल्लीन रहा जावे वह उपवास है। ज्ञानी धीर वीर आर्यक प्रोषधके दिन जितनी देरको उपवास करते हैं उतनी देरके लिये १६ या १२ या ८ पहरके लिये बहुत ही एकांत स्थान बन, उपवन, जिनमंदिर, पर्वत आदिपर साधुके समान तिष्ठते हैं, शौचको जल व भूमि झाड़नेको मुलायम कपड़ा व कमसे कम शरीरपर वस्त्र व एक चडाई या आसन रखकर आत्मध्यानका अभ्यास करते हैं, ध्यानमें मन न लगे तो शास्त्रका स्वाध्याय करते हैं। पांचों दोषोंको बचाते हुए साधुके समान वैराग्यवान व उपसर्ग परीषह सहते हुए अपना उपवासका काल विताते हैं। यदि स्वाध्यायमें मन कम लगे तो जिनमंदिरमें प्राशुक द्रव्योंसे पूजा भक्ति करते हैं, भजन भाव गाते हैं, धर्मचर्चा करते हैं—जिसतरह उपयोग धर्मध्यानमें लीन रहे वैसा साधन बनाते हैं। संसार क्षरीर भोगोंसे वैराग्य बढ़ानेको बारह भावनाका चिंतन करते हैं।

श्लोक—उपवासं इच्छन् कृत्वा, जिन उक्तं इच्छन् यथा ।

भक्ति पूर्वं च इच्छते, तस्य हृदये स मान्यते ॥ ४१० ॥

अन्वयार्थ—(उपवासं इच्छन् कृत्वा) उपवास करनेकी बड़ी रुचि रखना योग्य है (यथा जिन उक्तं इच्छन्) जैसा जिनेंद्रने कहा है वैसा तत्वका स्वरूप विचार करे (भक्ति पूर्वं च इच्छते) भक्तिपूर्वक जहां रुचि हो (तस्य हृदये स मान्यते) उसीके मनमें उपवासकी मान्यता है।

विशेषार्थ—उपवास बड़े आदर व प्रेमसे करे, जिनेन्द्रके कहे अनुसार सब करे, तत्वोंमें प्रेम करे, आत्माकी विशेष रुचि रखे, भक्ति सहित उपवास करे, अपने जन्मको सफल माने। आज मैंने छोड़ करके उपवास करे। यदि अधिक परिग्रहवान राजा मंत्री व्यापारी हो तो अपना सर्व कामकाज उपवासके दिन दूसरेके आश्रीन करदे व कहदे कि मैंने चिंता छोड़ दी है तुम सर्व प्रकारसे गृही कर्तव्य पालना, प्रजाकी रक्षा करना, मेरेसे कुछ पूछनेकी जरूरत नहीं है। मैंने तो सर्वसे उपवासके समय तक मोह त्याग दिया है। मेरे तो इस समय अरहंत सिद्ध आदि पांच परमेष्ठी ही शरण हैं, मैं तो इनहीका ध्यान करूंगा, इनहीके गुण गाऊंगा, अपने आत्माके विचारमें मगन रहूंगा, आत्मध्यानका अभ्यास करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके एक नियत स्थानपर रहकर बड़े ही शान्त भावसे उपवास करे, शुद्धात्मामें परिणाम जमावे, आत्मानुभव करे। इस उपवासके कारण जो आत्मध्यानकी धिरता हो तो बहुत अधिक कर्मोंकी निर्जरा होजाती है। इसीसे उपवासको तपमें गिना गया है। बड़े ही प्रेमसे करना योग्य है।

श्लोक—उपवासं व्रतं शुद्धं, दोष संसार त्यक्तयं ।

पश्चात् त्यक्त आहारं, उपवासं तस्य उच्यते ॥ ४११ ॥

अन्वयार्थ—(उपवासं व्रतं शुद्धं) उपवासमें पंच पापके त्याग रूप व्रतकी शुद्धता करना है (दोष संसार त्यक्तयं) सर्व संसारका त्याग करना है (पश्चात् त्यक्त आहारं) फिर आहारको त्यागना है (तस्य उपवासं उच्यते) इसीके ही उपवास कहा जाता है।

विशेषार्थ—उपवास करनेवाला पहले अपने मनमें यह दृढ़ संकल्प करे कि मुझे हिंसा, असत्य, स्तेय, अद्रव्य व परिग्रहका आज भुक्तिके समान त्याग करना है, इन सम्बन्धी सर्व विकल्पोंको हटाना है, उसे संसारके सर्व कामोंसे विरक्त रहना है, मुझे निश्चित हो मात्र एक शुद्धात्माका ही शरण लेना है, ऐसा निश्चय करके फिर जितने कालके लिये धिरता जाने उतने कालके लिये चार तरहका आहार या तीन तरहका आहार या यथाशक्ति विधिपूर्वक त्याग करें। आलस्य प्रमाद जीतनेके लिये व धर्मध्यानमें आसक्त होनेके लिये उपवास करे। जिस आवकको ऐसी उच्च भावना

है उसीके प्रोषधोपवास कहा जाता है। जितना अधिक आरंभ परिग्रहका निमित्त होता है उतना अधिक मन उनमें फंसा रहता है। तब ध्यानके करते समय भी वैसे ही विचार मनमें आजाते हैं। इसलिये मनकी निश्चलताके लिये यही उचित है कि आरंभ व परिग्रहका त्याग किया जावे। सम्यग्दृष्टी ज्ञानी तो निरंतर साधु रूपमें रहनेकी आकांक्षा रखता है परंतु कषायके शमन न होनेसे गृहका त्याग नहीं कर सकता है तब वह प्रोषधोपवास धार करके नियमित कालके लिये साधुके समान आचरण करता है, परमानन्दके लाभमें आसक्त रहता है, मोक्षमार्गमें साक्षात् चलकर जन्मके समयको सफल करता है।

श्लोक—उपवास फलं प्रोक्तं, मुक्तिमार्गं च निश्चयं ।

संसारदुःख नासंते, उपवासं शुद्धं फलं ॥ ४१२ ॥

अन्वयार्थ—(उपवास फलं प्रोक्तं) उपवास करनेका फल यह कहा गया है कि (निश्चयं च मुक्तिमार्गं) निश्चय मोक्षमार्गकी प्राप्ति हो। (संसार दुःखनासन्ते) संसारके दुःखोंका नाश हो (उपवासं शुद्धं फलं) व उपवाससे शुद्धभावकी प्राप्ति हो यह फल है।

विशेषार्थ—यद्यपि उपवास करना, आहार न करना, आरम्भ त्यागना, एकांतमें रहना यह सब व्यवहार चारित्र है परन्तु यह तब सफल है जब कि निश्चय रतनत्रयरूप शुद्धात्माके अन्धान ज्ञान चारित्ररूप निश्चय मोक्षमार्गका लाभ हो। शुद्ध भावोंकी प्राप्तिसे कर्मोंकी विशेष निर्जरा होती है जिससे संसारके दुःखोंका नाश होता है। व आत्माके शुद्धभावकी वृद्धि होती जाती है। उपवास करना बड़ा भारी तप है, परन्तु जिस उपवासमें आर्तध्यान होजावे, आदर न रहे, यह उपवास सफल नहीं होगा। जहां धर्मध्यानका दृढ वृत्ताह रहे, परिणाम चैराग्यमें आरुह होते रहे, अध्यात्मिक-तत्वका ध्यान हो, असली मोक्षमार्ग मिले, वही उपवास सफल है। आवकोंको घड़े ही प्रसन्न मनसे परिणामोंकी उज्ज्वलताके हेतुसे ही प्रोषधोपवास करके आत्माका कर्म मैल छुडाना चाहिये।

श्लोक—सम्यक्त विना व्रतं येन, तपं अनादि काल्यं ।

उपवासं मास पाषं च, संसारे दुःखदारुणं ॥ ४१३ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्त विना) सम्यग्दर्शनके विना (येन अनादि काल्यं व्रतं तपं) जिसने अनादिकालसे व्रत पाले हों, तप किया हो (मास पालं च उपवासं) एक मास या पंद्रह दिनका उपवास किया हो (संसारे दुःखदारुणं) वह सब संसारमें भयानक दुःखका ही कारण है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन मोक्षके मार्गका बीज है। सम्यग्दर्शनके विना जितना भी ज्ञान है वह कुज्ञान है, जितना भी चारित्र्य है, कुचारित्र्य है इसका कारण यही है कि मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी कषायकी वासना नहीं छूटती है। इसलिये यदि सुनि या आवकका चारित्र्य भी पालता है, मास मास भरके या पंद्रह पंद्रह दिनके उपवास भी करता है तो भी कोई न कोई कषायका अभिप्राय भीतर जमा रहता है। या तो मानवश, या मायावश, या लोभवश, चारित्र्य पाला जाता है। उत्तम गतियोंमें सुख मिले, दुर्गतिमें दुःख न मिले ऐसी भावना मिथ्यादृष्टीके भीतर बनी रहती है। इसलिये कठोर व्रत व तपश्चरण भी सच्ची धीतरागताको नहीं बढ़ा सकता है क्योंकि बीज विना वृक्ष कैसे बड़े। शुद्धात्माकी अक्षरूप सम्यग्दर्शन बीज है। इसके होते हुए व्रत चारित्र्य तप आदि धीतरागताके वृक्षको बढ़ाते हैं। यदि संसारसे वैराग्यकी अक्षाको जमानेवाला सम्यग्दर्शन नहीं है तो व्रत तपादि कुछ मंद कषायसे पुण्यका बंध कर देता है जिससे देवगतिमें या साताकारी मानव गतिमें जन्म लेता है वहां विषयभोगोंमें रंजायमान होकर नरक या पशु गतिमें चला जाता है या निगोदमें चला जाता है जहांसे निकलना दीर्घकालमें भी दुर्लभ है। संसारके भयानक दुःखोंको सहना पड़ता है। इसलिये यह उपदेश है कि आवककी अणियोंको सम्यक्त सहित चारित्र्य ही धान्यमेंसे चावल अलग करना है।

श्लोक—उपवासं एकं शुद्धं च, मन शुद्धं तत्त्व सार्द्धयं ।
मुक्ति श्रियं पर्यं येन, प्राप्तं नात्र संशयः ॥ ४१४ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिसने (एक उपवासं शुद्धं च) एक भी उपवास शुद्धतासे किया हो (मन शुद्धं) मनमें मैल न हो (तत्त्व सार्द्धयं) आत्मतत्त्वकी भावना सहित हो (शुक्ति श्रियं पर्यं प्राप्तं) उसने मोक्ष-लक्ष्मीके मार्गको पालिया (नात्र संशयः) इसमें कोई संशय नहीं है।

विशेषार्थ—यहाँ कहते हैं कि उपवास चाहे जितने करो। हर एक उपवासमें शुद्धता होनी चाहिये। मनमें आर्तध्यान, रौद्रध्यान न होना चाहिये। तत्वोंकी भावना की जानी चाहिये। आत्माका अनुभव किया जाना चाहिये। ऐसा ही उपवास यथार्थ है। मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति का एक मार्ग है इसमें कोई शंका नहीं है। जहाँ शांतिभाव, ज्ञानभाव, आनन्दभाव समय समय बढ़ता रहे वही उपवास है। एक भी उपवास विधिपूर्वक व भावपूर्वक किया जाय तो अधिक फलदाई है। परन्तु जो अनेक उपवास किये जावे व आत्म शांति व आत्म विचार न हों तो वे मोक्षमार्ग नहीं है। प्रयोजन यह है कि चौथी प्रतिमाधारीको एक मासमें चार उपवास तो शुद्ध भावसे अवश्य ही करना योग्य है। जो सामायिक प्रति दिन तीन काल वह करता था, उपवासके दिन उसे बहुत अधिक काल तक साम्यभाव रखनेका अवसर मिलता है। उपवास धर्मध्यानका एक अच्छा अवसर प्राप्त कर देता है। उपवासके दिन परमात्म प्रकाश, समयसार, समाधिगतक आदि अध्यात्म ग्रंथोंका विशेष मनन करना चाहिये। ध्यानका अभ्यास जितना अधिक होसके किया जाना चाहिये। यह उपवास आत्मोन्नतिका विशेष उपकारी है।

श्लोक—सचित्तं चिंतनं कृत्वा, चेतयंति सदा बुधैः ।

अचेतं असत्य त्यक्तं, सचित्त प्रतिमा उच्यते ॥ ४१५ ॥

मन्वर्थ—(सचित्तं चिंतनं कृत्वा) सचित्त अर्थात् शुद्धात्माका चित्तवन करके (चेतयंति सदा बुधैः) सदा बुद्धिमान अनुभव करते हैं (अचेतं असत्य त्यक्तं) अज्ञान व मिथ्या वस्तुको त्याग देते हैं (सचित्त प्रतिमा उच्यते) उसे सचित्त प्रतिमा कहते हैं ।

विशेषार्थ—पांचमी सचित्त प्रतिमा या सचित्त त्याग प्रतिमा है। इस श्लोकमें निश्चयनयकी मुख्यतासे कथन है कि चेतना सहित जो शुद्धात्मा उसके गुणोंका चित्तवन करके उसका अनुभव बुद्धिमानजन करते हैं। किसी मूढ़ भक्तिका व असत्य तत्वका चित्तवन नहीं करते हैं और न अज्ञान स्वरूप पुद्गलादिका चित्तवन करते हैं न नाशवंत असत्य जगतकी क्षणभंगुर पर्यायोंका चित्तवन करते हैं। आर्त व रौद्रध्यानके सब विषय छोड़कर धर्मध्यानमें भी एक आत्माको ही विषय करके जो

अनुभव करते हैं निरन्तर स्वरूपमें सावधान हैं वे निश्चयसे सचित्त प्रतिमाधारी आशक्त हैं। आत्म-
ध्यानके अभ्यासकी उन्नति ही वास्तवमें प्रतिमाकी उन्नति है।

श्लोक—सचित्तं हरितं येन, त्यक्तं न विरोधनं ।
सचित्तं सन्मूर्छनं च, त्यक्तं सदा बुधैः ॥ ४१६ ॥

सचेतं चेतना भावं, सचित्तं सदा ॥ ४१७ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जो (सचित्तं हरितं त्यक्तं न विरोधनं) सचित्त वनस्पतिका त्याग करे उनको (वृथा) तोड़े व
नाश न करे। (बुधैः सदा सचित्तं सन्मूर्छनं च त्यक्तं) सचित्त वनस्पतिका त्याग करके (अचित्त साद्धं च त्यक्तं) अचित्तके
साथ मिली हुई सचित्तका भी त्याग करे। (चेतनाभावं सचेतं) चैतन्य भावका अनुभव करे (सदा
सचित्तं प्रतिमा) उसके सदा सचित्त प्रतिमा होती है।

विशेषार्थ—इस पांचवीं प्रतिमामें जीव सहित वस्तुको खानेका त्याग है। इसलिये एकेंद्रिय जल,
पृथ्वी, वनस्पति आदिका सचित्त अवस्थामें यह आहार नहीं करेगा, उनको अचित्त अवस्थामें लेगा,
कच्चा पानी न पीकर प्रासुक या गर्म पानी पीवेगा। तरकारी फल आदि पचाकर व खूबे व प्रासुक
दशामें खाएगा, सचित्त अवस्थामें न खाएगा। अभी इसके आरम्भका त्याग नहीं है इसलिये इनको
सचित्तके व्यवहारका व विराधनाका सर्वथा त्याग नहीं है। यह सचित्त जल व वनस्पतिको कभी खाएगा नहीं
तौभी वृथा जल व वनस्पतिका विराधन नहीं करेगा। दयावान होकर जितना कम आरम्भ सचि-
तका होसके उतना करेगा। रत्नकरण्डमें कहा है—
मूलफलजाकशाखाकीरकन्दप्रसूतबीजानि । नामानि योऽपि सोऽयं सचित्तवित्तो दयापूर्तिः ॥ ४१८ ॥

भावार्थ—जो कच्चे या अप्राशुक मूल, फल, शाक, शाखा, गांठ व केर, कंद, फल व बीज नहीं खाता है
सो दयावान सचित्त प्रतिमाधारी है। प्राशुक करनेकी रीति यह है या प्राशुक क्रिये कहते हैं सो लिखा है—

सुकं पक्कं तत्तं अन्नलिलवणेहि मिसिंयं दव्वं । जं जंते ण हि छण्णं तं सव्वं पापुयं भाणियं ॥

चारणतरण

॥४०९॥

भावार्थ—जो वस्तु सुखी है—पक गई हो जैसे फलका गूदा, गर्म की हुई या खट्टी लवणादि कसायली वस्तुसे मिली हुई हो व यंत्रसे छिन्न भिन्न की गई हो वह सब प्रासुक कही गई है। सुखी वह वनस्पति जो उगने लायक है वह भी योगिभूत सचित्त है, उसे भी सचित्त प्रतिमाधारी नहीं खाता है जैसे—सूखा चना, गेहूं। बहुत करके यह सुखी वस्तुओंको जरूरत पडने पर काममें लेता है जिनका ऊपर नाम लिया गया है। अपने हाथसे यदि अचित्त करना हो तो जिहा इंद्रियको वश करके जिसमें कम हिंसा हो उनही वस्तुओंको प्राशुक करके खाता है। जिहाके स्वाद वश अनन्त काय साधारण वनस्पतिका घात नहीं करता है। जैसे यह रस्य सचित्त खाता नहीं है, पीता नहीं है वैसे यह दूसरोंको भी नहीं देता है। एकेंद्रियके आरंभसे व जिहा इंद्रियके स्वाद दोनोंसे विरक्त है। तथापि इस प्रतिमामें मात्र सचित्तके खाने पीनेका ही त्याग है, व्यवहारका नहीं। तथा यह श्रावक आत्माका ध्यान विशेष करता है इसलिये भी इसे सचित्त प्रतिमा कहते हैं। यह भोगो-पभोग व्रतके पांच अतीचारोंको वचावेगा, सचित्त या हरे पत्तेपर रक्खा व उससे ढका व उससे मिली कोई अचित्त वस्तु भी नहीं खाएगा। निरंतर प्राणीसंयम व इंद्रिय संयमका साधक रहेगा।

श्लोक—अनुराग भक्तिं दिष्टं च, राग दोषं न दिष्टते ।

मिथ्या कुज्ञान तिक्तं च, अनुरागं तत्र उच्यते ॥ ४१८ ॥

शुद्ध तत्वं च आराध्यं, असत्यं तस्य त्यक्त्यं ।

मिथ्या शब्दं त्यक्तं च, अनुराग भक्ति सार्थ्यं ॥ ४१९ ॥

अन्वयार्थ—(अनुराग भक्तिं दिष्टं च) अनुराग भक्तिको विचारना चाहिये जहां (राग दोषं न दिष्टते) राग द्वेष न दिखलाई पड़े (मिथ्या कुज्ञान तिक्तं च) जहां मिथ्यात्व व मिथ्याज्ञान छूट गए हों (तत्र अनुरागं उच्यते) वहां अनुराग कहा जाता है (शुद्ध तत्वं च आराध्यं) शुद्ध तत्त्वकी भक्ति करना चाहिये (असत्यं तस्य त्यक्त्यं) असत्य तत्त्वका त्याग करना चाहिये (मिथ्या शब्दं त्यक्तं च) मिथ्या शब्दको छोड़ना चाहिये (अनुराग भक्ति सार्थ्यं) तब यथोचित अनुराग भक्ति छठी प्रतिमा है।

विशेषार्थ—यहाँ ग्रंथकारने छठी प्रतिमाका नाम अनुराग भक्ति लिया है। किन्हीं आचार्योंने दिवा मैथुन त्याग लिया है। प्राचीन आचार्योंने रात्रि सुक्ति त्याग लिया है। कारण यही है कि रखना उनके परिणामोंमें ठीक नहीं दीखा होगा, इससे इसका नाम अनुराग भक्ति रख करके कहा है। जहाँ शुद्ध आत्मीक तत्वका अनुराग विशेष बढ जावे, संसारके कर्मोंमें राग द्वेष बहुत घट जावे, स्व स्त्री प्रसंग भी न लुहावे, गृहस्थके कार्योंसे बहुत उदासीनता आजावे, सिवाय शुद्ध आत्मीक भक्ति होगई हो वह अनुराग भक्ति प्रतिमा है।

अत्र पानं खाद्यं रंजनं नानाति यो विभावयाम् । स च रात्रिसुक्तिविरतः सत्त्वमुक्त्यमानमनाः ॥ १४२ ॥

भावार्थ—जो सर्व प्राणियोंके ऊपर दयाभावको रखनेवाला रात्रिको अन्न, पान, खाद्य व लेख्य (चाटने योग्य) ऐसे चारों प्रकारके सर्व आहारको नहीं खाता है वह रात्रि-भोजन त्यागी आवक है। यहाँपर भाव यही है कि इस श्रेणीमें गृहस्थके ऐसी उदासी आजाती है कि वह रात्रिको न तो स्वयं खाता है न खिलाता है न भोजन सम्बन्धी आरम्भ किया करता व कराता है न वार्तालाप करता है। भोजनके सर्व विचारोंसे छुटकर अधिकतर धर्मध्यानमें रक्त रहता है। इसके पहले यथाशक्ति रात्रि-भोजनका त्याग था। यहाँपर अतीचार रहित पूर्ण त्याग होजाता है। इसके पहले रात्रिको यदि स्वयं न खाता था तौभी दूसरोंको खिलाता था। सम्यक्ती दयावान होता है। आविरत सम्यक्ती भी रात्रिको खाना पसन्द नहीं करता है। यदि उससे बने तो वह दिन हीमें खाता है, परन्तु गृहस्थी अनेक प्रकारके व्यवसायवाले होते हैं, किसीको कामसे छुड़ी ही न मिल सके, दूर जाता आता हो व और लाचारी हो इससे आचार्योंने छठी प्रतिमासे पहले अभ्यास बताया है जितना शक्य हो उतना छोड़े, छठी प्रतिमामें पूर्ण त्याग होना ही चाहिये। सम्पगृह्णी आवक अपनी शक्तिके अनुसार जीवदयाको पालता हुआ रात्रि भोजन पहले भी नहीं करेगा परंतु यदि कोईके कोई लाचारी हो तो और त्रुतों व प्रतिमाओंको पालता हुआ रहकर वह रात्रि भोजनका पूर्ण त्यागी छठी श्रेणीमें होगा। ऐसा अभिप्राय आचार्योंका दिखता है।

श्लोक—वंभं अंबं त्यक्तं च, शुद्ध दिष्टि रतो सदा ।

शुद्ध दर्शनं समं शुद्धं, अंबं त्यक्तं च ॥ ४२० ॥

अन्वयार्थ—(वंभं) ब्रह्मचर्य प्रतिमा सातमी है जहाँ (अंबं त्यक्तं च) अब्रह्म या कुशीलका त्याग किया जावे (सदा शुद्ध दिष्टि रतः) सदा शुद्ध सम्यग्दर्शनमें लवलीन रह जावे (शुद्ध दर्शनं समं शुद्धं) शुद्ध सम्यग्दर्शनके समान शुद्धता भावोंकी रखी जावे (वंभं त्यक्तं च) ब्रह्मके सिवाय अब्रह्म ध्यान छोड़ा जावे सो निश्चय ब्रह्मचर्य प्रतिमा है ।

विशेषार्थ—ब्रह्मचर्य प्रतिमाको धारते हुए आवक स्वस्तीका भी राग छोड़ देता है । मन, वचन, कायसे शील धर्म पालता है । शील धर्मके विरोधी निमित्तोंको बचाता है । ब्रह्मचर्य व्रतकी पाँचों भावनाओंपर पूरा ध्यान रखता है । यह गृहस्थके राग योग्य ब्रह्माभूषण त्याग देता है, उदासीन कपड़े वैराग्य वर्द्धक पहनता है, सादा वस्त्र, सादा शुद्ध भोजन जहाँतक सम्भव हो एक दफे करता है, एकांतमें शयन करता है, यदि घरमें रहे तो अलग कमरेमें सोता बैठता है, जहाँ स्त्रियोंका आगमन व कोलाहल न सुन पड़े, अन्यथा घर छोड़कर वैराग्यभाव धार देनाउन करता है । व्यवहार ब्रह्मचर्यको भलेप्रकार पालता हुआ निश्चय ब्रह्मचर्यको भी अच्छी तरह पालता है । शुद्ध आत्मीक तत्व जो आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है उनका ध्यान करता है । आत्मीक तत्वके सिवाय और तत्वका राग छोड़ देता है । अंतरंग बाहर शांत भाव व वैराग्यकी छटाको प्रकाश करता है । ब्रह्मरसका व्यासा होता है । रतनकरण्डमें कहा है—

मलबीजं मलयोनिं गलन्मलं पूतगन्धिबीभत्सम् । पश्यन्गमनं गदिरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥ १४३ ॥

भावार्थ—जो आवक अपने शरीरको वस्त्रोंके शरीरको मलसे उत्पन्न, मलको उत्पन्न करनेवाला, मलोंको बहानेवाला, दुर्गंध व अशुविसे भरा हुआ, ग्लानि योग्य विचारता है और काम भावसे विरक्त होता है वह ब्रह्मचारी है ।

इस प्रतिमामें अभी आरंभका त्याग नहीं है । सातवीं प्रतिमाका धारी आवक पहलेके सर्व नियम पालता हुआ देशादन करता हुआ, धर्मका प्रचार सुगमतासे कर सकता है । इसे वाहनका त्याग नहीं है । यह मध्यम पात्रमें भी मध्यम पात्र है । यदि गृहस्थ भक्तिपूर्वक निमंत्रण करें तो

शांत भावले जो कुछ मिले आहार करके संतोष मानता है। स्वयं भी भोजनका प्रबन्ध कर सका है व अपने घरमें भी जीम सका है।

श्लोक—यस्य चित्तं ध्रुवं निश्चय, ऊर्ध्वं तस्य न पश्यते ॥ ४२१ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य चित्तं ध्रुव निश्चय) जिस ब्रह्मचर्य्य प्रतिमाके धारीके चित्तमें निश्चयतासे अपने स्वरूपका निश्चय होता है (यस्य चित्तं ऊर्ध्वं तस्य न पश्यते) जिसका चित्त ऊपर नीचे मध्य-लोक तीनों लोकोंमें राग द्वेष मोहको प्राप्त नहीं होता है (तस्य प्रपंच न पश्यते) उसके मनमें प्रपंच नहीं दिखलाई पड़ता है।

विशेषार्थ—ससम प्रतिमा धारीका चित्त वैराग्यमें बहुत अधिक लवलीन रहता है, उसको हन्द्र, अहंमिद, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदिकें सर्व ही भोग रोगके समान दीखते हैं जो तीन लोकमें किसी भी पदार्थकी इच्छा नहीं रखता है। केवल अपने शुद्ध आत्मीक स्वभावका ही प्रेमी है, वही मैं हूं ऐसा उसके दृढ अडान है, वह अंतरंगसे राग द्वेष मोह नहीं रखता है, बहुत ही सरलतासे या मोह रहितपनासे यदि घरमें रहे तो घरमें, यदि परदेश घूमें तो लोकमें व्यवहार करता है, ब्रह्मचर्य्यकी दृढता रखता है।

श्लोक—विक्रहा व्यसन उक्तं च, चक्र धर्णेन्द्र इन्द्रं यं ।
नरेन्द्रं विभ्रमं रूपं, वर्णत्व विक्रहा उच्यते ॥ ४२२ ॥

अन्वयार्थ—(व्यसन उक्तं च विक्रहा) सात व्यसनोंके सम्बन्धमें रागवर्द्धक चर्चा विक्रहा है (चक्र धरणेन्द्र इन्द्रं यं विभ्रमं रूपं वर्णत्व विक्रहा उच्यते) तथा चक्रवर्ती, धरणेन्द्र, इन्द्र, मराराजा आदिके मोहको सेवन, वेदया सेवन, चोरी, शिकार खेलना, परछी सेवन, इन सात व्यसनोंमें राग बढ़ानेवाली कथाओंको यह न तो करता है और न सुनता है। तथा हन्द्र, धर्णेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति-

भारायण, महामंडलीक, मंडलीक, महाराजा, राजा, घनघान आदिकी मोहवर्द्धक कथाओंको भी विकथा कहते हैं उनसे विरक्त होता है। न कहता है, न सुनता है, ऐसे नाटक खेल तमाशे नहीं देखता है, न करता है, जिनसे राग बढे। परिणामोंमें वैराग्य बढे ऐसे निमित्तोंको मिलता है। स्त्री, भोजन, देश व राजाओंकी ऐसी कथाएं जिनसे स्त्रियोंमें राग बढे, भोजनमें राग बढे, जगतके भारंभ परिग्रहमें राग बढे, राजपलक्ष्मीका लोभ उत्पन्न हो, उनको न सुनता है और न करता है। प्रमादवर्द्धक वार्तालाप आत्मविचारमें बाधक है, ऐसा जान उनसे विरक्त रहता है।

श्लोक—व्रतभंगं राग चिंतते, विकहा मिथ्यातंजितं ।

अव्यंभं त्यक्त बभं च, बंभ प्रतिमा स उच्यते ॥ ४२३ ॥

अन्वयार्थ—(व्रतभंग राग चिंतते) ब्रह्मचर्य व्रतको भंग करनेवाले राग भावकी चिंताओंको (विकहा) चारों विकथाओंको (मिथ्यातंजितं) मिथ्यात्वमें रंजायमान होनेको (अव्यंभं) व अत्रह्यको (त्यक्तं च) रयाग करके (बंभ) जहां ब्रह्मचर्य पाला जावे (बंभ प्रतिमा स उच्यते) वही ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहलाती है।

विशेषार्थ—ब्रह्मचारी श्रावकको काम भोग आदिकी ऐसी चिंताएं विछे भोगोंकी व भोगोंके भोगोंकी बिलकुल न कानी चाहिये जिससे परिणाम ब्रह्मचर्यसे डिग जावे व ब्रह्मचर्यका भंग होने लगे और न चार विकथाओंको करना चाहिये और न संसार शरीर भोगोंके मोहमें व मिथ्या वासना वांछित धर्म क्रियामें रंजायमान होना चाहिये तथा मन, वचन, कायसे कुशलको रयाग देना चाहिये। निरंतर निर्विकार भावोंको रखते हुए वैराग्य भावना भाते हुए ब्रह्मचर्य प्रतिमा पालनी चाहिये। पहली प्रतिमाओंके सर्व नियम यथेष्ट पालना चाहिये।

श्लोक—यदि बंभचारिणो जीवो, भावशुद्धं न विष्टे ।

विकहा राग रंजते, प्रतिमा बंभगतं पुनः ॥ ४२४ ॥

अन्वयार्थ—(यदि बंभचारिणो जीवो) यदि ब्रह्मचारी जीवमें (भावशुद्धं न विष्टे) भावकी शुद्धता नहीं दिखलाई पड़े (विकहा राग रंजते) विकथाके रागमें रंजायमान हो (पुनः प्रतिमा बंभगतं) तो उसकी प्रतिमा भंग होगई ऐसा समझना चाहिये।

विशेषार्थ—ब्रह्मचारी आचकको वैराग्यवान व आत्मानुभवी व निर्मल भावधारी होना योग्य है। अंतरंग व बहिरंग दोनों प्रकारसे ब्रह्मचर्य पालना योग्य है। अंतरंग ब्रह्मचर्य, आत्म समाधि व त्याग, राग वर्द्धक कथाओंको न कभी करता है और न कभी सुनता है। यदि कोई ब्रह्मचारी रागकी बातें सुने, जगतके प्रपंचोंमें अपनेको उलझावे, स्त्रियोंसे रागवर्द्धक वार्तालाप करे, एकान्तमें स्त्रीका संगम करे, काम विकार होनेका निमित्त लावे, आत्माकी शुद्धिका ध्यान न रखे तो वह ब्रह्मचर्य प्रतिमाका खंडन करनेवाला होगया ऐसा समझना चाहिये।

श्लोक—चित्तं निरोधितं येन, शुद्धं तत्त्वं च सार्थयं ।
तस्य ध्यानं स्थिरीभूतं, ब्रह्म प्रतिमा स उच्यते ॥ ४२५ ॥

अन्वयार्थ—(येन चित्त सार्थयं शुद्धं तत्त्वं निरोधितं) जिसने मनको यथार्थ शुद्ध आत्म तत्त्वके भीतर रोका हो (तस्य ध्यानं स्थिरीभूतं) व जिसका ध्यान स्थिर रहता हो उसीके (ब्रह्म प्रतिमा स उच्यते) ब्रह्मचर्य प्रतिमा कही जाती है।

विशेषार्थ—सारांश यह है कि ब्रह्मचर्य प्रतिमामें अंतरंग शुद्धिकी सुख्यता है। अंतरंग परिणाम यदि निर्मल होंगे तो बाहरी क्रिया उसके विरुद्ध नहीं हो सकती है। वह ब्रह्म स्वरूप शुद्ध आत्मीक तत्त्वमें अपने मनको रोकनेका अभ्यास करके आत्मध्यानकी विशेष धिरता करता है। निरंतर जिसकी लौ या लगन शुद्ध आत्माके स्वात्मानन्दके पानमें लगी रहे व जो जगत मात्रकी आत्माओंको निश्चय नयके द्वारा समभावसे समान देखे, राग वेषका त्याग करे, सर्वका बंधुत्वभाव रखे, जिसको परमात्माका दर्शन हरएक संसारी प्राणीके भीतर शुद्ध नयके प्रतापसे होता हो, ब्रह्ममय भी ब्रह्मरस उपकता हो, जो पांच इंद्रियोंका विजयी होकर वैराग्यवान हो, रस नीरस जो आहार प्राप्त हो उसमें संतोषी हो, अल्पाहारी हो, आरंभ यद्यपि कुछ करता है परंतु त्यागके सन्मुख हो, निरंतर मोक्षकी भावनामें वर्तता हो, प्राणी मात्रका हितैषी हो, परोपकारमें लीन हो, आत्मधर्म व

शील धर्मकी प्रभावना करनेवाला हो, वैराग्यमय वस्त्रोंका धारी हो, अल्पसे अल्प वस्त्र धारता हो वही ब्रह्मचर्य प्रतिमाका धारी आवक कहा जाता है।

श्लोक—आरंभे मन पसरस्य, दिष्ट अदिष्ट संजुते।

निरोधनं च कृतं येन, शुद्ध भावं च संजुते ॥ ४२६ ॥

मन्वर्थ—((येन) जिसने (दिष्ट अदिष्ट संजुते आरंभे) देखे हुए व सुने हुए व संयोग प्राप्त आरंभोंसे (मन पसरस्य निरोधनं च कृतं) फंसे हुए मनको निरोध किया हो (शुद्ध भावं च संजुते) तथा शुद्ध भावोंका धारी हो वह आरम्भ त्याग प्रतिमा धारी आवक है।

विशेषार्थ—अब यहां आठवीं आरम्भ त्याग प्रतिमाको कहते हैं। यद्यपि अभी परिग्रहका त्यागी नहीं है तौ भी अब यह अपने संयोगमें जो कुछ लौकिक आरम्भ करता था, व्यापार खेती लेन देन, गृहारंभ आदि उन सबको त्याग करके संतोषी होजाता है। मनसे वैराग्यवान होकर देखे सुने व अनुभव किये हुए आरम्भोंमें भी मनको नहीं ललसाता है। यदि घरमें रहे तो एकांतमें रहता है। अपने लिये कोई आरम्भ नहीं कगता है। जब भोजनके समय उसका कुटुम्बी पुत्र आदि कोई जुलाता है तब भोजन संतोषसे कर लेता है। वह स्वयं न बनाता है, न बनवाता है। दूसरे उसके कुटुम्बी उसकी आवश्यकताओंपर ध्यान रखकर उसको प्राप्त करता है। वह पहलेसे निमंत्रण यदि वह गृहत्यागी होता है तो दूसरे आवश्यकण उसकी सम्हाल रखते हैं। वह पहलेसे निमंत्रण तो मानता है परंतु मेरे लिये अनुकूल पशु बनाई जाय ऐसा जो सातवीं प्रतिमा तक कह सकता था सो अब नहीं कहता है। यदि कोई पूछे क्या त्याग है तो जिस किसी रस या वस्तुका त्याग होता है उसको बता देता है। संतोषसे जो मिले उसको अल्पाहार करके शरीर रक्षा करता है वर्म-निरंतर एकांतमें बैठकर शुद्ध भावोंके लिये लासायिक, ध्यान, आध्यात्मिक ग्रंथोंका विचार व ध्यान व धर्मोपदेश करता रहता है। परम वैराग्यवान हो आत्मीक उन्नतिका आरंभ करता रहता है। धर्म प्रभावनाका आरंभ करता है परंतु सांसारिक आरम्भसे पूर्णतया धिरक्त होजाता है।

श्री रत्नकरंड आवकाचारमें इसका स्वरूप है—

सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुखादारंभतो व्युपारमति । प्राणातिपातहेतोर्योसाचारंभविनिवृत्तः ॥ १४४ ॥

भावार्थ—जो सेवा खेती व्यापारादि आरंभोंसे विरक्त हो जाता है क्योंकि इन सबसे प्राणोंका घात होता है वह आरंभत्यागी आवक है। यहाँ वह बस स्थावर दोनोंकी हिसासे विरक्त हो जाता है। सातमी प्रतिमा तक आरंभी हिसाका पूर्ण त्याग न था मात्र अभ्यास था, यहीं पूर्ण त्याग हो जाता है। यहाँ सचित्त जल व वनस्पतिको स्वयं अचित्त भी न करेगा, यहाँ वह हिसाकारी वाहनों-मार्गमें चलते हैं हिसा होजाती है इसलिये वह हिसाकारी वाहनोंपर नहीं चढ़के पैदल ही भूमि निरखकर चलता है। आरंभी हिसाके त्यागकी अपेक्षा ही यह आठमी श्रेणी है। यही गृह त्यागी आवक संतोषसे देशाटन करता है। जहाँ आसपास ग्रामोंमें आवकोंके घर होंगे उसी प्रदेशमें अमण करेगा। आरंभ करनेवाली यात्राओंको स्वयं न करेगा। यदि कोई संघ अपनेआप किसी तीर्थयात्राको जाता हो व संघवाले साथ ले जानेकी प्रार्थना करें तो साथ हो लेता है व पैदल ही गमन करता है। आत्मरसका मगन रहनेवाला परम संतोषी यह आवक होता है। यदि घरमें परिग्रहके भीतर है, पुत्रादि सब काम करते हैं, उनको वह किसी कामकी प्रेरणा नहीं करता है। जब वह किसी लौकिक कामकी बलाह पूछे तो उदासीन भावसे बता देता है।

श्लोक—अनृत अचेत असत्यं, आरंभं येन क्रीयते।
जिन उक्तं च न दिष्टे, जिनद्रोही मिथ्या तत्परा ॥ ४२७ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिसके द्वारा (अनृत अचेत असत्यं आरंभं क्रीयते) मिथ्या, अज्ञानमय व पीडाकारी आरंभ किया जाता है (च जिन उक्तं न दिष्टे) व जो जिनद्रोही आज्ञाका भी विश्वास नहीं रखता है वह (जिनद्रोही मिथ्या तत्परा) जिन आज्ञाका लोपी व मिथ्यात्वके आधीन है।

व्यातका विचार छोड़ देते हैं कि कौनसा आरंभ ठीक है या अयोग्य है। अति आशक्त होजाते हैं वे इस पीडाकारी आरंभ सत्य वचनोंमें होता है। ज्ञानमय व अज्ञानमयका विचार नहीं रखता है। अनि शास्त्र विक्रय आदि २ तथा आरंभमें सवाईसे नहीं वर्तता है। इसमेंको ठग करके धन कमाता है।

जिनेन्द्रकी आज्ञा तो यह है कि सरयताके साथ परको दुःख न पहुँचे इस तरह आजीविकाका साधन करके गृहस्थका कर्तव्य पालो। यह आरंभभक्त होकर न्याय अन्यायको भूलकर जिसनरह अधिक धन संवच्य हो वैसा करता रहता है, विश्वासघात भी कर लेता है, भोलोंको समझाकर लूट लेता है। ऐसा आरंभी मिथ्यादृष्टी है, जिन भगवानकी आज्ञाको न पालनेवाला द्विसक व पापी है व नरकादि कुगतिका बांधनेवाला है। अनएव आरंभका मोह त्यागना ही हितकर है।

श्लोक—अदेवं अगुरं यस्य, अयमं क्रियते सदा ।

विश्वासं येन जीवस्य, दुर्गतिं दुःखभाजनं ॥ ४२८ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य सदा अदेवं अगुरं अयमं क्रियते) जो सदा ही मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्मकी सेवा किया करती है (येन जीवस्य विश्वासं) जिस जीवका विश्वास ही ऐसा होता है (दुर्गतिं दुःखभाजनं) वह कुगतिमें जाकर दुःखोंका भाजन हो जाता है।

विशेषार्थ—आरंभ परिग्रहमें जो गृहस्थ आसक्त हो जाता है, धनका लोलुपी हो जाता है वह वैराग्यवर्द्धक जिनदेव, जिनगुरु व जिनधर्मकी श्रद्धा नहीं करता हुआ रागी बेशी देव, परिग्रहवारी गुरु, व हिसामई धर्मकी श्रद्धा कर लेता है। उसको जब ऐसा उपदेश मिलता है कि अमुक देव देवीकी पूजा करनेसे धनलाभ पुत्रलाभ होगा, राज्यलाभ होगा। अमुक साधुकी भक्ति करनेसे धन, पुत्र, राज्यका संरक्षण रहेगा। अमुक पूजा पाठ, जप तप, यात्रा करनेसे धनादिका समागम होगा। तब यह आरंभी मोही जीव उनमें विश्वास करके उनहीकी भक्ति किया करता है तथा बहुधा मान्यता मानता है कि मेरा अमुक काम सिद्ध होजायगा तो मैं ऐसी भक्ति करूँगा, यह दान दूँगा इत्यादि। ऐसी मान्यता कर लेनेपर कदाचित् काम सिद्ध होगया तो यह ऐसा मान लेता है कि अमुक कुदेव, कुगुरु, व कुधर्मके प्रतापसे ही सिद्ध हुआ है। यद्यपि वह कार्य तो पुण्यके उदयसे हुआ है परंतु मिथ्यात्वकी मिथ्या माननेमें कुछ संकोच नहीं होता है। ऐसा मानकर वह और अधिक मिथ्या श्रद्धानी हो जाता है। इसतरह धनका लोलुपी आरंभी होकर तीव्र पाप जांत्रकर नरकादिमें जाकर घोर दुःख उठाता है। आरंभका मोह संसार दुःखोंका हेतु है।

श्लोक—आरंभं परिग्रहं दिष्टं, अनंतानंतं चिंतए ।
ते नरा ज्ञान हीनस्य, दुर्गतिगमनं न संशयः ॥ ४२९ ॥

अन्वयार्थ—(आरंभ परिग्रहं दिष्टं) आरंभ व परिग्रहको देखकर (अनंतानंत चिंतए) वह अनंतानंत परिग्रहकी प्राप्तिकी चिंता किया करता है (ते नरा ज्ञान हीनस्य) वे मानव सम्यग्ज्ञानसे रहित हैं (दुर्गति गमनं न संशयः) उनका कुगतिमें गमन होगा इसमें कोई संशय नहीं है ।

विशेषार्थ—अज्ञानी देखी सुनी परिग्रहको विचार कर व देखे सुने आरम्भको जानकर निरंतर अधिकाधिक धनकी प्राप्ति की चिंता किया करता है । कथाओंमें चक्रवर्तीकी सम्पदा पढ़कर व इंद्रकी विभूति जानकर व उनकी अमोघ शक्तिको सुनकर तथा परदेश या स्वदेशमें बड़े २ कोट्याधीश मानवोंकी सम्पत्ति सुनकर व उनका बड़ा भारी व्यापार जानकर यह चिंता किया करता है कि कब मैं ऐसा आरम्भ करूँ, कब मैं इतना बड़ा धनी होजाऊँ, क्या मैं ऐसा काम करूँ जिससे चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण, राजा, महाराजा, इन्द्र, धर्मेन्द्र आदिके भोग सामग्रीको प्राप्त कर सकूँ, इस तरह अनंतानुबंधी कषायके उदयसे आरंभ परिग्रहकी घोर चिंता करके कुभावोंके अनुसार धन अल्प रहते हुए व अल्पारम्भ करते हुए भी नीच कर्म बांध लेता है । बहुधा नर्क आयु बांधकर नर्क चला जाता है । अतएव आरम्भ महान दुःखदाई है ।

श्लोक—आरंभं शुद्ध दिष्टं च, सम्यक्ते शुद्धं ध्रुवं ।
दर्शनं ज्ञान चारित्रं, आरंभ शुद्ध शश्वतं ॥ ४३० ॥

अन्वयार्थ—ज्ञानीके (शुद्ध आरंभं दिष्टं च) शुद्ध भावके पानेका आरंभ देखा जाता है उसके शुद्ध ध्रुवं सम्यक्ते) शुद्ध निश्चय सम्यग्दर्शन होता है (दर्शन ज्ञान चारित्रं) उसके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान कारण समस्तकर त्याग देता है, मात्र शुद्धात्मिक भावोंकी प्राप्ति का आरंभको महा पापका आरंभ करता रहता है । अपने निर्मल सम्यक्त भावके कारण वह रत्नत्रयकी शुद्धिका यत्न करता

रहता है। वह जानता है कि निश्चय रत्नत्रय स्वात्मानुभवको कहते हैं। उसके निरंतर स्वात्मानुभवका अभ्यास रहता है। जब आत्माके मननमें उपयोग नहीं लगाता है तब जिनवाणीका अभ्यास करता है—उसमें आध्यात्मीक शास्त्रोंपर विशेष लक्ष्य देता है, जो जो नियम पहलेसे हैं उनको भलेप्रकार पालता है। व्यवहार सम्यग्दर्शनके द्वारा निश्चय सम्यग्दर्शनको व्यवहार सम्यग्ज्ञानके द्वारा निश्चय सम्यग्ज्ञानको व व्यवहार सम्यक्चारित्र्यके द्वारा निश्चय सम्यक्चारित्र्यको दृढतासे साधन करता है। शुद्ध नित्य आत्माके अनुभवमें उपयोगको जमानेका मुख आरंभ करता है, हिंसामई आरंभसे बचता है, अहिंसाके आरंभमें प्रवर्तता है।

श्लोक—आरंभं शुद्ध तत्वं च, संसार दुःख त्यक्त्यं ।
मोक्षमार्गं च दिष्टं, प्राप्तं शाश्वतं पदं ॥ ४३१ ॥

मन्वर्थ—(शुद्ध तत्वं च आरम्भ) शुद्ध आत्मीक तत्त्वका विचार (संसार दुःख त्यक्त्यं) संसारके दुःखोंसे छुड़ानेवाला है (मोक्षमार्गं च दिष्टं) मोक्षका मार्ग दिखानेवाला है (शाश्वतं पदं प्राप्तं) व अविनाशी पदको प्राप्त कराने वाला है।

विशेषार्थ—संसारीक कार्योंका आरम्भ संसारके भ्रमणका कारण है तब आत्म कार्यका आरंभ संसारके दुःखोंको छुड़ानेवाला है तथा मोक्ष प्राप्त करानेवाला है। अविनाशी निर्वाण पदका साधन स्वात्म ध्यान है, जहाँ शुद्ध आत्माका अनुभव है वहीं रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्षमार्ग है, आरंभ त्यागी श्रावक सर्व संकल्प विकल्प त्यागकर निश्चित होकर दिनरात आत्माके उद्धारमें ही दत्तचित्त रहता है। धार्मिक आरंभका इसके त्याग नहीं है इसलिये धर्मोन्नतिके कार्योंको करता रहता है, पूजा पाठ स्तुति करता रहता है। दानधर्म करता च करता रहता है। अभी यह परिग्रहका स्वाभी है, धनको शुभ कार्योंमें लगाकर सफल करता है। ज्ञानकी उन्नतिमें विशेष लक्ष्य देता है। यह बड़ा दयालु है, दुःखी प्राणियोंके दुःख भेटता है, जगतमें जीवदयाका प्रचार करता है, सर्वसे प्रेम भाव रखता हुआ धर्मकी प्रभावना करता है।

श्लोक—परिग्रहं पुद्गलार्थं च, परिग्रहं न चिंत्य ।
ग्रहणं दर्शनं शुद्धं, परिग्रहं न विदिष्टं ॥ ४३२ ॥

अन्वयार्थ—(परिग्रहं पुद्गलार्थं च) परिग्रह धन धान्य आदि पुद्गल जो शरीर उसके लिये होती है। यह आवक (परिग्रहं न चित् ए) परिग्रहकी चिन्ता छोड़ देता है (शुद्धं दर्शनं ग्रहणं) इसके शुद्ध सम्यग्दर्शनका ग्रहण है (परिग्रहं न विदिष्टे) और परिग्रह नहीं दिखलाई पड़ता है।

विशेषार्थ—अब नौमी परिग्रह त्याग प्रतिमाको कहते हैं। इस श्रेणीमें आकर वह आवक अपने पास सर्व सम्पत्तिको जिसे देना हो देदेता है। धर्मकार्योंमें व दान धर्ममें लगा देता है। अब अवश्य नियमसे घरको त्याग कर धर्मशालामें व उपवनमें, सर्वसाधारणके उपयोग योग्य स्थानमें जहाँ अपना स्वामीपना नहीं है वहाँ रहता है। शरीरसे ममता छोड़ दी है। मात्र शरीर रक्षाके हेतु कुछ वस्त्र व वर्तन रखता है। रुपया पैसा कुछ नहीं रखता है। निमंत्रण किये जानेपर जो आहार करावे उसे संतोषसे कर लेता है। यह अपना स्वामीपना अपने ज्ञान दर्शन आत्माके स्वभावमें ही रखता है। और सर्व तरहसे ममता दूर कर देता है। इसके निरंतर भावना मुनिपद धारनेकी रहती है। रत्नकरंड आवकाचारमें कहा है—

बाबेशु दशशु वस्तुषु ममत्वशुत्सृत्य निर्ममत्वरतः । त्वस्थः संतोषपरः परिविविपरिग्रहाद्विरतः ॥ १४९ ॥

अन्वयार्थ—यह परिग्रह त्यागी आवक बाहरी १० प्रकारकी वस्तुओंसे ममता छोड़ देता है, उनका त्याग कर देता है, क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, कपड़े, वर्तन, इन सबसे स्वामीपना हटा लेता है। परम वैराग्यमें लीन होकर आत्माके ध्यानमें तिष्ठता है। परम प्रामादमें विहार करता हुआ स्वपर कल्याण करता है।

श्लोक—अनुमतिं न दातव्यं, मिथ्यारागादिदेशनं ।

अहिंसा भावशुद्धं च, अनुमतिं न चित् ए ॥ ४३३ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यारागादिदेशनं अनुमतिं न दातव्यं) मिथ्या राग द्वेष सम्यग्धी भावको उपदेश करने-वाली सम्मति न देना चाहिये (अनुमतिं न चित् ए) न ऐसी सम्मति देनेकी चिन्ता ही करनी चाहिये (अहिंसा भावशुद्धं च) अहिंसाभाव व शुद्ध आत्मीक भाव सदा रखना चाहिये सो अनुमति त्याग आवक है।

विशेषार्थ—दसमी प्रतिमा अनुमति त्याग है। इस श्रेणीमें आवश्यक धर्म सम्बन्धी चर्चाके सिवाय और कोई लौकिक चर्चा नहीं करता है। कोई लौकिक सम्मति गृहस्थके क्षणभंगुर मिथ्या कार्य सम्बन्धी व व्यापार सम्बन्धी व विवाहादि सम्बन्धी पूछे तो कुछ नहीं कहता है और न मनमें ही उस सम्बन्धी अच्छा या बुरा चिंतन करता है। नौमी प्रतिमा तक तो यदि कोई सम्मति सांसारिक कार्य सम्बन्धी पूछता तो यह उदासीन भावसे मात्र उसके लाभ व हानि बता देता, प्रेरक रूपसे कुछ नहीं कहता। इस श्रेणीमें वह इन बातोंसे भी विरक्त होजाता है। आरम-कल्याण सम्बन्धी व धर्मकी उन्नतिकारक बात ही कहता है व इसीमें सम्मति देता है। इसके परि-णामोंमें अहिंसा भाव बहुत अधिक है। किंचित् भी उसके निमित्तसे हिंसा हो यह इसे पसंद नहीं है। इसीलिये यह आवश्यक पहलेसे निमंत्रण नहीं मानता है। भोजनके समय कोई बुलबुल चला जाता है, सदा शुद्ध आत्माके ध्यानका लक्ष्य रखता है। रत्नकरंडमें कहा है—

अनुमतिरारण्ये वा परिश्रे वेदिकेषु फर्मेषु वा । नास्ति सल्ल यस्य समर्थादनुमतिविरतः । स मन्त्रव्यः ॥ १४६ ॥

भावार्थ—जो समभाव धारक अपनी आवश्यक बाहरी कार्याके सम्बन्धमें आरम्भ करने व धनादि परिग्रह एकत्र करनेकी सम्मति नहीं देता है वह अनुमति त्याग आवश्यक है ऐसा जानना चाहिये। यह मध्यम पात्रमें उत्तम गिना गया है।

श्लोक—उद्विष्टं उत्कृष्ट भावेन, दर्शनं ज्ञान संयुतं ।

चरणं शुद्ध भावस्य, उद्विष्टं आहार शुद्ध्यै ॥ ४३४ ॥

अंतराय मनं कृत्वा, वचनं काय उच्यते ।

मनशुद्धं वच शुद्धं च, उद्विष्टं आहार शुद्ध्यै ॥ ४३५ ॥

अन्वर्थार्थ—(उत्कृष्ट भावेन) श्रेष्ठ भावोंके साथ (दर्शनं ज्ञान संयुतं चरणं उद्विष्टं) सम्यग्दर्शन सम्य-गज्ञान सहित चारित्र्य पालनेका जिसके उद्देश्य हो ऐसे (शुद्ध भावस्य) शुद्ध भाव धारीके (उद्विष्टं आहार शुद्ध्यै) उद्विष्टाहारका त्याग होता है। (मन वचनं काय कृत्वा अंतराय उच्यते) मन, वचन, काय सम्बन्धी अंतरायकी बचाना इसके लिये कहा गया है (मनशुद्धं वच शुद्धं च) हृत्तका मन शुद्ध व वचन शुद्ध होता है सो (उद्विष्टं आहार शुद्ध्यै) उद्विष्ट आहारका त्यागी आवश्यक है।

विशेषार्थ—ग्यारहवीं प्रतिमा उद्दिष्टाहार त्याग है, इस अ्रेणीमें यह उत्कृष्ट आचक होजाता है, साधु समान वैराग्यके भाव रखता है। यह नहीं चाहता है कि इसके उद्देश्यसे व इसको लक्ष्यमें लेकर कोई आहार बनाया गया हो उसे यह लेवे। जिस आहारको कुटुम्बी आचकने अपने ही कुटुम्बके लिये बनाया हो उसीमेंसे जो विभाग भिक्षावृत्तिसे जाते हुए मिले उसे ही लेकर यह भोजनकी लालसा व याचना प्रगट हो। इसका उद्देश्य या प्रयोजन रत्नत्रय धर्मको परम समता-भावसे पालना है। भोजनके अंतरायोंको मन, वचन, कायसे डालकर भोजन करता है।

गृहवो मुनिवर्गमिवा गुरुपकंठे व्रतानि परिगृह्य। भैक्षपाशनस्तपम्यवृत्तश्चेकसण्डवरः॥१४७॥

भावार्थ—जो गृहवाससे उदास हो मुनिराजके पास जाकर वनमें उनके समीप वनोंको लेकर उनके पास तपस्या करे व भिक्षासे भोजन करे व खंड वस्त्र रखे सो उत्कृष्ट प्रतिमाधारी है।

अनुमति त्याग प्रतिमा तक धर्मशालामें व एकांत घरमें व नसिया आदिमें ठहरकर धर्म साधन कर सकता था। ग्यारहवीं प्रतिमावाला मुनिराजकी संगतिमें रहेगा क्योंकि यह मुनि धर्म पालनेका अभ्यास करनेवाला होजाता है। जैसे मुनि वर्षाके चार मास सिवाय विहार करते हैं, धर्म शेष नगरके पास पांच दिन व ग्रामके पास एक दिन ही ठहरते हैं, पगसे विहार करते हैं, धर्म यह आचक करेगा। कुल्लूक आचक एक खंड वस्त्र जिससे पग ढके तो जस्तक खुला रहे, मस्तक ढका हो तो पग खुला रहे व एक लंगोट रखता है। शरदी गर्मी दंस मशकादिकी बाधा सहनेका अभ्यास करता है। जीवदयाके लिये मोर पिच्छी व कमंडलमें शौचके लिये जल रखता है व कोईर भिक्षा लेनेका पात्र भी रखते हैं, मुनिवत् भिक्षाको जाते हैं। जहाँतक मनाई नहीं है वहाँतक धर्म पात्रको शुद्ध करके वनमें चले जाते हैं। जो एक घर लेनेवाले होते हैं वे एक ही घरमें बैठकर धर्म करके पात्रको शुद्ध करके वनमें चले जाते हैं। जो एक घर लेनेवाले होते हैं वे एक ही दफे भोजन पान करते हैं, वे केशोंको कत-थालीमें संतोषसे भोजन कर लेते हैं। २४ घंटेमें एक ही दफे भोजन पान करते हैं, वे केशोंको कत-

कारणतरण

॥४३२॥

राते हैं। इनमें एक भेद ऐलकोंका है, ये ऐलक एक लंगोट मात्र रखते हैं। ये मुनिके समान केशोंका लोंच करते हैं, काष्ठका कर्मण्डल रखते हैं, भिक्षासे एक घर बैठकर अपने हाथमें ही भोजन प्राप्त रूप लेकर करते हैं, मुनिधर्मका अभ्यास करते हैं। ये दोनों छुल्लू ऐलक ग्यारह प्रतिमाओंके नियमोंको जो उत्कृष्ट चारित्र्यमें बाधक नहीं हैं सब पालते हैं, मुनिराज होनेकी भावना भाते हैं, आत्म-ध्यानका विशेष अनुराग रखते हैं। ऐलक विशेष विरक्त हैं, रात्रिको मौन रखकर ध्यान करते हैं, स्वयंके उद्दिष्टाधारके त्यागी इसीलिये होते हैं कि उनके आशयसे आधक कोई आरम्भ न करे। स्वयंके लिये आरम्भ करे उसीमेंसे दान रूप जो मिले उसीमें यह संतोष करे। यहाँतक प्रत्याख्यानवरण कषायका जितना जितना मंद उदय होता जाता है उतना उतना बाहरी व अंतरंग चारित्र्य बढ़ता जाता है।

श्लोक—प्रतिमा एकादशं येन, जिन उक्तं जिनागमे ।

पालंति भव्यजीवानां, मन शुद्धं स्वात्मचिंतनं ॥ ४३६ ॥

अन्वयार्थ—(जिन आगमे जिन उक्तं) जिनागममें जिनेन्द्र भगवानके कथन प्रमाण (येन एकादशं प्रतिमा) जो यह ग्यारह प्रतिमा हैं (भव्य जीवाना पालंति) भव्य जीव पालते हैं (मन शुद्धं) मनको शुद्ध रखते हैं (स्वात्मचिंतनं) व अपने आत्माका ध्यान करते हैं ।

विशेषार्थ—इन ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदेशित व कृषि प्रणीत जिनागममें जैसा कहा गया है वैसा जानकर आचकोंको उचित है कि शुद्ध भावोंके साथ माया, मिथ्या, निदान तीन शाल्य छोड़कर पालें, मुख्यतासे शुद्धात्माके चिंतनकी भावना रखें। निश्चय-धर्म आत्माका अनुभव है उसकी उन्नति करते जाँवें, मात्र बाहरी चारित्र्य कार्यकारी नहीं है। बाहरी चारित्र्य सहायकारी है, निश्चय चारित्र्य ही परोपकारी है।

श्लोक—अनुव्रतं पंच उत्पादते, अहिंसानृत उच्यते ।

अस्तेयं ब्रह्म व्रतं शुद्धं, अपरिग्रहं स उच्यते ॥ ४३७ ॥

अन्वयार्थ—(अनुव्रतं पंच उत्पादते) ये ग्यारह प्रतिमावाही आधक पाँच अनुव्रतोंको बढ़ाते जाते

हैं वे (अहिंसाव्रत उच्यते) अहिंसा व्रत है, अमृत त्याग व्रत कहा जाता है (अस्तेयं) चोरीका त्याग है (शुद्धं व्रतं) शुद्ध अस्तेय व्रत है (अपरिग्रहं स उच्यते) वह परिग्रह त्याग व्रत कहा जाता है। विशेषार्थ—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इन पाँच व्रतोंको एक देश पालनेका अभ्यास पहली दर्शनप्रतिमासे प्रारंभ होता है फिर बढ़ता हुआ चला जाता है। महाव्रतोंमें कुछ ही कमी रह जाती है वहांतक उत्कृष्ट आचरण ग्यारह प्रतिमाधारी होता है। ये पाँच व्रत ही सर्वरके कारण हैं। अविरत भावसे जो कर्मोंका आस्व बंध होता है वह इन व्रतोंके पालनेसे बंध होता जाता है, वीतरागता बढ़ती जाती है।

श्लोक—हिंसा असत्य सहितस्य, रागदोष पापादिकं ।
थावरं व्रत आरंभं, त्यक्ते ये विचक्षणाः ॥ ४३८ ॥

अन्वयार्थ—(ये विचक्षणाः) जो चतुर आचरण हैं वे (हिंसा असत्य सहितस्य) हिंसा व असत्य इन प्रयोजनोंको लेकर (रागदोष पापादिकं) राग द्वेषको व पाप आदिको (थावरं व्रत आरंभं) स्थावर व असत्य परको ठगनेका भाव दिलसे निकाल डाला जावे तथा भाव हिंसा व द्रव्य हिंसा दोनोंके द्वारा जाने। राग द्वेष क्रोधादि भाव व पाप करनेके परिणाम भाव हिंसा है, क्योंकि उनसे आत्माके शुद्ध ज्ञानादिका व शांत भावका घात होता है। तथा स्थावर व असत्य कि हम भाव हिंसा व द्रव्य हिंसा दोनोंसे बचा हिंसा है। आचरणोंके भाव ये ही रहने चाहिये कि हम भाव हिंसा व द्रव्य हिंसा दोनोंसे बचा इस पूर्ण अहिंसाव्रतकी भावनाको दृढतासे रखते हुए ये आचरण ग्यारह पूर्णताके निकट पहुंचा देते हैं। अंतरंगमें वीतराग भाव बाहरमें आरंभकी कमी, ये ही उपाय अहिंसाके अभ्यासी होजाते हैं। अंतरंगमें पूर्णताके निकट पहुंचा देते हैं, साधु होने तक पूर्ण अहिंसाके पालनेके हैं। धर्म अहिंसामय है, मेरे भाव भी निराकुल रहे व दूसरे भी प्राणी मेरे द्वारा कष्ट न पावे ऐसा दयाभाव आचरणोंके भीतर रहना योग्य है।

श्लोक—अनृतं अनृतं वाक्यं, अनृत अचेत दिष्टे ।

अशाश्वतं वचन ओक्तं च, अनृतं तस्य उच्यते ॥ ४३९ ॥

अन्वयार्थ—(अनृतं) अनृत त्यागमें (अनृतं वाक्यं) मिथ्या वाक्योंका त्याग होता है । (अनृत अचेत दिष्टे) जो वचन मिथ्या है वे अज्ञानरूप कहे जाते हैं । (अशाश्वतं वचन प्रोक्तं च) जो नाशवंत पदार्थोंको धिर रखनेका वचन कहता है (तस्य अनृतं उच्यते) उसको भी असत्य वचन कहा जाता है ।

विशेषार्थ—दूसरा व्रत असत्य त्याग है व सत्य व्रत है । इस व्रतमें श्रावकोंको न तो असत्य वचन कहना चाहिये न मिथ्यात्व पोषक वचन कहना चाहिये न अज्ञान भूलक वचन कहना चाहिये । माया भाव चित्तमेंसे निकाल कर सरलतासे वचन कहना चाहिये जिसमें दूसरोंको धोखा न दिया जावे । जो वस्तु जैसी है उसको वैसी कहा जावे । वस्तु अनेक धर्म स्वरूप है उसको एक ही धर्म रूप कहना असत्य है । जगतकी सर्व क्रियाएँ नाशवंत हैं उनको धिर कहना असत्य है । संसारमें राग बढ़ानेवाला वचन व आरम्भ परिग्रहमें प्रेरक वचन भी असत्य है । कठोर मर्म छेदक अप्रिय व हिंसाकारी सत्य वचन भी असत्य है । जिनवाणीके प्रतिकूल कोई वचन कहना भी असत्य है । हर एक वचन जिन सूत्रकी दृढता करानेवाला बोलना ही सत्यव्रत है । आरम्भ भी वचन भी असत्य है । इस मात्र असत्यका त्याग वहांतक नहीं बना सकता है जहांतक आरम्भका त्याग न हो । आरम्भ त्यागीके आरम्भ करने कारने सम्बन्धी वचन भी नहीं निकलता है । श्रावकोंको अधिकतर मौन रहना चाहिये । प्रयोजनवश कुछ वचन योग्यतासे विचार पूर्वक बोलना चाहिये ।

श्लोक—अस्तेयं स्तेय कर्मस्य, चौर भावं न क्रीयते ।

जिन उक्तं वचनं शुद्धं, अस्तेयं लोप न कृतं ॥ ४४० ॥

अन्वयार्थ—(अस्तेयं) चोरीका त्याग अस्तेय व्रत यह है कि (स्तेय कर्मस्य चौर भावं क्रीयते) चोरी कर्म व चोरीके भावको नहीं किया जावे । (जिन उक्तं वचनं शुद्धं लोप न कृतं अस्तेयं) जिनेन्द्र द्वारा कथित उपदेशको शुद्धतासे पाले व करे व कभी उसका लोप न करे सो अस्तेय व्रत है ।

विशेषार्थ—तीसरा अचौर्यव्रत यह है कि बिना हुआ किसीका गिरा पड़ा भूला विसरा

आदि मालको न लिया जावे। कभी भी चोरीका भाव दिलमें न लाया जावे न चोरी करने कराने सम्बन्धी वचन बोलना चाहिये न चोरीकी अनुमोदना करनी चाहिये। नीतिसे धर्मालुल वनादि ग्रहण किया जावे व आरम्भ त्यागीको शुद्धताके साथ अन्तराय व दोष टालकर शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिये। जो धर्म साधनकी वस्तु है उसमें अपनापना कभी न मानना चाहिये। जिने-द्रुकी आज्ञा प्रमाण वस्तुका स्वरूप विचारना चाहिये। वैसा ही कहना चाहिये व वैसा ही पालना चाहिये। जो जिनकी आज्ञाके विरुद्ध लोचते कहते व करते वे जिनाज्ञालोपी चोरीके दोषके भागी होते हैं। शुद्ध मन, वचन, काय रखके कपट त्यागके वर्तन करना ही अवैर्यवत है।

श्लोक—ब्रह्मचर्यं च शुद्धं च, अवमं भाव त्यक्त्यं
विकहा राग मिथ्यात्वं, त्यक्तं वमं व्रतं ध्रुवं ॥ ४४१ ॥

अन्वयार्थ—(ब्रह्मचर्यं च शुद्धं च) शुद्ध ब्रह्मचर्यं व्रत पालना चाहिये (अवमं भाव त्यक्त्यं) अवज्ञा या कुशीलके भावको त्याग देना चाहिये। (विकहा राग मिथ्यात्वं त्यक्तं) विकथाका राग व मिथ्यात्वको छोड़ना चाहिये। तब (वमं व्रतं ध्रुवं) ब्रह्मचर्यं व्रत निश्चल होता है।

विशेषार्थ—चौथा व्रत ब्रह्मचर्य है। कुशीलके भावको त्यागना ब्रह्मचर्यवत है, स्पर्श इन्द्रियके विषयकी चाहको रोकना, फिर पूर्ण पालना है। कुशीलके भावको त्यागना ब्रह्मचर्यवत है, स्पर्श इन्द्रियके विषयकी चाहको रोकना, मनको ब्रह्म-स्वरूप आत्माके मननमें लगाना ब्रह्मचर्य व्रत है। स्त्री, भोजन, देश व राजाकी खोटी रागवर्द्धक कथाओंको त्यागना व संसारासक्ति रूप अग्रहीत मिथ्यात्वका भाव त्यागना व सदा वैराग्यकी भावना आना। विषयोंको विषके समान समझना, ये सब साधन ब्रह्मचर्यकी रक्षाके हैं। बाहरमें सर्व स्त्री मात्रको माता, बहिन, पुत्रीके समान देखना। अंतरंगमें शुद्ध स्वरूपका मनन रक्षा करनेवाला है। यह ब्रह्मचर्यव्रत वीर्यका परम रक्षक है। मन, वचन, कायकी सर्व शक्तियोंका उपकारी है। आत्मध्यानका परम सहायक है। ध्यानका परम मित्र है। मोक्षमार्गमें बड़ा

श्लोक—मनवचन कायं शुद्धं, शुद्धसमयं जिनागमं ।
विकहा काम सद्भाव, त्यक्ते ब्रह्मचारिणि ॥ ४४२ ॥

अन्वयार्थ—(मनवचन कायं शुद्धं) शुद्धसमयं जिनागमं । विकहा काम सद्भाव, त्यक्ते ब्रह्मचारिणि ॥ ४४२ ॥

अन्वयार्थ—(मनवचन कायं शुद्धं) ब्रह्मचारीको मन, वचन, कायको अब्रह्मके संसर्गसे शुद्ध रखना चाहिये । (शुद्ध समयं जिनागमं) शुद्ध आत्मा व जिनवाणीका मनन करना चाहिये (ब्रह्मचारिना) ब्रह्मचारीको (विक्रहा काम सदभावं) खोटी कथा जिनमें कामभावका अस्तित्व हो (त्यक्ते) छोड़ देना चाहिये । विशेषार्थ—ब्रह्मचर्यकी रक्षाके हेतु ब्रह्मचारीको मनमें भी कामभावको व रागभावको न लाना चाहिये । हास्यजनक, रागवर्द्धक, कामोत्पादक वचनोंको भी नहीं बोलना चाहिये, न शरीरकी कोई कुवेष्टा करना चाहिये, शुद्ध समय जो शुद्ध आत्मा उसपर लक्ष रखना चाहिये, उसका ध्यान करना चाहिये । जब आत्माके स्वरूपमें उपयोग स्थिर न होसके तब जिनवाणीका अभ्यास पठन पाठन मनन करना चाहिये । श्रुतका विचार मनको ज्ञान वैराग्यमें रमानेका बड़ा भारी अपूर्व आलम्बन है । काम भावको जागृति करनेवाली विकथा व काम कथा व श्रृंगार कथा न कभी करनी चाहिये और न कभी सुननी चाहिये । ब्रह्मचर्यकी रक्षाके साधनोंको जोड़ना चाहिये ।

श्लोक—परिग्रहं प्रमाणं कृत्वा, पर द्रव्यं न दिष्टते ।

अमृत असत्य त्यक्तं च, परिग्रह प्रमाणं तथा ॥ ४४३ ॥

विशेषार्थ—(परिग्रहं प्रमाण कृत्वा) इस प्रकारके परिग्रहका प्रमाण करके (पर द्रव्यं न दिष्टते) उसके सिवाय परके द्रव्यपर दृष्टि न डाले (अमृत असत्य त्यक्तं च) मिथ्या भाव व मिथ्या वचन व मिथ्या आचरण छोड़े (तथा परिग्रह प्रमाणं) इस तरह परिग्रह प्रमाण व्रतको पाले ।

विशेषार्थ—आवकोंका पांचवा व्रत परिग्रह प्रमाण है । इस व्रतको प्रारंभ करते हुए जन्मपथके लिये क्षेत्र मकान आदि परिग्रहका प्रमाण अपनी इच्छाके अनुसार करले । फिर आगे जितनी जितनी इच्छा घटे घटाता जावे । ११ वीं प्रतिमा तक सर्व इच्छा मिट जानेसे एक लंगोट मात्र परिग्रह रह जाती है । ऐसा आवक अपने पुण्य योगसे प्राप्त सम्पत्तिमें संतोष रखे, परके द्रव्यकी चाह न करे और न मिथ्या संकल्प धनके कमानेका करे न वचन कहकर धन कमावे न मिथ्या अन्यायरूप व्यवहार करके धन कमावे । परिग्रह प्रमाण व्रती बहुत ही संतोषसे रहे । अपने धनकी मर्यादा पूरी करनेके लिये अन्यायसे धन संग्रहका विचार भी न करे । आवश्यकतानुसार परिग्रह रखते हुए भी अन्तःकरणसे निर्मोही रहे ।

श्लोक—एता तु क्रिया संयुक्तं, सम्यक्तं सार्द्धं ध्रुवं ।
ध्यानं शुद्ध समयस्य, उत्कृष्टं श्रावकं ध्रुवं ॥ ४४४ ॥

मन्वयार्थ—(एता तु क्रिया संयुक्तं) इन ऊपर लिखित क्रियाओंको जो भलेप्रकार पालता हुआ उन्नति करे (ध्रुवं सम्यक्तं सार्द्धं) निश्चल सम्यग्दर्शन साधमें रक्खे (शुद्ध समयस्य ध्यानं) तथा शुद्ध आत्माका ध्यान करे (ध्रुव उत्कृष्टं श्रावकं) वही निश्चयसे उत्कृष्ट श्रावक होता है ।

विशेषार्थ—ग्यारह प्रतिमाओंकी क्रिया बताई हैं उन सबको यथायोग्य साधन करता हुआ तथा पाँच अहिंसादि अनुव्रतोंकी भलेप्रकार उन्नति करता हुआ जो श्रावक शुद्ध सम्यग्दर्शन सहित वर्ते । न सम्यक्तमें अतीचार लगावे, न बारह व्रतोंमें अतीचार लगावे । मुख्य लक्ष्य शुद्धात्माके ध्यान पर रक्खे । वही उत्कृष्ट श्रावक है । यही अर्द्धा रक्खे कि बाहरी चारित्र मोक्षमार्ग नहीं है किंतु अंतरंग निश्चय मोक्षमार्गका निमित्त साधक होनेसे उसे भी व्यवहार मोक्षमार्ग कह देते हैं । वह श्रावक शुभोपयोग रूप व्यवहार चारित्रको हेय समझता हुआ उपादेय न समझता हुआ मात्र आलम्बन ज्ञानके सेवता है परंतु जो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप आत्मध्यानको ही मोक्षमार्ग समझ नमें अनेक जीवोंको मोक्षमार्गकी महिमा है । यह उत्कृष्ट श्रावक देशादन करता हुआ अपने जीव-तथा औरोंको पिलाता है, सुनि तुल्य भावना भाता है ।

सार्द्धं चारित्र्य ।

श्लोक—साधुओ साधयं लोकं, रत्नत्रयं च संयुतं ।
ध्यानं तिअर्थं शुद्धं च, अवद्धं ते न दिष्टते ॥ ४४५ ॥

अन्वयार्थ—(साधुगो) साधु महाराज (लोके) इस लोकमें (रत्नत्रयं च संयुक्तं) व्यवहार रत्नत्रय सहित (ति अर्थं शुद्धं च ध्यानं) निश्चय रत्नत्रयमई शुद्ध ध्यानको (साधयं) साधन करते हैं (तेन) इस कारणसे वे (अबद्धं) बंध रहित व वीतरागी (दिष्ट्वे) दिखाई पड़ते हैं ।

विशेषार्थ—जो व्यवहार सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यके द्वारा निश्चय रत्नत्रयमई शुद्ध आत्मध्यानका साधन करते हैं वे साधु हैं । ये साधु सर्व परिग्रह रहित होते हैं मात्र पीछी कमण्डल रखते हैं । वीतरागप्रय ही उनकी सर्व चेष्टा दिखलाई पड़ती है । वे समताभावसे वर्तन करते हैं । निंदा व प्रशंसामें सम भाव रखते हैं । उपसर्ग व परीषद्को शांतभावसे सहते हैं । जगतके प्रपंचसे बिलकुल उदासीन हैं । क्यातिलाभ पूजादिकी चाह रहिन शुद्ध धर्म पालते हैं । अवसर पाकर धर्मोपदेश देकर भव्य जीवोंको सुमार्ग पर आरुढ़ करते हैं ।

श्लोक—ज्ञान चास्त्रि संपूर्णं, क्रिया त्रेपन संजुतं ।

पंचव्रत पंच समर्ति, गुप्ति त्रय प्रतिपालकं ॥ ४४६ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान चास्त्रि संपूर्णं) साधु सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यसे परिपूर्ण हैं (त्रेपन क्रिया संजुतं) त्रेपन आवककी क्रिया सहित हैं (पंचव्रत पंच समर्ति) पांच महाव्रत पांच समिनि (गुप्ति त्रय प्रतिपालकं) और तीन गुप्तिके पालनेवाले हैं ।

विशेषार्थ—निर्ग्रंथ जैन साधु शास्त्र ज्ञाता व आत्मज्ञानी होते हैं । पूर्ण चारित्र्यके अंग्रेजी होते हैं । जहाँतक आवक थे चारित्र्य अपूर्ण था । आवककी त्रेपन क्रिया साध जुके हैं, सुनिपटमें भी जो जो योग्य हैं, उनको अब भी साधते हैं । वे ५६ क्रियाएँ हैं=८ मूलयुग + १२ व्रत + १२ तप + समताभाव + ११ प्रतिमा + ४ दान + जल गालन + रात्रि भोजन त्याग + रत्नत्रय धर्म तीन कुल ५३ ।

इनमें १२ तप, समताभाव, रात्रिसुप्ति त्याग, रत्नत्रय इनका अभ्यास साधुपटमें भी रहता है । दानमें ज्ञानदान व अभयदान साधु देते हैं । शेष नियम आरम्भ त्याग होनेसे आवश्यक नहीं हैं । उनमेंसे जो आवश्यक हैं, वे तेरहप्रकार साधु के चारित्र्यमें गर्भित हैं । पांच महाव्रत ?—अहिंसा—स्वावर व त्रस सर्व जन्तुओंकी पूर्णपणे रक्षा करना । कोई आरम्भी क्रिया भी नहीं करना । २—सत्य—सदा शास्त्रोक्त वचन स्वपर हितकारी कहना । प्राण जानेपर भी असत्य न कहना । ३—

अथैर्य—विना ही दुई वस्तु जल आदि भी व वृक्षका पत्ता आदि भी कभी नहीं लेना। ४-ब्रह्मचर्य—मन, वचन, काय कृतकारित, अनुमोदमासे ९ प्रकार शीलव्रत पालना। देवी, तिर्थचनी, मनुष्यणी व काष्ठ चित्रामकी खियोंसे पूर्णपने वैरागी रहना। उनकी संगतिसे बचना जिससे कामविकार हो। ५-परिग्रह त्याग—क्षेत्र, मकान, वस्त्रादि परिग्रहका त्याग कर नग्न होकर तप करना, मात्र धर्म साधक उपकरण रखना। जैसे जीव रक्षा हेतु मोरपिच्छिका, शौचके लिये काष्ठके कमण्डलमें जल व ज्ञानके लिये शास्त्र।

पांच समिति—ईर्ष्या—चार हाथ भूमि निरखकर दिनमें रौंदे हुए मार्गमें समभावसे गमन करना। २-भाषा—शुद्ध मिष्ट अल्प वचन कहना। ३-एषणा—शुद्ध भोजन जो उनके उद्देश्यसे न बनाया हो, शुद्धस्थाने अपने लिये बनाया हो उसमेंसे भिक्षाविधिपूर्वक दिये जानेपर संतोषसे दिनमें एकवार लेना, हाथमें ही ग्रास लेना। ४-आदाननिक्षेपण—अपना शरीर, पीछी, कमण्डल, शाखादि देखकर उठाना व धरना। ५-प्रतिष्ठापना—मल मूत्रादि शरीरका मल निर्जितु भूमिपर क्षेपण करना।

तीन गुप्ति-मन—में धर्मध्यान रखना, आर्त व रौद्रध्यानसे व सांसारिक चिंतासे बचना। वचन—मौन रहना, यदि कहना पड़े तो धर्म साधक वचन कहना। काय—शरीरका निश्चल रखना, देख करके व झाड़ करके आसन बदलना, आलस्यरूप न रहना, दो घड़ीसे अविक लगातार न सोना इन ११ प्रकार चारित्र्यको साधुगण भलेप्रकार पालते हैं।

श्लोक—चारित्रं वरणं शुद्धं, समय शुद्धं च उच्यते।

संपूर्ण ध्यान योगेन, साधुओ साधु लोक्यं ॥ ४४७ ॥

गन्वयार्थ—(साधु लोक्यं) 'साधु महाराज (शुद्धं चारित्रं वरणं) शुद्ध निर्दोष व्यवहार व निश्चय चारित्र्यको पालते हैं (समय शुद्धं च उच्यते) निश्चय चारित्र्य शुद्ध आत्मा रूप कदा जाता है (संपूर्ण ध्यान योगेन साधुओ) उसे पूर्णपने ध्यान समाधि द्वारा साधन करते हैं।

विशेषार्थ—निर्भीथ लाधुगण तेरह प्रकार चारित्र्यको निर्दोष पालते हुए मुख्य शुद्ध आत्माके अनुभव रूप स्वरूपाचरण या निश्चय चारित्र्यपर ध्यान रखते हैं। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यानके अभ्याससे नाना प्रकार कठिन स्थानोंमें तिष्ठकर परम वैराग्यके साथ निज आत्माका अनु-

भव करते हैं। उपसर्ग परीषद्‌होंको शांति भावसे सहन करते हैं। ध्यानके द्वारा निश्चय चारित्रकी पूर्णता करते हैं ऐसा साधन करते हैं। धर्मध्यानकी पूर्ण करके फिर श्रेणी चढनेकी योग्यता होनेपर उपशम या क्षपकश्रेणी पर चढके शुद्धध्यानका अभ्यास करते हैं। अरहंत पदपर जाकर सिद्ध होनेकी भावना साधुगण सदा रखते हैं।

श्लोक—सम्यग्दर्शनं ज्ञानं, चारित्रं शुद्ध संयमं ।

जिनरूपं शुद्ध द्रव्यार्थ, साधओ साधु उच्यते ॥ ४४८ ॥

अन्वयार्थ—जो (सम्यग्दर्शनं ज्ञानं चारित्रं) सम्यक्‌ज्ञान, सम्यक्‌चारित्रको (शुद्ध संयमं) शुद्ध संयमको (जिनरूपं) जिनेन्द्रके स्वरूपको (शुद्ध द्रव्यार्थ) शुद्ध आत्म द्रव्यके भावको (साधओ) साधन करते हैं वे (साधु उच्यते) साधु कहलाते हैं।

विशेषार्थ—जो साधन करै वह साधु है। मोक्षकी सिद्धिके लिये जो मोक्षमार्ग साधै वह साधु है जिसके और कोई तीन लोकके किसी पर्यायकी सिद्धिकी भावना नहीं है। इन्द्र अहमिन्द्र चक्रवर्ती आदि क्षणभंगुर पदोंसे जो उदात्त है। सिद्ध होनेके लिये वे साधु दृढतासे अपने श्रद्धानको शुद्ध दोष रहित रखते हैं यह सम्यग्दर्शनका साधन है। शास्त्रोंका रहस्य बड़े भावसे विचारते रहते हैं। ज्ञानकी उन्नति करते रहते हैं। वह सम्यग्ज्ञानका साधन है। तेरह प्रकार चारित्रको दोष रहित पालते हैं यह सम्यक्‌चारित्रका साधन है। पांच इंद्रिय व मनका दमनरूप इंद्रिय संयम तथा पद-कायके जीवोंकी रक्षारूप प्राणि संयम इन दो प्रकार संयमको अथवा सामायिक, छेदोपस्थापना आदि संयमको शुद्धताके साथ साधन करते हैं। जिनेन्द्रका स्वरूप ध्यानमें लेकर उसी तरह आप वर्तन करते हुए अरहंत होनेकी भावना करते हैं तथा शुद्ध द्रव्यार्थिकनयके आलम्बनसे शुद्ध आत्माका मनन करते करते शुद्धोपयोगनं जमनेका साधन करते हैं। जो इतनी किया साधे वह साधु है।

श्लोक—ऊर्द्ध अथो मध्यं च, लोकालोक विलोकिंतं ।

आत्मानं शुद्धात्मानं, महात्मा महाव्रतं ॥ ४४९ ॥

अन्वयार्थ—(ऊर्द्ध अधो मध्यं च) ऊपर नीचे व मध्यमें सब तीन लोकमें (लोकालोक विलोकिंतं) लोक

व अलोकको देखनेवाले (आत्मानं) आत्माको (सुखात्मनं) अर्थात् सुखात्मनको जो ध्यावे यही (महत्मा महावर्त) महान आत्मा साधुका महाव्रत है।

विशेषार्थ—ब्रत नाम प्रतिज्ञाका है। साधुओंके यही दृढ प्रतिज्ञा है कि वे सुखात्माको ध्यावे।

जो सर्वज्ञ वीतराग प्रभु हैं, उस रूप अपने आत्माको द्रव्य दृष्टिसे जानकर निज आत्माको ध्यावे। जो ध्यान करे। तीन लोकमें भरे हुए सर्व आत्माओंको सुख नयके बलसे जो सुखात्मा देखे। सर्व जगतके जीवोंको एक आत्मामय देखे। परम समताभावमें लय होजावे यही परमसामयिक है व यही निश्चय महाव्रत है। यदि यह महाव्रत न हुआ और मात्र बाहरी पांच महाव्रत पाले गए तो मोक्षका साधन नहीं हुआ। वास्तवमें सुखात्माके अनुभवको ही मोक्षका साधन कहते हैं यही साधुका चारित्र्य है। इसको जो साधे वही साधु है।

श्लोक—धर्मध्यानं च संयुक्तं प्रकाशनं धर्म शुद्ध्यं ।

जिन उक्तं यस्य सर्वज्ञं, वचनं तस्य प्रकाशनं ॥ ४५० ॥

रहित धर्मका प्रकाश करते हैं। (सर्वज्ञ वचन) सर्वज्ञ भगवानका कथन (यस्य जिन उक्तं) जिसको जिते-निद्रिय साधुओंने कहा हो, गणधरोंने बताया हो (तस्य प्रकाशनं) उसीका ही प्रकाश करते हैं। स्वयं चार प्रकार धर्मध्यान ध्याते हैं। (शुद्ध्यं धर्म प्रकाशनं) शुद्ध दोष पदार्थका विचय करना। २-अपाय विचय—अपने रागादि दोषोंका व जगतके प्राणियोंके मिथ्या-त्वादि दोषोंका किस तरह नाश हो यह विचारना। ३-विपाक विचय—अपनेमें व दूसरोंमें साता व असाताकारी अवस्थाओंको देखकर कौनसे कर्मका विपाक है या फल है ऐसा विचारना। ४-संस्थान विचय—तीन लोकका स्वरूप, सिद्ध लोकका स्वरूप व अपने ही आत्माका ध्यान करना। पिडस्थादि चार ध्यान इस संस्थानविचय धर्मध्यानमें गभित हैं। जैसे वे साधु स्वयं निर्दोष धर्मका साधन करते हैं वैसे ही वे जगतके प्राणियोंको प्रकाश करते हैं। जिन वचनोंपर उनका विश्वास है

१-आज्ञा विचय—जिनेन्द्रकी आज्ञाके अनुसार चलेनेवाले होते हैं। आप

कि यह श्री सर्वज्ञ दीतराग अर्हण भगवानकी परम्परासे कहा हुआ यथार्थ है उसी हीका वे उपदेश देते हैं। परम साम्यभावसे व मायाचार न करके जो जिनन्द्रकी आज्ञा है उसीके अनुसार कथन करते हैं वे ही जैनके साधु हैं।

श्लोक—मिथ्यात्वं त्रय शल्यं च, कुज्ञानं त्रिति उच्यते ।

रागदोषादि येतानि, त्यक्तंते शुद्ध साधवः ॥ ४५१ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यात्वं) मिथ्यादर्शनको (त्रय शल्यं च) तीन शल्य, माया मिथ्या निदानको (कुज्ञानं त्रिति उच्यते) तीन कुज्ञान कहे जाते हैं उनको (रागदोषादि) रागद्वेषादि विभावोंको (येतानि) इन सबको (शुद्ध साधवः) शुद्ध साधु महाराज (त्यक्ते) छोड़ देते हैं।

विशेषार्थ—निर्दोष साधुका चारित्र पालनेवालेके भीतर न तो वहिरंग न अंतरंग मिथ्यात्व है न वहां कोई मायाचार व निदानका भाव होता है। वह कपट रहित व भोगोंकी इच्छा रहित हांकर साधु धर्म पालता है। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि तीन कुज्ञान नहीं होते हैं। सम्यक्तके प्रभावसे उसका सब ज्ञान सुज्ञान रूप होता है, रागद्वेषादि भावोंको जीतता हुआ साधु जिनधर्मको पालकर आत्माकी उन्नति करता है।

श्लोक—अप्यं च तारणं शुद्धं, भव्यलौकिकतारणं ।

शुद्धं च लोक लोकांतं, ध्यानारूढं च साधवः ॥ ४५२ ॥

अन्वयार्थ—(अप्यं च तारणं शुद्धं) अपने आपको शुद्धतासे जो तारनेवाले हैं (भव्यलौकिकतारणं) तथा भव्य जीवोंके भी वे तारनेवाले हैं (लोकांतं शुद्धं च लोकं) लोक पर्यंत शुद्ध द्रव्यको ही देखनेवाले हैं (ध्यानारूढं च साधवः) ऐसे साधु ध्यानमें आरूढ रहते हैं।

विशेषार्थ—निर्ग्रंथ साधु तारणतरण होते हैं। जैसे जहाज आप तैरता है व बैठनेवालेको तार लेजाता है वैसे ही साधु स्वयं अपने आत्माका साधन करते हैं और अपने उपदेश व शिक्षासे अनेक भव्योंको मार्गमें लगा देते हैं, जो परम समताभावके धारी हैं, सर्वही लोकमें भरी आत्माओंको शुद्ध रूपसे एकाकार देखनेवाले हैं तथा जो ध्यानका अभ्यास उत्तम प्रकारसे करते रहते हैं।

श्लोक—मननं शुद्ध भावस्य, शुद्ध तत्वं च दिष्टते ।
सम्यग्दर्शनं शुद्धं, शुद्धं तिअर्थं संयुतं ॥ ४५३ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध भावस्य मननं) वे साधु शुद्ध आत्मीक भावका मनन करते हैं (शुद्ध तत्वं च दिष्टते)
(शुद्धं तिअर्थं संयुतं) वे तीनों रत्नत्रय सहित शुद्ध भावके धारी होते हैं ।

विशेषार्थ—निर्ग्रथ साधुका मुख्य ध्यान आत्माकी तरफ रहता है, वे अध्यात्मीक ग्रन्थोंका रखते हुए शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप आत्मीक भावको ध्याते हैं । जैनके साधु परम निस्पृही व परम वीतरागी होते हैं । शुद्धात्माकी चर्चा सिवाय और चर्चा जिनको नहीं सुहाती है । वे आत्मरसके रसीले होते हैं । वे भलेप्रकार मोक्षमार्गपर चलते हैं ।

श्लोक—रत्नत्रय शुद्ध संपूर्ण, संपूर्ण ध्यानाख्यं ।
रिजु विपुलं उत्पादंते, मनःपर्ययज्ञानं ध्रुवं ॥ ४५४ ॥

अन्वयार्थ—(रत्नत्रय शुद्ध संपूर्ण) वे साधु शुद्धतासे रत्नत्रय धर्मकी पूर्ति करते हैं । (संपूर्ण ध्यानाख्यं)

पूर्ण प्रकारसे ध्यानमें लगे रहते हैं । जिसके प्रतापसे (रिजु मनःपर्यय ज्ञानं ध्रुवं विपुलं उत्पादंते) साधु रिजु

मनःपर्यय ज्ञानको व निश्चल विपुल मति मनःपर्यय ज्ञानको पालेते हैं ।

जहाँ होता है वहाँ किसी साधुको कजुमति मनःपर्यय ज्ञान पैदा होजाता है । शुद्ध ध्यान प्रत्यक्ष रूपसे दूसरोंके मनमें तिष्ठे हुए वर्तमानके सूक्ष्म विषयको जान लेता है । यह मनःपर्यय ज्ञान छूट भी सकता है । किसी साधुके ध्यानके बलसे विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान होजाता है यह छूटता नहीं है । केवलज्ञानकी अवश्य उत्पन्न करता है । तद्वत् मोक्षगामीके ही यह विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान होता है । यह दूसरेके मनमें तिष्ठे हुए वर्तमान कालके व भूत व भविष्य कालके भी प्रदायकों को जान सकता है ।

॥४३२॥

श्लोक—वैराग्यं त्रितयं शुद्धं, संसारं त्यक्तयं तृणं ।

भूषण रत्नत्रयं शुद्धं, ध्यानाखण्ड स्वात्मदर्शनं ॥ ४५५ ॥

अन्वयार्थ—(वैराग्यं त्रितयं शुद्धं) जिन साधुओंके वैराग्य संसार शरीर भोगोंसे तीन तरहका निर्मल है (संसारं तृणं त्यक्तयं) संसारका मोह तृणके समान जानके जिन्होंने छोड़ दिया है (भूषण शुद्धं रत्नत्रयं) जिनका आभूषण निर्दोष रत्नत्रयका सेवन है (ध्यानाखण्ड स्वात्मदर्शनं) ऐसे साधु ध्यानमें आखण्ड रहते हुए अपने आत्माका अनुभव करते हैं ।

विशेषार्थ—संसार असार है दुःखोंका घर है, जन्म जरा रोगसे पीड़ित है । शरीर अशुचि है । नाशवंत है, राग योग्य नहीं है, भोग रोगके समान आनापक्के बढ़ानेवाले है कभी तृप्ति देनेवाले नहीं है । ऐसा समझकर जिनके भावोंमें इन तीनोंसे पूर्ण वैराग्य है तथा जो संसारके पदार्थोंका सम्बन्ध तृणके समान तुच्छ समझते हैं, आर्कित्कर जानते हैं । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्पत् कृचारित्रकों जिन्होंने अपने आत्माका आभूषण बनाया है जो निरन्तर ध्यानमें आखण्ड होकर आत्माका आनन्द लेते हैं वे ही सच्चे साधु हैं ।

श्लोक—केवलं भावनं कृत्वा, पदवी अर्हत् सार्थयं ।

चरणं शुद्ध समयं च, भावनानंत चतुष्टयं ॥ ४५६ ॥

अन्वयार्थ—(केवलं भावनं कृत्वा) साधु महाराज केवलज्ञानकी प्राप्तिकी भावना भाते हैं (भावनानंत चतुष्टयं) तथा अनन्त चतुष्टयकी भावना करते हैं (पदवी अर्हत् सार्थयं) यथार्थ अर्हत्पदका लक्ष्य देखते हैं इसीलिये (शुद्ध समयं च चरणं) शुद्ध आत्माका अनुभव करते हैं ।

विशेषार्थ—साधुओंके मात्र यही भावना है कि हम अर्हत् परमात्माका पद प्राप्त करें । जिससे अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त दीर्घ इन चार अनन्त चतुष्टयका प्रकाश हो जावे । इसीलिये वे शुद्ध आत्माका निश्चय चारित्र्य पालते हैं । अर्थात् शुद्धोपयोगमें तल्लीन रहते हैं, धर्मध्यान करते हैं, फिर शुद्धध्यान ध्याते हैं जिससे चार घातीय कर्मोंका नाश कर सकें ।

श्लोक—साधओ

साधलोकेन, तव व्रत क्रियासंयुतं ।

साधओ शुद्ध ज्ञानस्य, साधओ मुक्तिगामिनो ॥ ४५७ ॥

अन्वयार्थ—(साधुलोक) साधु महाराज (क्रिया संयुतं तव व्रत साधओ) क्रिया सहित तप व व्रतको साधने-
वाले हैं व (शुद्ध ज्ञानस्य साधओ) शुद्ध ज्ञानके साधनेवाले हैं । (साधओ मुक्तिगामिनो) ऐसे साधु मोक्षगामी हैं ।

विशेषार्थ—निर्ग्रन्थ साधु शास्त्रोक्त मार्गसे विधि सहित अनशनदि वारह व्रतोंका तथा पंच महाव्रतोंका साधन करते हैं । व्यवहार चारित्र्यके बलसे शुद्धात्माका ध्यान बढ़ाते हैं । ध्यानके बलसे ज्ञानकी उत्पत्ति करते चले जाते हैं । ऐसे ही साधु अवश्य मोक्षका लाभ करते हैं ।

श्लोक—अहंतं अहं देवं, सर्वज्ञं केवलं भुवं ।
नंतानंतं दिष्टं च, केवल दर्शन दर्शनं ॥ ४५८ ॥

अन्वयार्थ—(अहंतं अहं देवं) अर्हंत भगवान ही पूजने योग्य देव हैं (सर्वज्ञ केवल भुवं) सर्वज्ञ स्वाधीन हैं, निश्चल हैं (नंतानंत दिष्टं च) अनन्तानन्त लोकालोकके सर्व पदार्थोंको जानेनेवाले हैं (केवल दर्शन दर्शनं) केवल दर्शन व सम्यक्के धारी हैं ।

विशेषार्थ—साधु महाराज जिस पदकी भावना भाते हैं वह शरीर सहित जीवन्मुक्त परमात्माका पद अर्हंतपद है । जहाँ निर्मल ज्ञान स्वाधीन लोकालोक प्रकाशक व निर्मल दर्शन स्वाधीन लोकालोक दर्शक उन ही की पूजा भक्ति करते हैं उनके आत्मीय गुण अनंतकालके लिये प्रगट होगए हैं । उनपर पुनः आवरण नहीं आनेका है । आयुप्रमाण शरीरमें है फिर अवश्य सिद्ध हो जावेगे ।

श्लोक—सिद्धं सिद्धि संयुक्तं, अष्ट गुणं च संयुतं ।
अनाहंतं त्यक्तरूपेण, सिद्धं शाश्वतं भुवं ॥ ४५९ ॥

अन्वयार्थ—(सिद्धं) सिद्ध भगवान (सिद्ध संयुक्त) आत्माकी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं (अष्ट गुण च संयुतं) आठ गुणों के युक्ति हैं (अनाहंतं) अव्याबाध हैं (त्यक्तरूपेण सिद्धं) त्यक्त रूपसे प्रगटपने सिद्ध हैं (शाश्वतं) अविनाशी हैं (भुवं) निश्चल हैं ।

श्लोक—सिद्धं सिद्धि संयुक्तं, अष्ट गुणं च संयुतं ।
अनाहंतं त्यक्तरूपेण, सिद्धं शाश्वतं भुवं ॥ ४५९ ॥

विक्षेपार्थ—अर्हत भगवानके चार अध्यानीय कर्म, नाम, मोक्ष, वेदनी, आयु शेष रहते हैं वे इन कर्मोंको नाश करने सब देहादि रहित मात्र शुद्ध आत्मा रूप रह जाते हैं। उनके आठ प्रसिद्ध गुण प्रगट होजाते हैं। सम्यग्दर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त धीर्य, अनन्त धीर्य, अव्यायाध पना, सूक्ष्मत्व, अवगाहना, अगुरुलघु। हमके सिवाय वचनातीत अनन्तगुण धारी सिद्ध है। कोई प्रकाशकी बाधा जिनको नहीं होसक्ती है। जिनकी आत्मा प्रकाशमान होगई है। फिर कभी उनकी आत्मापर परदा नहीं आएगा। वे सदा ही शुद्ध रहेंगे। व आवागमन रहित सिद्धालयमें लोकके अग्रभागमें बिराजमान रहेंगे। साधु महाराज ही ध्यानके बलसे ऐसे सिद्ध पदको पासकें हैं।

श्लोक—परमेष्ठी शरणं कृत्वा, शुद्ध सम्यक्त धारिनिः ।

ते नरा कर्म क्षपयंति, मुक्तिगामी न संशयः ॥ ४६० ॥

कन्वयार्थ—(परमेष्ठी शरणं कृत्वा) जो पांच परमेष्ठीका शरण ग्रहण करके (शुद्ध सम्यक्त धारिनिः) शुद्ध सम्यग्दर्शनके चारी हैं (ते नरा) वे मानव (कर्म क्षपयंति) कर्मोंका नाश करते हैं। (मुक्तिगामी न संशयः) व मोक्ष जानेवाले हैं इसमें संशय नहीं है।

विक्षेपार्थ—मोक्ष प्राप्तिका मुख्य मूल साधन यह है कि अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तथा साधु इन पांच परमेष्ठीकी भक्ति पूजा धंदना स्तुति व उनके गुणोंका मनन भलेप्रकार किया जावे तथा शुद्धात्माका पक्का अन्धान करके शुद्ध सम्यक्त प्राप्त किया जावे। शुद्ध सम्यक्त ही आरमभ्यानको बढ़ानेवाला है और शूनैः शूनैः गुणस्थानोंके क्रमसे शुद्ध करता हुआ सिद्ध परमात्मा बना देता है, यह निःसंदेह है।

श्लोक—त्रिविधि ग्रंथं च प्रोक्तं च, सार्थं ग्यानमयं ध्रुवं ।

धर्मार्थं काम मोक्षं च, प्राप्तं परमेष्ठिनं नमः ॥ ४६१ ॥

कन्वयार्थ—(त्रिविधि ग्रंथं च प्रोक्तं च) तीन प्रकार ग्रंथ कहा गया है (सार्थं ग्यानमयं ध्रुवं) शब्द रूप अर्थ रूप व ज्ञानमय सो ध्रुव है (धर्मार्थं काम मोक्षं च) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिका बतानेवाला है (प्राप्तं परमेष्ठिनं) व पांच परमेष्ठी पदको प्राप्त करानेवाला है (नमः) उसको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—चोरी ऐसा बुरा पाप है कि जो मनमें जिसका विचार भी बुरा होकर नकार्युक्त बंध होने निरंतर मायाचारीके कुभावोंमें लीन रहते हैं, कपटने जाल बिछाए बिना चोरी नहीं होसकी है। चोरी महा अनर्थका मूल है। मायाचार और लोभ कषायोंके फंदोंमें उसका मन रात दिन लटका रहता है। वह सुखसे न खाता है न पीता है न शयन करता है, उसके परिणामोंमें सदा ही आकु- भाई बहनोंको फुसलाकर उनका माल छिन लेना भी चोरी है। अथ दिखाकर माल लेलेना, डाका डालना-गिरी पड़ी भूली वस्तुको उठा लेना आदि चोरी है। भीख मांगकर पेट भर लेना अच्छा है परन्तु चोरी कभी नहीं करनी चाहिये।

श्लोक—स्तेयं अदत्तं चितेय-चवर्न अशुद्धं सदा ।

हीन कृत कूटभावस्य-स्तेयं दुर्गतिकारणं ॥ १३१ ॥

अन्वयार्थ—(स्तेय) चोरी व्यसनमें फंसा हुआ जीव (अदत्त) बिना दी हुई वस्तुको लेना (चितेय) चाहता है । (सदा) निरंतर (अशुद्ध चवर्न) मायाचारीसे पूर्ण मलीन वचनोंको कहना है (कूटभावस्य) मायाचारीके भावोंसे (हीन कृत) नीच काम परधन हरण आदि किया करता है ऐसा यह (स्तेय) चोरीका व्यसन (दुर्गतिकारण) दुर्गतिका कारण है ।

विशेषार्थ—यह चोरीका व्यसन मन चबन काय तीनोंकी प्रवृत्तिको महान मायाचारीसे पूर्ण बना देता है । जैसे मार्जार मृगकी चित्तोंमें नित्य रहता है वैसे यह चोरीका करनेवाला दूसरेके मालको किस तरह अपना करू-किस तरह हलं इस चित्तोंमें विचार करता हुआ पापका बंध किया करता है । क्योंकि परिणामोंके अनुसार बंध होता है । तथा जब उसकी भावना चोरीकी रहती है तब वह अपने वचनोंसे दूसरोंको विश्वास दिलाकर उनका माल किस तरह हाथ लगे ऐसे मायाचार-पूर्ण वचनोंको कहता है । उसकी कायाकी प्रवृत्ति भी हीन होती है । चोरी करनेके सिवाय वह

वेदयासक्त, परस्त्री व्यसन, मदिरापान, आदि अशुभ कामोंमें फंसा रहता है। चोरका जीवन उसकी प्रवृत्तिकी अपेक्षा महान अशुभ नारकी समान होजाता है। वह घोर पापका बंध करके दुर्गति जाता है।

श्लोक—स्तेयं दुष्टप्रोक्तं च, जिनवचनं विलोपितं ।

अर्थ अनर्थ उत्पादी, स्तेयं व्रतखंडनं ॥ १३२ ॥

अन्वयार्थ—(दुष्टप्रोक्तं च) दुष्टकारी हितकारी वचनोंका कहना भी (स्तेयं) चोरी है। (जिनवचनं विलोपितं) जिनेंद्रके वचनोंका लोप करना भी चोरी है (अर्थ अनर्थ) अर्थका अनर्थ (उत्पादी) करना भी चोरी है। (व्रतखंडनं) व्रतोंका खण्डन करना भी (स्तेयं) चोरी है।

विशेषार्थ—यहांपर ग्रंथकर्ताने चोरीका दोष जिन २ बातोंमें आता है उनका यहां खुलासा किया है। ऐसे वचनोंका कहना जो दुष्टता लिये हुए हों, दूसरेका बिगाड़ करनेवाले हों, विश्वास दिलाकर घात करनेवाले हों, हिंसा, मृषा व चोरीसे गर्भित हों वे सब वचन स्तेयमें इसलिये आते हैं कि उनमें दूसरेके हितका नाश करनेका गूढ अभिप्राय छिपा होता है। शास्त्रका उपदेश करते हुए जिन आज्ञाको उल्लंघन करके जो कथन जिन शास्त्रोंमें नहीं है इसको प्रगट करके कहना कि जिन शास्त्रमें है अथवा शास्त्रके मन्तव्यको उल्टा समझाना, कर्मती बहनी बताना, इस तरह जान बूझकर अपना कोई पक्ष पुष्ट करनेको व स्वार्थके साधन करनेको जिन वचनको लोपकर व छिपाकर कहना सो भी चोरी है। क्योंकि यह जिनकी आज्ञाका उल्लंघन किया गया है। जो शब्दोंका अर्थ प्रकरणमें होना चाहिये उसको छिपाकर कुछका कुछ अर्थ किसी स्वार्थवश कर देना यह भी भावको छिपाना है, इसलिये चोरी है। अथवा किसी कार्यको बिगाड़ देना, कोई धर्मकार्य अति लाभकारी होता हो उसको अपने वचनोंसे वा अपनी कृतिसे न होने देना अर्थका अनर्थ करना है इसलिये यह भी चोरी है। जो व्रत या प्रतिज्ञा या नियम लिया हो उसको तोड़ डालना, जान बूझकर उसमें दोष लगाना, अपनी कही हुई बातका उल्लंघन कर डालना यह भी चोरी है। इस तरह जो चोरीके दोषोंसे बचना चाहें उनको जिनेन्द्रकी आज्ञानुसार कहना, चलना व व्रत नियम सत्यतासे पालना चाहिये। व ऐसा वचन न कहना चाहिये जिससे दूसरेकी हानि होजाय। सरल सत्य व न्याय रूप

व्यवहार करना, लेन देवमें साफ रहना, मनमें भी किसीको कष्ट देनेका विचार न करना, एक पाई भी किसीकी हरेनेका भाव न करना, तब ही चोरीके दोषसे बचा जासकेगा।

श्लोक—सर्वज्ञमुख वाणी च, शुद्ध तत्वं समाचरतु ।
जिन उक्तं लोपनं कृत्वा, स्तेयं दुर्गतिभाजनं ॥१३३॥

अन्वयार्थ—(सर्वज्ञ) सर्वज्ञ वीतराग अरहंत भगवानके (मुख) मुखारविंदसे प्रगट (वाणी च) वाणीके अनुसार (शुद्ध तत्वं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वका (समाचरतु) अनुभव करो। (जिन उक्तं) जिनेन्द्रके कहे वचनको (लोपनं कृत्वा) जो न माना जायगा तो (स्तेयं) चोरी है सो चोरी (दुर्गति भाजनं) दुर्गतिमें पटकनेवाली है।

विशेषार्थ—यहांपर यह बताया है कि श्री सर्वज्ञ वीतराग भगवान ही यथार्थ तत्त्वोंके वक्ता आत हैं। इनकी परम्परासे चले आए हुए आगमके अनुसार जीव अजीव तत्त्वका भेद समझना चाहिये। प्रभुने बताया है कि यह संसारी जीव पुद्गल कर्मके साथ अनादिसे दूध पानीकी तरह मिले हुए चले आ रहे हैं। जितनी विभाव परिणतियें होती हैं वे सब कर्मकृत विकार हैं। यदि कर्मका सम्बन्ध न हो तो आत्मामें राग, द्वेष, मोह आदि न प्रगटे। आत्माका स्वरूप यदि निश्चयनयसे विचारा जाय तो परम शुद्ध है, वीतराग है, ज्ञान, दर्शनमय ज्योति स्वरूप है, अखण्ड है, अमूर्तीक है। इस तरह भेदज्ञान सर्वज्ञके कथनानुसार प्राप्त करके अजीवसे मोह छोडकर सर्व पर पदार्थोंसे वृत्तिको निरोध कर, पांच इंद्रिय और मनके विषयोंको छोडकर, समताभाव लाकर, निश्चल हो शुद्ध आत्माको ध्याना चाहिये। जैसे प्राचीन कालमें श्री महावीर भगवानने, गौतमस्वामीने, सुधर्माचार्यने, जम्बूस्वामीने ध्याया था व श्री भद्रबाहु श्रुतकेवलीने व श्री कुंदकुंदाचार्यने भाया था। उसी तरह उस शुद्ध आत्मतत्त्वको सरल भावसे ध्याना चाहिये। जो कोई इस शुद्ध आत्मध्यानमय मोक्षमार्गका उपदेश न देकर मात्र व्यवहार धर्मका ही उपदेश देते हैं व आप भी व्यवहार क्रिया-कांडमें मगन रहते हैं व दूसरोंको भी इसीमें लगाते हैं, इसीसे मोक्ष होगी, यही शुद्धि स्वयं रखते हैं व दूसरोंको कराते हैं वे भूले हुए हैं, जिनकी आज्ञाका लोप कर रहे हैं। अतएव चोरीके दोषके

भागी हैं, जिन्हें ब्रह्मा मुख्य उपदेश शुद्धात्मानुभव है, इसीको लोप कर देना बड़ा भारी दोष है, जीवोंको सम्यक्त होनेका कारण ही यह यथार्थ उपदेश है। केवल पुण्य बंध संसार भ्रमणका ही कारण है। द्रव्यलिङ्गी साधु शुद्ध आत्मतत्त्वके अनुभवको न पाते हुए पुण्य बांध स्वर्ग चले जाते हैं फिर वहाँसे आकर पशु पर्यायमें भ्रमण करते हैं। संसारसे पार करनेवाला एक सम्यग्दर्शन है, उसके विना सर्व क्रिया व सर्व ज्ञान संसारका ही कारण है, निश्चय सम्यग्दर्शनका छिपाना घोर पाप है, चोरी है, इससे भी बचना योग्य है।

श्लोक—दर्शन ज्ञान चारित्रं, अमूर्तं ज्ञानसंयुतं।

शुद्धात्मानं तु लोपते, स्तेयं दुर्गतिभाजनं ॥११८॥

अन्वयार्थ—जो कोई (दर्शन ज्ञान चारित्रं) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमई (अमूर्त) अमूर्तीक (ज्ञानसंयुतं) ज्ञानमई (शुद्धात्मानं) शुद्ध आत्माको (तु लोपते) तो नहीं जानते हैं। परन्तु उसके सिवाय किसी धर्मको पालते हैं वे (स्तेयं) चोरीके भागी हैं (दुर्गतिभाजनं) उनका मोक्षसे विपरीत संसारमें ही भ्रमण होगा।

विशेषार्थ—यहाँ फिर बताया है कि जिस धर्मके स्वरूपमें निश्चय धर्मका लोप किया हो मात्र व्यवहार धर्मका ही प्ररूपण हो, वहाँपर भी चोरीका दोष आता है। क्योंकि असली धर्म निश्चयधर्म है, यही मोक्षका साक्षात् कारण है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र निश्चयनयसे एक शुद्ध आत्मा स्वरूप है। ये तीनों ही आत्माके गुण हैं, आत्मासे अभेद हैं। शुद्ध आत्मा रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित अमूर्तीक है तथा ज्ञानाकार है, क्योंकि वह एक अखण्ड पदार्थ है, वह जैसा शरीर होता है उस आकारमें व्याप जाता है, विना आकारके कोई वस्तु नहीं हो सकती है। वह मूर्तीक जड़ आकारसे शून्य है। उसका आकार हम अल्पज्ञानियोंके ध्यानमें नहीं आसक्ता है। वह अमूर्तीक अनन्त गुणोंका पुंज है। इनमें ज्ञान सर्वत्र व्यापक है इसलिये उसको ज्ञानाकार कहते हैं। द्रव्य, कर्म ज्ञानावरणादि, भाव कर्म रागद्वेषादि, नोकर्म शरीरादि, इन सबसे रहित स्वसंवेदन गम्प, वह एक अद्भुत पदार्थ है। जहाँ पांच इंद्रिय और मनसे उपयोगको हटाकर देखा जायगा तो वही अनुभवमें आयगा। इस तरह जहाँ शुद्धात्मारूप अपने आपका अस्त्वि ज्ञान व चारित्र है वही अभेद रत्नत्रय

मोक्षका साधन है। जितना भी व्यवहार धर्म पाला जाता है वह इस स्वातुभव रूप निश्चय मोक्ष-मार्गके लिये। जहाँ इसको लोप कर दिया जाय वहाँ निःसार धर्म रह जाता है। जैसे चावल विना, धान्यकी भूसी, तेल विना, तिलकी भूसी निःसार है। व्यवहार धर्मको निश्चय धर्मकी अपेक्षा विना सेवन करना बालू पेलकर तेल निकालना है। शुद्धात्मानुभव ही साक्षात् उपादेय-आराधने योग्य धर्म है। योगसारमें योगेन्द्रदेव कहते हैं—

जो निम्नल अप्पा मुणहि छन्दवि सहवक्कारु । निणिसामी एहइ भणइ लहु पावहु भवपारु ॥ ३७ ॥

जाम ण भावहु जीव तुहुं निम्मलअप्पसहाउ । ताम ण लब्भइ सिवगणु जहि भावहु तहि जाऊ ॥ २७ ॥

भावार्थ—जो सर्व व्यवहारको छोड़कर निर्मल आत्माका अनुभव करता है। जे जीव ! जबतक तू निर्मल आत्माके स्वभावकी कहते हैं वही शीघ्र संसारसे पार होजाता है। हे जीव ! जबतक तू निर्मल आत्माके स्वभावकी भावना न करेगा तबतक मोक्षमें गमन नहीं होसक्ता, चाहे जहाँ जाय व चाहे जो कुछ करे।

जो आत्मानुभवकी तरफ लक्ष्य दिलाते हुए व्यवहार क्रियाकांडका उपदेश देते हैं वे ही सचे जिनेन्द्रके तत्वकी प्रकाश करनेवाले हैं। परन्तु जो मुख्य अंगको छिपाते हैं वे वास्तवमें आत्म द्वितकारी बातको छिपानेसे चोर हैं। चोरीके व्यसनमें प्रथम तो परकी वस्तुका ग्रहण मना किया है। जो अपने हकका पैसा है व सन्पदा है व पदार्थ है उसीमें हमको संतोष रखना चाहिये। फिर उसके दोष जो जो लगा सकते हैं उनको बताया है। जहाँ सरल मायाचार रहित परिणाम होगा वहाँ चोरीका कोई दोष नहीं लग सक्ता है। भावोंकी सम्हाल ही मुख्य धर्म है।

श्लोक—परदारातो भावः, परपंच कृतं सदा ।

ममत्वं अशुद्ध भावस्य, आलापं कूट उच्यते ॥ १३५ ॥

अन्वयार्थ—(परदारातो भावः) परस्त्रीमें आसक्त जिसका भाव है वह (सदा परपंच कृतं) सदा प्रपंच-जाल करे व करता रहता है (अशुद्ध भावस्य मत्त्वं) उसके अशुद्ध भावका मोह है। वह (कूट आलापं) मायाचार सहित वातचीत (उच्यते) कहता रहता है।

विशेषार्थ—अब यहाँ परस्त्री रमन व्यसनको कहते हैं। वेदया व्यसनमें अधिवाहित व्यभिचा-

रिणी स्त्रीका ग्रहण है, यहां विवाहित व्यभिचारिणी स्त्रीका ग्रहण है। जो कोई परस्त्रीकी वांछा मनमें करते हैं उनको सदा ही मनमें उस परस्त्रीसे सम्बन्ध करनेकी चिंता रहती है। उनसे मिलनेके लिये नाना प्रकार जाल रचा करते हैं। अशुद्ध पापकारी कामके भावोंमें उनकी लीनता रहती है। वे इसी हेतु मायाचार सहित चार्तालाप भी करते हैं। मन, वचन, काय तीनोंकी कुचेष्टा परस्त्रीमें रति भाव करनेसे होने लगती है। परस्त्रीके रागीके धर्म, अर्थ, काम तीनों गृहस्थके पुरुषार्थ बिगड़ जाते हैं। वह गृही धर्मको बिगड़ लेता है। गृहस्थीको विवाह करनेका यही अभिप्राय है कि यह संतोषी रहे, संतानकी मुख्य भावनासे स्वस्त्रीमें संतोष करे, परस्त्रीकी वांछा न करे। परस्त्रीका लोभ प्राणीको घोर संकटोंमें डाल देता है। इस लोकमें भी अपमान सहता है और परलोकमें भी अधोगतिका पात्र होता है। सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

यो परिचिन्त्य भवार्णवदुःखमन्यकलत्रमभीप्सति कामी । साधुनेन विनिन्द्यमाणं तस्य किमत्र परं परिहार्यम् ॥ ५८८ ॥

दृष्टिचित्रतपोगुणविद्याशीलदया दमशौच शमाद्यान् । कामक्षिणो दहति क्षणतो नुर्वह्निरेवन्धनमूर्जितमत्र ॥ ५९१ ॥

भावार्थ—जो कोई संसारसमुद्रके दुःखोंको चिंतवन करके भी कामी है, परस्त्रीकी इच्छा करता है उसको साधु जनोंने निंदनीय कहा है व अयोग्य बताया है। उसको यहां कुछ भी त्यागने योग्य नहीं रहा। कामकी अग्नि दर्शन, चारित्र, तप, गुण, विद्या, शील, दया, संयम, शौच, शान्ति आदि गुणोंको क्षणमात्रमें जला देती है जिस तरह अग्निकी शिखा ईंधनके समूहको जला देती है।

जो गृहस्थ श्रावक धर्म पालकर अपना हित करना चाहें उनको उचित है कि अपनी विवाहिता स्त्रीमें सन्तोष रखें और हर तरह परस्त्रीके सम्बन्धसे अपनी रक्षा करे। यह व्यसन भी पीछे पड़ जानेसे नहीं छूटता है।

श्लोक—अवंभं कूट सद्भावं, मन वचनस्य क्रीयते ।

ते नरा व्रतहीनाश्च, संसारे दुःखदारुणं ॥ १३६ ॥

अन्वर्थार्थ—(अवंभं) अब्रह्मभाव (मन वचनस्य) मन और वचनमें (कूट सद्भावं क्रीयते) मायाचारको जमा देता है। जो अब्रह्मकी सेवा करते हैं (ते नरा) वे मानव (व्रतहीनाश्च) व्रत रहित ही हैं (संसारे) इस संसारमें (दुःखदारुणं) महान दुःखको पाते हैं।

विशेषार्थ—परस्त्री भोगका भाव मन और वचनको कुटिल कर देता है। जो कोई आवकके ब्रतोंको पालनेकी प्रतिज्ञा करके भी अब्रह्ममें रत होजाते हैं वे अपना महान बुरा करते हैं। पांच अणुब्रतोंमें स्वस्त्री संतोष व्रत मुख्य है। जो इस बातको भूलकर पर स्त्रियोंकी सगति करते हैं, उनसे हास्यजनक वार्तालाप करते हैं, वे उनके मोहमें पड़कर व्रतका स्वरूप मलीन कर देते हैं। उनके भावोंमें परस्त्रीका रूप बस जाता है। वे उसके देखनेकी, उससे बात करनेकी, उससे मिलनेकी चिंतामें पड़ जाते हैं। वास्तवमें ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये निमित्तोंके बचनेकी बहुत जरूरत है। स्त्री पुरुषका एकांत निमित्त बड़े २ महाव्रती मुनि तकके भावोंमें मलीनता पैदा कर देता है। व्रतीको इसीलिये एकांतमें शय्या व आसन रखनेके लिये कहा गया है। उसको सब ही विकारकारी निमित्तोंसे अपनेको बचाना उचित है। आवक धर्मको पालकर जीवन सफल करनेका साधन परस्त्रीके व्यसनसे बचना ही है।

श्लोक—कषायेन हि विकहा स्यात्, चक्रइन्द्र नराधिपाः।

भावनं यत्र तिष्ठते, परदारतो नराः ॥ १३७ ॥

अन्वयार्थ—(परदारतो नराः) जो मानव परस्त्रीके व्यसनमें लीन हैं उनके भीतर (कषायेन) लोभ कषायके द्वारा (हि) निश्चयसे (विकहा) विकथा (स्यात्) करनेका भाव होता है (यत्र) जिस विकथामें (चन्द्र इन्द्र नराधिपाः) चक्रवर्ती, इन्द्र, तथा राजाओंके पदकी (भावनं) भावनाएं (तिष्ठते) होती रहती हैं।

विशेषार्थ—चक्रवर्तीके छयानवै हजार स्त्रीका भोग होता है। इन्द्रकी सेवामें भी हजारों देवा-गनाएँ होती हैं। बड़े २ राजाओंके भी स्त्री भोग प्रसिद्ध हैं। ऐसी कथाएँ जिनमें इनके कामभोग सम्बन्धी वर्णन आते हैं उन पुरुषोंको बहुत डबती हैं जो कामी परस्त्रियोंमें रत हैं। इन कथाओंको वे इसी भावसे सुनते या पढ़ते हैं कि कामकी भावनामें रजाधमान हुआ जाये। ये कथाएँ उनके मनमें घड़ भावना जागृत कर देती हैं कि हमको भी चक्रवर्ती व इन्द्रादिके व महाराजाओंके पद प्राप्त हों, जिसमें खूब स्त्रियोंके भोग करनेका अवसर मिले। कोई २ इसी भावनाको मनमें रखकर मुनि व आवकके व्रत भी पालने लगते हैं। वे शुद्ध अतीन्द्रिय सुखकी भावनाको भूलकर क्षणिक

इन्द्रिय जनित अतृप्तिकारी सुखकी भावना करते हुए अपने मनको अशुभ निदान भावमें मलीन रखते हैं। उनका चारित्र्य पालन बहुत अल्प पुण्य बांधता है—परम्परा वे संसारके ही मार्गी होते हैं।

प्रयोजन कहनेका यह है कि परस्त्री व्यसनके लोभसे वचना ही हितकर है। जो सुम्यक्ती है वे तो काम भावको रोग जानते हैं, स्वस्त्रीमें भी भोग करना अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं। उसे भी काम रोगका एक दिल वहलानेवाला उपाय समझते हैं, वे पहचानते हैं कि काम भावका नाश आत्मध्यानके वीतरागमय भावके अभ्याससे ही होगा। वे गृहस्थमें रहते हुए नीतिसे चलते हैं, कभी भी परस्त्रीकी वांछा नहीं करते हैं। यह कामकी उत्कट वांछा महान आर्तध्यानमें व विकथा-थाओंमें फंसा देती है और घोर कर्मका बंध कराती है।

श्लोक—कामकथा च वर्णत्वं, वचनं आलापरजनं ।

ते नरा दुःख संहते, परदारस्ता सदा ॥ १३८ ॥

अन्वयार्थ—(कामकथा च) काम भाव बढानेवाली कथाओंका भी (वर्णत्वं) वर्णन करना तथा (आलापरजनं वचनं) कामकी चर्चामें रंजायमान करनेवाला वचन कहना। ऐसा जो करते हैं वे (परदारस्ता जनाः) वे मानव परस्त्री व्यसनमें रत हैं (ते नरा) वे मानव (दुःख संहते) अनेक कष्ट सहते हैं।

विशेषार्थ—परस्त्रियोंकी सुन्दरताकी हावभाव विलास विभ्रमकी, उनके प्रेममें फंस जानेकी, उनको छल लेनेकी, उनके भोग विलासकी कथाएँ मनको श्रृंगार रसमें फंसानेवाली कहना तथा उनको सुनकर प्रसन्न होना। हमें हां मिलाना। इत्यादि परस्त्रियोंमें रतिको पैदा करनेवाली जो कुछ भी चर्चा है व वचनालाप है वह सब परस्त्री व्यसनमें गर्भित है, परिणामोंमें कामकी उत्कटता बढानेवाली है। ये अशुभ भाव पाप बन्ध कारक हैं। उन पापोंके उदयसे प्राणीको संसारमें दुःख सहने पड़ेंगे। यहां भी यदि कोई किसी परस्त्रीकी सुन्दरताकी कथा सुनकर उसपर अपने भाव आसक्त कर लेगा वह रातदिन चिन्ताकी दाहमें जलकर दुःख पावेगा। उसके लिये अहान प्रपंच करेगा—असफलतामें प्राण तक गमा बैठेगा। इसलिये गृहस्थ श्रावकको उचित है कि परस्त्री व्यसनके भीतर भयभीत प्रवर्तें इसहेतु कभी कामकी कथाएँ न कहें न सुनें। ऐसे बेल नाटक

तमाशों भी न देखें जो मनको कामके विकारसे आकुलित करें। वेदशाओंके नाचगानें भी न सुनें। ब्रह्मचर्यके पालनेके लिये यह आवश्यक है कि भावोंको धिगाढ़नेवाले निमित्तोंसे बचा जावे। क्योंकि काम भावकी आगका उत्पन्न होना महान संकटोंका कारण है। कुलभद्र आचार्यने सारसमुच्चयमें कहा है—

मदनोऽस्तिमहाव्याधिर्दुःश्रुतिकृत्यः सदा दुर्धः। संसारवर्धनेऽत्यर्थं दुःखोत्पादनतत्परः ॥ ९३ ॥

यावदस्य हि कामाग्निर्हृदये प्रज्वलत्यलम्। आश्रयन्ति हि कर्माणि तावदस्य निरन्तरम् ॥ ९४ ॥

संकल्पाच्च समुदभूतः कामसर्पोऽति दारुणः। रागद्वेषद्विजिह्वोऽसौ वशीकर्तुं न शक्यते ॥ ९७ ॥

भावार्थ—कामभाव महान रोग है बुद्धिमानोंने इसका उपाय बड़ा ही कठिन कहा है, इससे संसार अतिशय बढ़ता है सदा ही दुःख हुआ करता है। जयतक यह कामकी अग्नि चित्तमें जला करती है तबतक निरंतर कर्मोंका बंध हुआ करता है। कामरूपी भयानक सर्प संकल्पसे ही उत्पन्न होता है जिसके राग द्वेषरूपी दो जिह्वा हैं। इसको वश करना बहुत कठिन है।

भावार्थ—जो यह कामकी इच्छा है वह अति दुष्ट है यह संसारको बढ़ानेवाली है, क्लेशको पैदा करनेवाली है तथा परस्त्री व्यसनमें फंसाकर धनका नाश करनेवाली है। इसलिये कामकी कथाओंसे बचना बहुत जरूरी है।

श्लोक—विकहा श्रुत प्रोक्तं च, कामार्थं श्रुत उक्तं।
श्रुतं अज्ञानमयं मूढं, व्रतखंडं दार रंजितं ॥१३९॥

अन्वयार्थ—(विकहा श्रुत प्रोक्तं) खी कथारूपी विकथामें फंसानेवाले शास्त्रोंका व्याख्यान करना या (कामार्थं) काम भावके उत्पन्न करनेके लिये (श्रुत उक्तं) किसी भी शास्त्रका कहना (अज्ञानमयं मूढं श्रुतं) तथा ऐसा जो अज्ञानमई मूढतासे पूर्ण शास्त्र है (दार रंजितं) वह स्त्रियोंमें रंजायमान करा देनेवाला है तथा (व्रतखंडं) ब्रह्मचर्य व्रतका खण्डन करनेवाला है।

विशेषार्थ—चार विकथाओंमें खी कथा बड़ी खोदी विकथा है, स्त्रियोंके मोहमें फंसानेवाली

है ऐसी कथाओंको व्याख्यान करनेवाले शास्त्रोंका रचना, उनका कहना सुनना व अन्य कोई भी शास्त्र हो, उसके वर्णनको इस तरह कहना कि जिसके सुननेसे काम भाव उत्पन्न होजावे विकाया रूप है। जैसे किसी जैन पुराणमें कहीं स्त्रियोंके श्रृंगारका वर्णन है उस वर्णनको आचार्यने पुण्यका फल या उसकी क्षणभंगुरता दिखानेके लिये किया है उस वर्णनको कोई व्याख्याता इस रूपमें कहें कि जिससे श्रोताओंका मन कामभावमें लिप्त होजावे, वह विकाहीमें आजायगा। जहां ऐसा कथन आवे वहां वक्ताको इस तरह उसको लज्जानाना चाहिये, जितने रामके श्रानमें वैराग्य होजावे, बड़े १ काव्य, नाटक, छन्द, अलंकार व कविताएं ऐसी बनाई जाती हैं जिनमें बड़ी भारी विद्वत्ता है, परन्तु कामभावकी उत्तेजक हैं वे सब ग्रन्थ कुज्ञानमय शास्त्र हैं। वे सूढतासे भरपूर हैं। ऐसे शास्त्रोंके रचने, कहने व सुननेसे स्त्रियोंमें अनुराग बढ जाता है, परस्त्री व वेश्याकी चाहना उठ आती है। परिणामोंमें परस्त्रीकी तरफ आसक्ति आनेसे ब्रह्मचर्यव्रतका खण्डन होजाता है। अतएव ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये स्त्रियोंकी विकाथाओंसे बचना हितकर है।

श्लोक—परिणामं यस्य विचलंते, विभ्रमं रूप चिंतनं।

आलापं श्रुत आनन्दं, विकहा परदारसेवनं ॥ १४० ॥

अन्वयार्थ—(यस्य) जिस विकाथाके करनेसे (परिणामं) भाव (विचलते) डगमगा जाते हैं (विभ्रम) स्त्रियोंके विलास (रूप) व उनके रूप देखनेकी (चिंतनं) चिंता उत्पन्न होजाती है। (आलाप श्रुत आनन्दं) कामभावके गीत व वार्तालाप सुननेमें आनन्द भाव जागृत होजाता है इसीलिये (विकहा) स्त्री कथा करना (परदारसेवनं) परस्त्री सेवनमें गर्हित है।

विशेषार्थ—स्त्रियोंकी कथा जगतक कुकथा रूपमें की जायगी, उसके सुनते सुनते करते करते परिणाम कुछ ब्रह्मचर्यके भावसे डिगमगा जायगे। भावोंमें विकार तो हो ही जायगा। तथा यह चिंता होजायगी कि हम स्त्रियोंके रूप देखा करें, उनसे बलाभूषण, चर्जन, फिरसे, नाचके, गानेके विलास देखा करें, उनके मनोहर गान सुना करें, उनके राग वार्तालाप श्रिधा करें। इस चिंतनके साथ उसको परस्त्रियों या वेश्याओंके साथ वार्तालाप करनेमें व उनसे मनोहर शब्द सुननेमें अनि रंजायमान पना होजायगा। यदि कोई परस्त्री भोग नहीं भी करे तो भी यह सब मनही व वचनकी व कायकी

चेष्टा परस्त्री व्यसनके सदृश भावोंको विकारी बनानेवाली है अतएव परस्त्री व्यसनमें गर्भित है। यहाँ यही तात्पर्य है कि काम भावोंको उत्पन्न करनेवाली कथाओंको कभी भी सुनना, पढ़ना व रचना न चाहिये। विवेकियोंको शील भाव दृढ़ करनेवाली कथाओंको सुनना व पढ़ना व रचना चाहिये।

श्लोक—मनादिकाय विचलति, इन्द्रियविषय रञ्जितं।
व्रतखण्डं सर्व धर्मस्य, अदृतं अचेतं सार्द्धं ॥ १४१ ॥

अन्वयार्थ—(मनादिकाय) मनको आदि लेकर अर्थात् मन, वचन, काय तीनों (विचलति) आकुलित होजाते हैं। (इन्द्रियविषय रञ्जितं) इंद्रियोंके विषयोंमें रंजयमान पना होजाता है। (व्रतखण्डं) ब्रह्मचर्यका खण्डन होजाता है। (सर्व धर्मस्य अदृतं) सर्व धर्ममें मिथ्यापना होजाता है (अचेतं सार्द्धं)

विशेषार्थ—स्त्री सम्बन्धी विकथाओंके करनेसे मनमें आकुलता होजाती है। राग सहित वचनोका प्रयोग स्त्रियोंसे करने लग जाता है। स्त्रियोंके अंगादिको स्पर्श करनेकी कुचेष्टा भी कायसे होने लगती है। इस कामकी तीव्रताके वश होकर पाँचों इंद्रियोंके विषयोंमें रंजयमान पना हो

जाता है। मनोहर वस्त्रादि, पलङ्गादि व परस्त्री वेश्यादिका स्पर्श करनेमें मन राजी रहता है। जिह्वाकी अतर फुल्ल लगानेमें व फूलोंकी माला सुंघनेमें अनुरक्त होजाता है। आँखोंमें चंचलता बढ़ जानेसे निरन्तर मनोहर रूपके देखनेकी कामना दृढ़ होजाती है। कानोंसे सदा मनोहर गान, सुर ताल सहित सुननेकी तीव्र रुचि होजाती है। इसीसे (व्रतखण्डं) ब्रह्मचर्य व्रतका खण्डन होजाता है। तब जो कुछ अहिंसादि व्रत होते हैं उनका उसके भावोंमें सत्यपना नहीं रहता है। वह अतिरागी होकर अपने शील भावका हिंसक होजाता है। परस्त्रियोंके लिये अभिलाषा करके उनकी प्राप्तिकी भावनासे मिथ्या वचन बोलनेमें व गुस्सरूपसे चोरी करनेकी भावना होजाती है। परिग्रहकी लालसा साथमें उसका ज्ञान भी निर्मल नहीं रहता है, मिथ्यात्वका उदय आजाता है और उसका सर्व

शास्त्रज्ञान मिथ्याज्ञानपनेको प्राप्त होजाता है। इसलिये जो ब्रह्मचर्यव्रतको, सर्व देश या एक देश पालना चाहें उनको उचित है कि वे काम कथाके प्रपंचमें न पड़े न ऐसी कुसंगति रक्खे जिससे मन भी किसी तरह विचलित होजावे। परिणामोंकी सम्हाल निमित्तोंके बचानेसे होगी। इसलिये ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये तत्त्वार्थसूत्रमें पांच भावनाएं बताई हैं—

स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहरांगनिरीक्षणपूर्वतानुस्मरणबृष्टशरीरसंस्कारत्यागाः पंचः ॥ ७ ॥

भावार्थ—(१) स्त्रियोंमें राग बढ़ानेवाली कथाओंका सुनना छोड़ना चाहिये, (१) उन स्त्रियोंके मनोहर अंगोंके देखनेका त्याग करना चाहिये, (२) पूर्वमें भोगे हुए भोगोंकी स्मृति न करनी चाहिये, (३) कामोद्दीपक पौष्टिक रस न खाना चाहिये, (४) अपने शरीरका शृंगार न करना चाहिये। मनकी अचलता बड़ी विचित्र है। जरा भी विपरीत निमित्त होता है तो मन विकारी होजाता है। मनका विकारी होना ही कामदेवका उत्पादक है।

श्लोक—विषये रज्जितं येन, अनृतानंद संजुतं।

पुण्योत्साहं उत्पादी, दोषे आनंदनं ॥१४२॥

अन्वयार्थ—(येन विषये रज्जितं) जो पांच इंद्रियोंके विषयोंमें रंजायमान होजाता है वह (अनृतानन्द संजुतं) मृषानंद रौद्रध्यान सहित होजाता है या मिथ्यात्वमें आनंदवान होजाता है। (पुण्योत्साहं उत्पादी) वह पुण्य करनेमें उत्साह पैदा कर लेता है। इस तरह (दोषे) जो संसारका कारण दोष है उसमें (आनंदनं कृतं) प्रसन्न होकर तन्मय होजाता है।

विशेषार्थ—स्त्री सम्बन्धी काम कथाका घुरा फल यह होता है कि यह प्राणी मूढ़ होकर जिन इंद्रियोंकी बाँछा एक सम्यग्दृष्टीको नहीं होनी चाहिये उनहीमें यह रंजायमान होने लगता है। बस मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यात्वी होजाता है या सत्य मार्गसे हट जाता है और मिथ्या मार्गमें आनंद मानने लगता है। उसके भीतरसे वीतराग विज्ञानमय सत्य धर्मकी रुचि चली जाती है। ऐसा विषयोंका लोभी मोक्षमार्गको भूलकर पुण्य कर्म करनेमें बड़ा ही उत्साही होजाता है। अर्थात् पुण्यकी तीव्रता होगी तो मनोवांछित भोग स्वर्गमें व राजा महाराजोंके पाकर खूब विषयभोग कल्ला, इस

भावनामें लिप्त हो बड़े भावसे पूजा पाठ करता है, भजन पढ़ता है, दान देता है, शास्त्र पढ़ता है, नियम संयम पालता है, उपवास करता है, मुनि होकर दिगम्बर साधुका कठिन चारित्र पालता है या आवकके त्रुटियोंको पालता है तोभी मोक्षमार्गसे विपरीत चलता हुआ, भोगोंकी तृष्णाके उद्देश्यको रखता हुआ जो दोष है उसमें आनन्द मान लेता है। वह अपने कठोर चारित्रको विषयरूपी लाभ होसक्ता था, निर्वाणका शाश्वत सुख प्राप्त होसक्ता था उस चारित्रको उत्तनी ही मिहनतसे पालता हुआ त्यागने योग्य मिथ्या वस्तुकी चाहमें ही फंसा रहता है, विषयोंकी आशामें आनन्द मानता है। जैसे कोई धनकी प्राप्तिके आनन्दमें तीव्र आतापमें भी नंगे पैर भारी भार लेकर होता है, बहुत उपसर्ग सहता है, ऐसे ही अज्ञानी जीव क्षणिक विषयसुखकी आशासे महान मुनिका या आवकका चारित्र शास्त्रोक्त पालता है—मिथ्यादृष्टी होता हुआ संसार वर्द्धक दोषकी ही सेवा कर रहा है। इस तरह यहां ग्रन्थकर्ताने परस्त्री व्यसनको बहुत अच्छी तरह बताया है। आवक गृहस्थियोंका यह मूल कर्तव्य होना चाहिये कि वे मोक्षकी भावनासे जीवन वित्तवें। निरंतर संसार शरीर भोगोंसे वैराग्य भाव रखें, निजानन्द पदके गाढ प्रेमी होजावें, ऐसे गृहस्थी पांच इंद्रियोंके भोगोंको बहुत नियमित आवश्यकतानुसार रोकें। कामभावकी आग्रीको उत्तेजित करनेवाली सर्व मनसे अपनी विवाहिता स्त्रीमें संतोषित रहते हैं। कामभावकी आग्रीको उत्तेजित करनेवाली सर्व मनसे वचन कायकी क्रियासे, कुसंगतिसे, कथा आलापसे सपसे बचते हैं। वास्तवमें ये सातों ही व्यसन मानवोंके परम वैरी हैं। जो अपना हित चाहे उनको इनसे बचकर रहना चाहिये तथा उनके सर्व अनिष्टाचारोंको भी बचाना चाहिये। इस कथनसे यह बात तत्त्वज्ञानीको झलक जायगी कि अनंतानुबंधी कषायके भाव किस तरह प्राणीकी मिथ्यात्वमें पटक देते हैं अथवा मिथ्या ज्ञानसे किस तरह यह प्राणी जत तप करता हुआ अनंतानुबंधी कषायके फेरमें अचेत होजाता है।

आठ मद् स्वरूप ।

श्लोक—एतनु रागबन्धस्य, मद् अष्टं रमते सदा ।
ममत्त्वं असस्य आनन्दं, मदाष्टं नरयं पतं ॥१४३॥

अन्वयार्थ—(एतत् तु) इस प्रकारके (रागबन्धस्य) रागसे बंधा हुआ प्राणी (सदा) निरंतर (मद् अष्टं) आठ मद्ओंमें (रमते) रमण किया करता है (ममत्त्वं) जगतकी ममतामें फंसा रहता है (असस्य आनन्दं) मिथ्या पदार्थोंमें आनन्द माना करता है । (मदाष्टं) ये आठों मद् (नरयं पतं) नरकमें गिरा देते हैं ।

विशेषार्थ—ऊपर लिखे हुए द्यूत रमण आदि सातों व्यसनोंके भीतर जो रंजायमान हुआ करता है, जिसको विषय रुचि व सेवन ही स्वरूप भासता है, जिसको आत्माके आनन्दकी खबर नहीं है ऐसा मिथ्यादृष्टी जीव जाति कुल आदिके आठ प्रकारके घमण्डमें भी सदा रंजायमान रहता है । क्योंकि इससे संसारसे अति ममत्व है, स्त्री पुत्र धनादिके साथ गाढ स्नेह है । इन मद्ओंको करता हुआ यह अज्ञानी प्राणी मिथ्या जगतकी अवस्थाओंमें जो नाशवंत हैं, आनन्द माना करता है । जब उनका विद्योग होजाता है तो अत्यन्त शोक करता है । तीव्र कषायमें गुसित होता हुआ यह अज्ञानी प्राणी नरकायु बांध लेता है, नरकमें जाकर घोर कष्ट पाता है । जो वस्तु थिर रहनेवाली नहीं है उनको थिर मानके घमण्ड करना वास्तवमें अज्ञान है । यह सबको प्रगट है कि धनके रहनेका कोई नियम नहीं है, कुछ दिनोंमें एक धनवान निर्धन होजाता है । युवानोंके रहनेका नियम नहीं है । युवानसे शीघ्र वृद्ध होजाता है । जीवनके छुट जानेका कोई नियम नहीं है । तृणके ऊपर जल बूंदके समान पतन होजाता है । जगतमें जितने भी पर्याय हैं, स्कन्ध हैं, मिश्रित भाव हैं, औपाधिक परिणाम हैं, वे सब अधिर हैं । कर्मोदयसे उनका संयोग इस संसारी जीवको होता है । कर्मका उदय धूप छायाके समान कभी अच्छा कभी बुरा है । जो कोई धूप वा छायाके एक तरह बने रहनेका मिथ्या मोह करेगा वह अवश्य उनके वियोग पर कष्टका अनुभव करेगा । अतएव मद् करना मात्र मिथ्यात्व भाव है और तीव्र कषायका झलकाव है ।

श्लोक—असत्ये अशाश्वते रागं, उत्साहेन स्तो सदा ।
शरीरे रागवर्धन्ते, ते तु दुर्गतिभाजनं ॥ १४४ ॥

अन्वयार्थ—(असत्ये) मिथ्या (अशाश्वते) व अनित्य पदार्थमें (रागं) राग करना व (उत्साहेन) उत्साहके साथ (सदा) निरंतर (स्तो) उनमें रति करना (शरीरे) शरीरमें (राग) मोहको (वर्धन्ते) बढ़ा देते हैं । (ते तु) जो ऐसे मोही हैं वे (दुर्गतिभाजनं) अशुभ गतिके भागी होते हैं ।

विशेषार्थ—जगतकी सर्व रचना जो बनती है व विगडती है वह सब मिथ्या है व नाशवंत है जैसे क्षण क्षणमें समय बीतता जाता है ऐसे ही सर्व अवस्थाएं क्षण क्षणमें बदलती रहती हैं । इन अवस्थाओंमें राग करना व इनके घने रहनेमें उत्साह रखना व रंजायमान होते रहना, प्राणीको शरीरका अतिशय मोही बना देता है, वह आत्माको विलकुल भूलकर अपनेको शरीर रूप ही माना करता है । मैं रूप हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं सुन्दर हूँ, मैं बड़े वंशका हूँ इत्यादि शरीरकी सृष्टिमें सृजित होता हुआ तीव्र कर्म बाधकर दुर्गतिमें चला जाता है । सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

गल्यारुदेहं व्रजति विलयं रूपमखिलं । जरा प्रत्यासत्तीभवति लभते व्याविरुद्धम् ॥
कुडुम्बः स्नेहार्तः प्रतिहतमतिर्लोभकलितो । मनो जन्मोच्छित्त्यै तदपि कुरुते नायमसुमान् ॥ १३१ ॥

भावार्थ—यह आयु गलती जाती है, वह सब रूप विलय होता जाता है । जरा निकट आती है । रोगोंका उदय होता रहता है । कुडुम्ब स्नेहमें फंसा हुआ लोभसे जकड़ा रहता है । तौ भी निर्बुद्धि प्राणी इस मिथ्या व नाशवंत संसारके नाशके लिये कुछ नहीं करता है । ये धन-संपदा कुछ दिनके लिये सुखदाई भासती है, युवती स्त्रियां युवानीमें ही गाढ प्रीतिको विस्तारती है । भोग ऐसा विचार करके अपने सुख आत्मसम्भारमें रमण करते हैं । वास्तवमें इन सांसारिक पदार्थोंके लिये मान व सृष्टी करना मात्र अज्ञानता है ।

भावार्थ—यह आयु गलती जाती है, वह सब रूप विलय होता जाता है । जरा निकट आती है । रोगोंका उदय होता रहता है । कुडुम्ब स्नेहमें फंसा हुआ लोभसे जकड़ा रहता है । तौ भी निर्बुद्धि प्राणी इस मिथ्या व नाशवंत संसारके नाशके लिये कुछ नहीं करता है । ये धन-संपदा कुछ दिनके लिये सुखदाई भासती है, युवती स्त्रियां युवानीमें ही गाढ प्रीतिको विस्तारती है । भोग ऐसा विचार करके अपने सुख आत्मसम्भारमें रमण करते हैं । वास्तवमें इन सांसारिक पदार्थोंके लिये मान व सृष्टी करना मात्र अज्ञानता है ।

श्लोक—जाति कुली सुर रूपं, अधिकारं तपः बलं ।

शिलीज्ञानं आरूढं, मदष्टं संसार भाजनं ॥ १४५ ॥

॥१५१॥

अन्वयार्थ—(जाति) माताकी पक्षका (कुल) पिताकी पक्षका (इंशुर) धनके स्वामित्वका (रूपं) सुन्दर रूपका (अधिकार) अधिकार व आज्ञा चलनेका (तपः) तप करनेका (बलं) शरीरके बलका (शिल्पाज्ञानं) शिल्पादि विद्याओंके ज्ञानका (आरूढं) अभिमान करना (मदष्टं) ये आठ मद (संसार-भाजनं) संसारके भाजन हैं ।

विशेषार्थ—यहां आठ मदोंके नाम गिनाए हैं । सम्बन्धही इन मदोंको नहीं करता है । मिथ्या-दृष्टी जगतके मोही जीवके भीतर ये आठ मद अपना घर कर लेते हैं । यह मानव मानके पर्वतपर चढ़ा हुआ दूसरोंको अपनेसे तुच्छ देखता है । इन आठ मदोंका स्वरूप इस भांति है—

(१) जातिभद—शरीरको जन्म देनेवाली माता होती है । इससे माताकी पक्षको जाति कहते हैं । जिसकी योनिमें जन्म हो वह माता है । उसके कुटुम्बीजोंमें यह मान करना कि हमारे बामा, नाना, ऐसे २ हैं । उनके धनादि बलको होते हुए उनको अपना मानकर अहंकार करना जातिभद है ।

(२) कुल मद—जिसके वीर्यसे पैदा होता है उसको कुल या वंश कहते हैं । अपने पितृ, पितामह, पर पितामह आदिकी सम्पदा आदिका विचार कर उसके बलपर अपना बल मान अहंकार करना सो कुलमद है ।

(३) ऐश्वर्य मद—धन सम्पदा—आल स्रकान, खेती, गहना, सोना, चांदी आदि पास होते हुए उनका मैं स्वामी हूं, अतएव मैं धनिक हूं, मैं सुखी हूं, ऐसा मान निर्धनोको तुच्छ दृष्टिसे देखता हुआ अहंकार करना सो धनमद है ।

(४) रूप मद—शरीरका आकार सुन्दर सुहावना—आंख, नाक, कान, झुंह, शरीरका रंग शुभ होते हुए अपनेको रूपवान, दूसरोंको सुन्दरता हीन समझकर अपने शरीरके रूपका अहंकार करना रूप मद है ।

(५) अधिकार मद—प्रसुताई, बडप्पन, दुहूपन चलते हुए यह मानना कि मैं जो बहि सो कर सकता हूं चाहे जिससे झूठा दोष लगाकर भी दंडित कर सकता हूं । कोई साधारण भी अपमान

करे या दोष करे तो अपने अधिकारसे खूब कठोर दण्ड देसका है। मेरा कोई क्या बिगाड कर सकता है ऐसा अहंकार करना सो अधिकार मद है।

(१) तप मद-और मनुष्योंसे न बन सके ऐसे तप, उपवास, रस त्याग, ऊँचदर, कठिन प्रतिज्ञा आदि विषम स्थानोंपर जाकर तप करना। मूल व्यास, उंस, मच्छर, गाली आदि परीषहोंका सहना, इत्यादि नानाप्रकार साधु या आचरणी अवस्थाओं रहते हुए तप राधना, परंतु मनमें यह अहंकार कर लेना कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ-मेरे समान तप किसीसे नहीं बन सकता है। यदि कोई प्रतिष्ठा व विनयमें कमी करे तो मानवश कोच भाव रखना-ये सब तपका मद है। यदि कोई दृष्टिसे देखना, अपने पलसे निर्दलोको सताना, निःशंक हो उनका बिगाड करना और यह अहंकार करना कि कोई मेरा क्या कर सकता है-मेरा खामना कोई नहीं कर सकता है, ऐसा मानके रहना सो बलमद है।

(८) शिल्पज्ञान या विद्या मद-अपनेको चित्रकारी, बढ़ाईका काम, लोहारका काम, धंज-विद्या, वज्रोंपर वेलबुदे निकालना, कवि कला, न्याय, व्याकरण, छन्द, अलंकार, तैरना, बजाना, गाना, होनेपर अपनेसे औरोंको सुख गिनना, किंचित् अपमानसे क्रोधित होजाना, अपनी पूजा प्रतिष्ठा चाहना, मेरे साथसे कोई आ नहीं सकता है, मैं सबको कला चतुराईमें परास्त कर सकता हूँ ऐसा अहंकार रखके जानके मनमें चूर रहना ज्ञानमद या विद्यामद है। जो शरीर, भोग व संसारका मोही है वही सुखीवान अज्ञानी प्राणी उन क्षणिक वस्तुओंको अपनी मानके मद करता है-ज्ञानी नहीं करता है। सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

गर्वेण मावृणित्वान्धवमित्रवर्गः । सर्वे भवन्ति विमुखा विहितेन पुंसः ॥

अन्योऽपि तस्य तनुते न जनोऽनुरागं । मवेति मानमपहतयते सुबुद्धिः ॥ ३९ ॥

भावार्थ—गर्व करनेसे मान

भावार्थ—गर्व करनेसे माना पिता भाई मित्र सब मानी पुरुषसे विमुख रहते हैं, अन्य भी कोई मानीसे राग नहीं करता है, ऐसा जानकर बुद्धिमान मानको कभी भी नहीं करते हैं ।

श्लोक—जातिं च रागमयं चिंते, अनृतं ऋतमुच्यते ।

ममत्वं स्नेहमानन्दं, कुल आरूढ रतो सदा ॥ १४६ ॥

अन्वयार्थ—जो कोई (जाति च) अपनी माताको पक्षरूप प्रातिको (रागमय) रागसे बंधा हुआ अपनी (चिते) मानता है । वह (अनृतं) मिथ्याको (ऋत) सत्य (उच्यते) कहता है । जो (सदा) निरंतर (कुल आरूढ रतः) कुलके मदमें लछिन रहता है वह अपने कुलके जनोंमें (ममत्वं) समता रखता है (स्नेहं) स्नेह बढाता है तथा (आनन्द) उनको देख देखकर आनन्द माना करता है ।

विशेषार्थ—यह अज्ञानी जिस जातिको अपनी मानता है वह इसकी जाति है ही नहीं । शरीरको जननेवाली माता होती है । शरीरकी जाति माता व उसके भाई पिता आदि हैं । आत्माको कोई जननेवाला नहीं है तब यह शरीरकी जाति अपने आत्माकी कैसे होसक्ती है । यह अज्ञानी मूर्ख प्राणी अपनी असली आत्मारूपी जातिको भूलकर शरीरके समन्वसे शरीरकी जातिको अपनी मान लेता है । यही उसका मिथ्याको सत्य मानना है । इस मिथ्या मान्यतासे अपने नाना मामासे राग करता है व चाहता है कि वे कुछ इसका स्वार्थ साधन करने रहेंगे । इसी तरह यह अज्ञानी प्राणी अपने कुलके मदमें निरन्तर लिप्त हुआ अपने पिता, माया, छी, पुत्र, पुत्री, बहिन, आदिसे बड़ा ही ममत्व करता है । उनके वियोग होनेपर व उनके रोगी होनेपर व परदेश जानेपर बड़ा ही कष्ट मानता है, शोक करता है, विह्वल होजाता है । उसकी रचेहुकी पासीमें ऐसा जकड जाता है कि उनके पीछे रातदिन धनकी तृष्णामें फंसा रहता है, धर्म कार्यको भूल जाना है । ध्यान, साधायिक, पूजा पाठकी तरफ उपयोग नहीं लगाता है । वे यदि खाते पीते निरोग दिखते हैं तो बड़ा आनन्द मानता है । उनकी होते हुए अपनी जिन्दगीका कुछ समझता है । कदाचित् उनमेंसे किसीका वियोग होता है तो बड़ा ही दुःख मानता है । कुलका मद करके यदि अपने पुत्र पुत्री अधिक होते हैं तो बड़ा अहंकार करता है, पुत्र रहितको देखकर पापी और अप-

श्लोक—रूपं अधिकारं दृष्ट्वा, रागं वर्धन्ति ये नराः।

अन्वयार्थ—(रूपं) सुन्दर रूपको तथा (अधिकारं) अपने अधिकारको (दृष्ट्वा) देखकर (ये नराः) जो मानव (रागं) रागको (वर्धन्ति) बढ़ा लेते हैं। (वे) वे (अज्ञानमये) अज्ञानमई पदार्थमें या भावमें (मूढा) मूर्छित होते हुए (संसारं) इस संसारमें (दुःखदारुण) भयानक दुःखको उठाते हैं।

जो मानव (रागं) सुन्दर रूपको तथा (अधिकारं) अपने अधिकारको (दृष्ट्वा) देखकर (ये नराः) (मूढा) मूर्छित होते हुए (संसारं) इस संसारमें (दुःखदारुण) भयानक दुःखको उठाते हैं।

विशेषार्थ—मोही प्राणी अपने शरीरका सुन्दर रूप देखकर बड़ा ही राग बढा लेते हैं। रागके सुन्दर देखकर व आंख नाक सुखका आकार सुडौल देखकर राग या अहंकार किया जाता है वह शरीर तो महान अपवित्र घृणाके योग्य व क्षणभंगुर है। भीतर इसके कृमिकुल, राध आदि भरा है। यदि चमड़ीको अलग कर दिया जाय तो मक्खियोंसे भिनभिनाने लगेगा व अपनेसे भी अपना शरीर देखा नहीं जायगा। जिसके नव द्वारोंसे निरंतर मल बहता है, जो शरीर अचानक मूल व्यासकी अधिक बाधा होनेसे व रोगादि आनेसे व जरा आजानेसे बिगड जाता है—सुरूपसे कुरूप होजाता है, ऐसे मायाजालके समान अधिर रूपका राग करना व अहंकार करना मात्र मिथ्याज्ञान व मूर्खता है।

इसी तरह यदि उसका किसी कारणसे अधिकार है उसकी आज्ञा चलनी है वह राजा, महाराजा, मंत्री, प्रधान, कोदवाल, नगरसेठ, चौधरी, हाकिम, जज, मजिस्ट्रेट है तो उसको बड़ा अहंकार होजाता है। वह मदमें कठोर परिणाम रखता है। कठोर वाणीसे छोटीको साथ व्यवहार करता है। अपने आधीनोंके सुखका, शरीर स्वास्थ्यका ख्याल छोडके उसको अपनी मनमानी आज्ञामें बलाकर उनसे खूब काम लेता है, कहीं वे मूलसे कुछ काम बिगाड़ देते हैं तो बिना सोचे समझे क्रोध कर लेता है, मार बैठता है, व दंडित कर देता है, नम्रता व मिष्टवादिता व विनयरूप

व दयारूप वर्ताव उसके पाससे विदा होजाता है। यह अधिकार भी क्षणिक है, जरासी मूल होने पर राज्य चला जाता है व मरण आजाता है तब सब अधिकार चला जाता है। बड़े २ राजा महाराजा थोड़े ही काल अपना अधिकार रख सकें हैं, पापका उदय आनेपर शीघ्र ही राजासे रंक होजाता है-बड़ेसे छोटा होजाता है। इसलिये अज्ञानी प्राणी ही इस अज्ञानमें फंसकर मद् करता है और नृद्विध्यानी होता हुआ तीव्र कर्म बांधकर संसारमें भयानक दुःख उठाता है।—

इस तरह रूपका व अधिकारका मान करना मूर्खता है। सुभाषितरत्नसंदेहमें कहते हैं—

नीतिं निरस्यति विनीतिमुपाकरोति—कीर्ति शशांकघवलां मलिनीकरोति ।

मान्यान् मानयति मानवशेन हीनः, प्राणीति मानमपहन्ति महाभुभावः ॥ ४४ ॥

भावार्थ—यह मान नीति मार्गसे हटा देता है, विनयसे छुटा देता है, चन्द्र सम निर्मल कीर्तिको मैला कर देता है। हीन पुरुष मानके भीतर फंस करके माननीय पुरुषोंको भी नहीं मानता है ऐसा जानकर जो महान उदार प्राणी है वह मान नहीं करता है।

श्लोक—कुज्ञानं तप तप्तानां, रागं वर्धन्ति ते तपाः ।

तप्तानि मूढ सदभावं, अज्ञानं तप श्रुतं क्रिया ॥ १४८ ॥

अन्यार्थ—(कुज्ञानं) मिथ्या ज्ञान साहित (तप तप्तानां) तप करनेवालोंका (राग) राग (ते तपाः) व वे मिथ्या तप (वर्धन्ति) बढ़ा देते हैं उन्हें (मूढसदभावं) मिथ्यात्व भावका (अज्ञानं तप श्रुतं क्रिया) व अज्ञानमई तप व अज्ञानमई शास्त्र व अज्ञानमई क्रियाका ही (तप्तानि) तप किया है।

विशेषार्थ—जो लोग आत्मज्ञान व आत्मानुभव न पाकर, आत्म सुखके रसिक न होकर किंतु इंद्रिय जन्म सुखकी लालसा रखकर इस आशासे तप करते हैं कि इसके फलसे स्वर्गादिमें जाकर बहुत सुख पाएंगे, ऐसा अज्ञान तप राग भाव घटनेकी अपेक्षा बढ़ा देता है। क्योंकि वे वीतराग भावकी सेवा नहीं कर रहे हैं, वे तो रागभाव हीकी सेवा कर रहे हैं। जितना अधिक तप करते हैं उतना विशेष राग बढ़ता जाता है कि अधिक सुख मिलेगा, हम इन्द्रादि होजायेंगे। वास्तवमें ऐसे अज्ञानी प्राणी धार्मिक तप नहीं करते हैं किंतु अपने मूढ भावको अधिक तपाकर दृढ कर रहे

हैं। तथा अज्ञान तपको बढ़ा रहे हैं। उनका मिथ्या आचरण और भी जड़ पकड़ रहा है। वास्तवमें जो आत्मोन्नतिके लिये तप किया जावे वह कुतपी शरीरको बहुत भारी कष्ट देता है, परीषह सहता है, कठिन परिश्रम करता है वैसे लगाता है। प्रयोजन-विषयभोग पानेका है, संसार बढ़ानेका है, ऐसे मिथ्या तपके तपनेवालोंको ही तपका अहंकार होजाता है। वे मान व लोभके कषायोंको ही बढ़ाते हुए अपना अहित कर रहे हैं। उनका तप गुणकारी नहीं होता है। सुभाषित०में कहा है—
 दयादम्यानतपोव्रतादयो गुणाः समस्ता न भवन्ति सर्वथा । दुरन्तमिथ्यात्वरजोहवात्मनो रजोयुतालुगते यथा पयः ॥ ११७ ॥
 भावार्थ—जैसे रज सहित तूँबीमें भरा हुआ दूध मलीन होजाता है, पीने योग्य नहीं रहता है वैसे महा मिथ्यात्वकी रजसे मलीन आत्माके द्वारा पाला गया दया, धर्म, संयम, ध्यान, तप, व्रतादि सर्व ही गुणकारी नहीं होते हैं।

श्लोक—अज्ञानं तप तप्तानां, जन्म कोटि कोटि भव ।
 श्रुतं अनेक जानंते, रागं मूढमयं सदा ॥ १४९ ॥

अन्वयार्थ—(अज्ञानं तप तप्तानां) जो प्राणी मिथ्याज्ञान सहित तप करते हैं उनको (कोटि कोटि भव जन्म) करोड़ों भवोंमें जन्म लेना पड़ता है वे (अनेक श्रुतं) बहुत शास्त्रको (जानते) जानते हैं तौभी (सदा) निरन्तर (मूढमयं रागं) मिथ्यात्व सहित रागभाव हीमें लिप्त हैं।

विशेषार्थ—सम्यक्त रहित जैन शास्त्रानुसार व्यवहारमें अनशनादि चारह प्रकारका तप भले प्रकार साधन किया हुआ भी संसारको छेदनकी अपेक्षा संसारको बढ़ा देता है। उनको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायके जड़ेगसे कोटानुकोट भव ले लेकर जन्म मरणके अपार कष्ट सहने पड़ते हैं। अधिक काल तिर्यच गतिमें, उसमें भी एकैद्रिय पर्यायमें, उसमें भी साधारण वनस्पतिरूपी निगोदमें जन्म लेना पड़ता है। उनको सम्यक्तकी प्राप्तिका पुनः अवसर बड़ी कठिनतासे आता है।

वे इतना अधिक शास्त्र जानते हों कि अगरह अंग और नौ पूर्वके पाठी हों, उनके पढाए हुए अन्य साधु यथार्थ मार्गको पालेवें परन्तु वे मिथ्यात्व भावसे वासिन् होने हुए वीतरागता सय कभी न होते हुए, अंतरंग विषयादुरागकी भावना हीमें रहते हैं। चाहे वे मोक्षके लिपे यत्न कर रहे हों ऐसा मान रहे हों तथापि वे मोक्षको नहीं पहचानते हैं। मोक्षमें भी इंद्रियजन्य सुखकी अनंतता प्राप्त होगी ऐसी आशा भीतर बनी रहती है। क्योंकि उनको आत्मानुभव नहीं हो पाया है। उनको अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद नहीं मिला है। इसीसे वे विषय स्वादके लोलुपी ही भीतर वासनामें हो रहे हैं, मिथ्यात्वको ही पुष्ट कर रहे हैं। नौ प्रैवेयिक कदाचित् चले जाते हैं तौ भी संसार हीमें रहने हैं।

श्लोक—मानं रागसम्बन्धं, तप दारुणं बहुकृतं ।

शुद्धतत्वं न पश्यति, ममता दुर्गतिभाजनं ॥१५०॥

अन्वयार्थ—(रागसम्बन्धं मानं) ऐसे मिथ्या तप करनेवालोंके ऐसे तपमें मोक्षके कारण यह अहे-कार होजाता है कि (तप दारुणं बहुकृतं) हमने बहुत कठिन २ तप बहुत काल तक किया है। वे (शुद्ध-तत्वं) शुद्ध आत्मीक तत्वको (न पश्यति) नहीं अनुभव करते हैं। (ममता) उनके भीतर जो मोह है वही (दुर्गतिभाजनं) उनकी कुशतिकारण है।

विशेषार्थ—लोभ कषायकी वासनाको रखते हुए जो दीर्घकाल तक बहुत कठिन २ तप करते हैं उनके भीतर तपका मद सहजमें होजाता है कि इस बड़े तपस्वी हैं। उनका बहुत परीषद सहन कषायको भेदनेके स्थानमें मान कषायकी तीव्रता कर देता है। खेद है वे शुद्ध आत्मीक तत्वका अनुभव न पाकर उस अमृतके स्वादसे शून्य है। इसीसे वीतरागता सहित निर्विकल्प समाधिको ये नहीं पाते हैं। यद्यपि वे विकल्पोंको भेदकर ध्यान नगति हैं, परन्तु भीतर रागकी आग जला करती है, इसीलिये यह तप मिथ्या तप कहा जाता है। उनके भीतर जो संसारका ममत्व है वह उनके लिये मोक्षके विपरीत बहुतसी गतियोंमें अमग्न कराता है। यद्यपि शुद्ध, पद्म या पीतलेश्यके कारण वे उस शरीरसे स्वर्गादि चले जाते हैं, वहाँपर जाकर वे विषय-सुखमें अति आसक्त होजाते हैं, सम्यक्त न पाते हुए यदि जिनेन्द्रकी भक्ति करते हैं व जिन अकुत्रिम चैत्यालयोंका दर्शन करते

हैं तथापि विषयकी लोछुपताको न छोड़ने हुए, अन्य अपनेसे अधिक विभूतिवाले देवोंकी सम्पदाको देखकर ईर्ष्यावान रहते हुए, देवांगनाके वियोगसे शोक भाव करते हुए, आयु पूर्ण होते हुए भारी आर्तध्यान करते हुए, यदि सौधर्म ईशान स्वर्गमें हुए तो सरकर एकैद्विध वृक्ष आदिमें आकर जन्म पाते हैं, दीर्घ संसारके भागी होते हैं। इस तरह मिथ्या तप व उसका मद जीवका भारी अहित करना है। इसी तरह और भी मद प्राणीका अहित कारक है। आठों मर्दोंको विष तुल्य समझकर इनका संसर्ग करना उचित नहीं है। मान कषायको जीतकर विनय व नम्रताको रखते हुए शुद्ध तत्वको जाननेसे ही स्वहित होगा, यह तात्पर्य है।

चार कषायका स्वरूप ।

चित्ते कुबुद्धि विश्वासं, नरयं दुर्गतिभाजनं ॥१५१॥

अन्वयार्थ—(येन) जिसने (अनन्तानं) अनन्तानुबन्धी (कषायं) कषाय (च) तथा (अमृतं रागं) मिथ्यात्वसे राग (कृतं) किया है उनके (चित्ते) चित्तमें (कुबुद्धि विश्वासं) मिथ्याज्ञान व मिथ्या विश्वास रहता है जिससे (नरयं दुर्गतिभाजनं) वे नरकादि दुर्गतिके भाजन होते हैं।

विशेषार्थ—ऊपर लिखित सात व्यसनोंमें आसक्ति तथा आठ मर्दोंमें लीनता उनही प्राणियोंको होती है जो अनन्तानुबन्धी कषायोंके उदयके आधीन है। तथा मिथ्यात्वके उदयसे पर्याय बुद्धि होरहे हैं, जिनको अपने स्वरूपकी कुछ भी खबर नहीं है। मिथ्यात्वकी सहकारी कषायको अनन्तानुबन्धी कहते हैं। इसकी वासना दीर्घ काल तक चली जाती है। अनन्तानुबन्धी भी क्रोध, मान, माया, लोभके चार दृष्टांत हैं। जैसे पाषाणमें रेखा बनाई जावे व बहुत दीर्घकालमें मिटे ऐसा क्रोध जो बहुत कालमें मिटे सो अनन्तानुबन्धी क्रोध है। पाषाणका खंभा जैसे नम्रे नहीं खंड होजाय तोभी नम्रे नहीं ऐसा मान जिसके हो वह अहंकारमें रहे व कभी विनयरूप न प्रवर्ते, दीर्घकाल तक भी नम्र न हो सो अनन्तानुबन्धी मान है। वांसका बीड़ा जैसा कुटिल होता है

वैसा कुटिल व मायाचार जिसका दीर्घकाल तक छिपा रहे उसके अनंतानुबन्धी भाग्य है। जैसे किरमिचक्रा रंग दीर्घकालमें न भिटे ऐसा दीर्घकाल तक न स्थितेवाला लोभ अनंतानुबन्धी है। इन कषायोंके कारण व स्थान तत्त्वोंकी यथार्थ भ्रष्टा न होनेके कारण व आत्मा व अनात्माका भेद न जाननेके कारण मिथ्याज्ञान व मिथ्या चिन्तासे रमता हुआ प्राणी प्रायः नरकगति व नरक आयुको बांधकर नरक जाकर बहुत कष्टोंमें पड़ जाता है। ये चार कषाय व मिथ्यात्व ही पांचों अनादिकालसे जीवके वैरी हो रहे हैं। इन हीके वश अनेक पंच परावर्तन इस जीवने इस अनंत संसारमें किये हैं, विचारवानको इनके क्षयके लिये उद्यम करना योग्य है।

श्लोक—लोभं अनृत सदभावं, उत्साहं अनृतं कृतं ।

तस्य लोभं न शमितं च, तं लोभं नश्यं पतं ॥ १५२ ॥

अन्वयार्थ—(अनृत सदभावं) मिथ्यात्वके साथमें रहनेवाला (लोभं) अनन्तानुबन्धी लोभ (अनृत उत्साहं कृतं) मिथ्यात्व सेवनका उत्साह करता रहता है। (तस्य) ऐसे जीवका (लोभं) लोभभाव (न शमितं च) ठंडा नहीं होता है। (तं लोभं) वह लोभ (नश्यं पतं) नरकमें डाल देता है।

विशेषार्थ—अनन्तानुबन्धी लोभका स्वरूप यहां बताया है कि ऐसे लोभके वशीभूत प्राणी घनकी, पुत्र पौत्रादिकी तृष्णामें फंसा हुआ रात दिन इनहीकी प्राप्तिमें, इनहीके रक्षणमें उत्साह दिखलाता है। धनादि कमानेमें ऐसा तत्पर होजाता है कि धर्मसेवनके लिये समय नहीं निकालता है न नीति अनीतिका खयाल रखता है। उसका मिथ्यात्व भाव जो अनतिकालका अग्रहीत है वह दृढ़ होता जाता है तथा गृहीत मिथ्यात्व भी जड़ पकड़ लेता है। वह अपने स्वार्थ साधनके लिये कुदेवोंकी मान्यता किया करता है। यदि किसी समय कोई मान्यता उसके पूर्वकृत पुण्य कर्मके उदयसे सफल होजाती है, तौ वह किसी कुदेवने ही ऐसा कर दिया ऐसी कल्पना करके कुदेवोंमें और अधिक श्रद्धालु व भक्तियान होजाता है। उसको जिस किसी पदार्थका लोभ पैदा होजाता है यह दीर्घकालतक मिटता नहीं। जैसे रावणको सीताजीका गाढ़ लोभ पैदा हो गया। वह बारबार समझानेपर भी परस्त्री रक्षणके भावोंसे विरक्त नहीं हुआ। इसीलिये मावी बन गया, मुँहमें अपना

सर्व लोकर नरकका पात्र होगया । लोभ मनकी पवित्रताका नाश कर देता है । लोभ न करने योग्य हिंसा, अन्धता, चोरी, कुचालि व परिग्रहमें वर्तन कर देता है । सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—
 शीतो रविर्भवति शीतलचिः प्रतापी-स्तब्धं नमो जलनिधिः सरिदम्बुतृप्तः ।
 स्थायी मरुद्विदहनो दहनोऽपि जातु । लोभमलस्तु न कदाचिददाहकः स्यात् ॥ ६३ ॥
 भावार्थ—कदाचित् सूर्य तो ठण्डा होजावे और चन्द्रमा तापकारी होजावे, आकाश जड़ होवे, कभी शीतल नहीं होती है ।
 लोभी रागमें, राज्यके रागमें, बड़े-र युद्ध होजाते हैं । सर्वहव नाश करनेवाला लोभ है जो अंतमें नरकमें डालनेवाला है ।

श्लोक—लोभं कुज्ञानं सद्भावं, अनादीं भ्रमते भवे ।
 असत्ये लोभं चिंतते, लोभं दुर्गतिकारणं ॥ १५३ ॥

अन्वयार्थ—(कुज्ञान सद्भावं) मिथ्या ज्ञान सहित लोभके कारण यह प्राणी (अनादी) अनादिकालसे (भवे) संसारमें (भ्रमते) भ्रमण करता चला आया है । (असत्ये) मिथ्या पदार्थोंमें (लोभ) राग (चित्ते) का विचार किया करता है (लोभ) यह लोभ (दुर्गतिकारण) खोड़ी गति का कारण है ।
 विशेषार्थ—जहाँतक अनंतानुबंधी लोभ मिथ्यादर्शनके साथमें है वहाँतक सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र्य इन तीनोंकी ऐक्यरूप मोक्षमार्गका लाभ नहीं होता है वहाँतक यह मिथ्याज्ञानी प्राणी संसारासक्त, पर्याप्त बुद्धि, विषयोंका लोलुपी बना रहता है इसको अतीन्द्रिय सुखके रसका भान नहीं आता है । इस देह, वचन, मनमें आपा मान लेनेसे यह अनादि-कालसे संसारमें अमता आया है व जवतक सम्यग्दर्शन नहीं होगा भ्रमण करता रहेगा । ऐसा अज्ञानी जीव निरंतर रोगके कारणोंकी ही चिंता करता रहता है । धनके संग्रहकी, शरीर बने रहनेकी, स्त्री पुत्रादिके संयोगकी, मनोज्ञ पदार्थोंके लोभकी, अनिष्ट पदार्थोंके वियोगकी, शत्रुओंके नाशकी, विषयमें सहायी मित्रोंके बने रहनेकी, आगामी उत्तमोत्तम भोग पानेकी, इत्यादि रागसे

सनी हुई चिन्ताओंके जालोंमें अटका रहता है। अपनी बढती परकी हानि चाहता है। अनेक प्रकार अपध्यान करता है, परधन व परस्त्रीकी चाह किया करता है, मान पुष्ट करनेकी अनेक बातें विचारा करता है। खेद है इस अपध्यानसे निरर्थक बहुत पाप बांध लेता है। जैसे तंदुल मच्छ महामच्छके उदरमेंसे जीवित मच्छोंको निकालते देखकर यह भाव किया करता है कि यदि मैं होता तो किसीको नहीं छोड़ता। वह इस निरर्थक अपध्यानके कारण सातवें नरककी आयु बांधकर सातवें नर्क चला जाता है वैसे ही यह अज्ञानी मानव वृथा रागके जालमें उलझा हुआ अनंतानुबंधी लोभके कारण नरक व तिर्यचकी आयु बांधकर कुगतिमें गिर जाता है। अतएव इस मिथ्याज्ञानका संहार करना उचित है। और सम्यग्दर्शनका प्राप्त करना उचित है जिसके होते ही भावना बदल जाती है, पर पदार्थके स्वागतकी भावना नहीं रहती है।

श्लोक—अशाश्वते भावनं कृत्वा, अनेककष्ट कृतं सदा ।

चेतना लक्षणो हीनः, लोभं दुर्गतिबन्धनं ॥ १५४ ॥

अन्वयार्थ—(आशाश्वते) अनित्य जगतके पदार्थोंमें (भावनं) भावना (कृत्वा) करते करते इस जीवने (सदा) सदा ही (अनेक कष्ट कृतं) अनेक कष्ट पाए हैं। (चेतना लक्षणो हीनः) चेतना लक्षणधारी होकर भी हीन हो रहा है। जिसके कारण यह दशा है ऐसा (लोभं) यह लोभ (दुर्गतिबन्धनं) दुर्ग-तिका बंध करनेवाला है।

विशेषार्थ—अनंतानुबंधी लोभके कारण यह जीव जिस शरीरमें प्राप्त हुआ वहां उस शरीरमें प्राप्त इन्द्रियोंके भोगकी चाहकी दाहमें ही जला किया। यही आशा लगाने हुए भावना करता रहा कि आगामी सुख मिलेगा। एक तो इस चाहेके कष्टमें दुःखी हुआ। दूसरे जप मिले हुए इष्ट पदार्थका वियोग होगया तब दुःखी हुआ। तीसरे विषयानुरागसे या विषयोंकी प्राप्तिके लिये किये गए हिसादि पापोंसे जो अशुभ कर्म बांधे उनके उदय आनेपर अनेक नरक निर्मोद व तिर्यच-गतिके दुःख भोगे। इसतरह चाहकी दाहसे सदा ही इस जगतमें दुःखी रहा। ये जगतके पदार्थ एकसी स्थितिमें नहीं रहते, इनकी अवस्था भिन्न-भिन्न होती है। तब यह अज्ञानी जिनको सदा बलाए

रखना चाहता था उनको नष्ट हुआ देखकर महान क्रोध भोगता है। ग्रंथकर्ता कहते हैं कि यह जीव चेतना लक्षणको रखनेवाला होकर फिर अचेत व दीन हीन दुखी होरहा है यह बड़े खेदकी बात है। इसका स्वभाव तो सर्वको साक्षीभूत होकर देखना जानना तथा अपने स्वभावमें तन्मय रहना है। अपने अतीन्द्रिय आनन्दका भोग करना है परंतु यह मोहके मदमें अचेत होकर अपने स्वरूपसे बाहर रहता हुआ बड़ा ही हीन व तुच्छ होरहा है। धिक्कार हो लोभको जो इस जीवनमें भी दुःख देता है और आगे भी दुःखका दाता होजाता है। लोभ कषाय वास्तवमें अन्य सर्व कषायोंकी उन्नतिका निमित्त कारण है। तथा इसका नाश भी सर्व कषायोंके पीछे होता है इसलिये सबसे पहले ग्रंथकर्ताने अनंतानुबंधी लोभको ही धिक्कारा है। सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

तिष्ठतु बाह्यवनपान्यपुरःसरार्थः । संवर्धिताः प्रचुरलोभवशेन पुंसाः ॥
भावार्थ—अधिक लोभके वशसे जो बाहरी घनधान्य आदि पदार्थ बड़ा लिये जाते हैं उनकी तो बात ही क्या है, वे तो नष्ट हो ही जाते हैं किंतु जिसको अपना खास मानते हैं ऐसा शरीर भी नष्ट होजाता है—सब छोड़कर जाना होता है। ऐसा विचार कर खुशमान इस आत्माके विरोधी स्वभावोंका भेदज्ञान है यही उपादेय है।

लोभके नाशका उपाय जिनवाणीका पुनः पुनः मनन कर आत्मा और आत्मासे भिन्न पदार्थोंका भेदज्ञान है यही उपादेय है।

श्लोक—मानं असत्य रागं च, हिंसानंदी च दारुणं ।
परंपरं चिंत्यते येन, शुद्धतत्वं न पश्यते ॥ १५५ ॥

अन्वयार्थ—(मानं) अनंतानुबन्धी मान (च असत्य रागं) भी मिथ्या पदार्थोंमें रागसे होता है। इस मान कषायसे (दारुणं हिंसानंदी) भयानक हिंसानंदी ध्यान रहता है। (येन) जिस ध्यानके कारण (परंपरं) प्राणी नानाप्रकार झगड़े व मायाचारको (चिंत्यते) चिंतन करता रहता है और (शुद्धतत्वं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वको (न पश्यते) अवलोकन नहीं करता है।

विशेषार्थ—जिसको संसारके अनित्य पदार्थोंमें—स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, राज्य, भोगविलासमें तीव्र अनुराग होगा वह इन पदार्थोंको धोड़े या बहुत होते हुए अपने मनमें अहंकार कर लेगा। तथा सदा ही यह चिन्तन करेगा कि मेरेसे अधिक किसीका नाम न हो। वह दूसरोंकी बढती न चाहेगा किन्तु दूसरोंकी हानि विचारेगा। मेरेसे दूसरेके पास अधिक धन व कुटुम्ब आदि न हो ऐसा सोचते हुए दूसरोंकी हानि करके भी अपना लाभ चाहेगा। यदि कदाचित् किसीकी अकस्मात् धनकी व कुटुम्बकी हानि होजावे व कहीं २ अपमान होजावे तो यह सुनकर बहुत प्रसन्नता मानता है। यदि किसीने कुछ भी अपमान किया तो उसका बदला लेनेका विचार करके उसको हानि पहुंचानेका प्रयत्न रखता रहता है। रात दिन जगतकी विभूतिके मोहमें आसक्त हो 'मैं ऐसा मैं ऐसा' ऐसा मान भाव रखता हुआ व्यवहारके शृंखलमें ही फंसा हुआ धर्मकी तरफ निगाह नहीं करता है। तत्त्वज्ञानीकी संगति नहीं करता है न तत्त्वज्ञानीके सुखसे कुछ उपदेश सुनता है। न उसपर विचार करता है। उसको शुद्ध आत्मस्वरूपका अद्भुत होना अति दुर्लभ होजाता है। वास्तवमें मान कषायसे प्राणी अन्धा होजाता है। श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

बह्वारो हि लोकानां विनाशाय न वृद्धये । यथा विनाशकाले स्यात् प्रदीपस्य शिखोज्ज्वला ॥१२४॥

भावार्थ—अहंकार लोभोंकी वृद्धि कुछ नहीं करता है किन्तु हानि ही करता है जैसे दीपककी शिखा विनाशकालमें ही ऊंची होजाती है।

श्लोक—मानं अशाश्वतं दृष्टं, अनृतं रागनदितं ।

असत्ये आनंद मूढस्य, रौद्रध्यानं च संयुतं ॥ १२५ ॥

वक्तव्यार्थ—(मानं) मानको (अशाश्वतं) अनित्य (दृष्टं) देखा गया है। (अनृतं) यह झूठा है। (रागनदितं) मात्र रागमें मगन होता है। (असत्ये आनंद मूढस्य) जो मूढ़ मिथ्या बातोंमें आनंद मानता है वह (रौद्रध्यानं च संयुतं) रौद्रध्यान सहित होता है।

विशेषार्थ—मानकी मान सदा बना नहीं रहता है, क्षीय ही नष्ट होजाता है। जिन पदार्थोंके आश्रयसे वह मान करता है वे पदार्थ धिर रहनेवाले नहीं हैं। यदि धन नष्ट होगया, पुत्रका वियोग

होगया, रोगग्रसित होगया, वृद्धावस्था होनेपर अशक्त होगया, कोई भारी अपमान होगया तो उसका मान स्वयं नष्ट होजाता है तब उसके चित्तमें बड़ी ही लज्जा घर कर लेती है। वह अपने विचारनेसे या इनके बुरे उपायसे ही मेरा उक्तान होगया है। इस तरह अपनी कल्पनासे दूसरोंको दोषी मानकर उनके साथ हिंसानेही रौद्रध्यान कर लेता है। यह मान वास्तवमें झूठा है, क्योंकि उन पदार्थोंको जगतमें उससे अधिक धनवान, पुत्रवान, रूपवान, विद्वान लोक पड़े हैं। तथा मान करना ये भी झूठा है कि मैं यह मानना मिथ्या है। मानमें मात्र क्षणिक पदार्थोंक समत्वमें मूर्खान होकर दूसरोंको नीचा देखा जाता है। यह वास्तवमें मिथ्या राग है। इस मिथ्या आनन्दमें मूढ़ प्राणी निरन्तर परिग्रहानंद व हिंसानन्द रौद्रध्यानमें फंसा रहता है और तीव्र पाप कर्मका बन्ध करता है।

श्लोक—मानी पुन उत्पादते, कुमते अज्ञानं श्रुतं ।
मिथ्या माया मूढदृष्टी च, अज्ञानरूपी न संशयः ॥१५७॥

अन्वयार्थ—(मानी) ज्ञानके अहंकारसे पूर्ण मानी विद्वान (पुन) फिर (कुमते) अपनी खोटी बुद्धिसे (अज्ञानं श्रुतं) मिथ्या ज्ञानमई शास्त्रको (उत्पादते) रचता है। उसका रचा शास्त्र (मिथ्या माया मूढदृष्टी च) मिथ्या होता है, मायाचारसे पूर्ण होता है, मूढ़ भ्रज्जानसे भरा हुआ होता है। (अज्ञानरूपी)

विशेषार्थ—मानकी पुष्टि करनेको, राजा महाराजाओंसे व जनतासे मान प्रतिष्ठा चाह करके अपनी मिथ्यात्व वासित बुद्धिसे मिथ्यात्व गर्भित ज्ञानको पुष्ट करनेवाले शास्त्रकी रचना करते हैं। उस शास्त्रमें बहुतसे मिथ्या कथन मिला देते हैं। उसमें परको विषयकषायोंमें लगानेके लिये कपटरूप कथन होता है तथा वह शास्त्र सम्यक् धर्मसे विरोधी मिथ्या धर्मकी या संसारकी विषय-

येऽत्राहुर्न हि कालोऽयं ध्यानस्य ध्यायतामिति । तेऽहंमत्तानभिज्ञत्वं ल्यापयंत्यात्मनः स्वयं ॥ ८१ ॥

अत्रेदानीं निषेधंति शुक्लध्यानं जिनोत्तमाः । धर्मध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणीभ्यां प्राविर्वर्तिनां ॥ ८३ ॥

भावार्थ—जो कोई कहते हैं कि इस कालमें ध्यान नहीं होसक्ता वे अहंतेके मतके ज्ञाता नहीं हैं, वे अपने अज्ञानको प्रगट करते हैं । तीर्थंकरोंने इस कालमें मात्र शुक्लध्यानका निषेध किया है । अग्नीके पहले रहनेवालोंके लिये धर्मध्यान कहा गया है ।

सुमुशुको उद्यम करके धर्मध्यानका अभ्यास करना चाहिये ।

श्लोक—पदस्थं पद विंदते, अर्थं सर्वार्थं शाश्वतं ।

व्यंजनं तत्त्वसार्थं च, पदार्थं तत्र संजुतं ॥ १७८ ॥

अन्वयार्थ—(पदस्थं) पदस्थ धर्मध्यान (पद) पदोंको (विंदते) ध्यानमें लेता है । (अर्थं) उसके भावको तथा (सर्वार्थं शाश्वतं) अविनाशी सर्व पदार्थको विचारता है । (व्यंजनं) शब्दको (तत्त्वसार्थं च) तत्त्व और अर्थके साथ ध्याता है (तत्र) वहां (पदार्थं संजुतं) पदार्थका संयोग मिलता है ।

विशेषार्थ—अक्षरोंके समूहको शब्द व शब्दके समूहको पद कहते हैं । जहां पदोंको अथवा शब्दको स्थापित करके उसके ऊपर चित्त रोकता जावे, उन पदोंका व शब्दोंका क्या अर्थ है उसको विचारा जावे, उस अर्थसे जिन २ अविनाशी द्रव्योंका बोध होता हो तो उनको ध्यानमें लिया जावे, उनमेंसे त्यागने योग्यको त्यागा जावे व ग्रहण करने योग्य एक आत्मीय पदार्थको ग्रहण किया जावे । पदों या शब्दोंके आलम्बनको लेकर जहां आत्माका ध्यान किया जावे वह पदस्थ ध्यान है ।

श्री ज्ञानार्णवमें कहा है—

पदान्यालम्ब्य पुण्यानि योगिर्भियद्विधीयते । तत्पदस्थं मतं ध्यानं विचित्रतयपरैः ॥ १-१९ ॥

भावार्थ—योगीजन पवित्र पदोंका आलम्बन लेकर जो ध्यान करते हैं उसको अनेक नयोंके ज्ञाता आचार्योंने पदस्थ ध्यान कहा है ।

जैसे मंत्रराज है शब्द है । इसका योगी कुंभक प्राणायामसे अर्थात् पवनको व मनको स्थिर करके पहले दोनों भौहोंके बीच चमकता हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिके समान ध्यावे फिर सुखकमलमें

प्रवेष्टा करता हुआ तालुओंके छेदसे गमन करता हुआ अमृतमय जल वर्षाता हुआ नेत्रकी पलकोंपर चमकता हुआ फिर मस्तकके वालोंपर आता हुआ फिर ज्योतिष्यकके भीतर भ्रमणता हुआ फिर चन्द्रमाके पाससे निकलता हुआ, दिशाओंमें संचरता हुआ, आकाशमें उछलता हुआ फिर भागमें विराजमान करके ध्यावे । यह मंत्रराज श्री जिनेन्द्र भगवानका व उनकी शुद्ध आत्माका बोध करानेवाला है । जैसा ज्ञानार्णवमें कहा है—

मंत्रमूर्ति समादाय देवदेवः स्वयं जिनः । सर्वज्ञः सर्वगः शान्तः सोऽय साक्षाद व्यवस्थितः ॥ १२ ॥

भावार्थ—यह मंत्रराज हैं सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, शान्त, देवाधिदेव जिनेन्द्रको स्वयं साक्षात् पता-नेवाला है, इसके ध्यानके बलसे अरहंतको ध्यावे फिर अरहंतके शुद्ध आत्माको ध्यावे, उनके शरीर-रादिके लक्ष्य हटा लेवे फिर अपने शुद्धात्मापर लक्ष्य देवे, इसी तरह और भी पदोंका ध्यान करे ।

श्लोक—कुज्ञानं त्रि न पश्यंते, माया मिथ्या विखंडितं ।
व्यंजनं च पदार्थं च, सार्थं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ १७९ ॥

अन्वयार्थ—(त्रि कुज्ञानं) तीन मिथ्याज्ञान कुमति कुश्रुत व विभंग अवाधि (न पश्यंते) जहां न दिखलाई पड़े (माया मिथ्या विखंडितं) मायाचार व मिथ्यात्वका जहां खंडन होगया हो वहां (व्यंजनं च) शब्दको ही (पदार्थं च) व पदके अर्थको ही (साय ज्ञानमयं ध्रुवं) ज्ञानमयी अविनाशी आत्मीक पदार्थके साथ ध्यावे ।

विशेषार्थ—पदस्थ ध्यानके ध्याताको सम्यग्दृष्टी होना योग्य है तब ही वह ध्यान मोक्षमार्ग है व तब ही वह धर्मध्यान है । उस ध्यानके करनेवालेमें कुमति कुश्रुत व कुअवाधि न हो और न उसमें कोई शल्य हो न मायाचार हो न मिथ्यात्व हो और न निदान भाव हो । निर्मल सरल भाव करके ध्यान किया जावे । जिस शब्दका व जिस पदका आलम्बन लिया जावे उससे जिस पदार्थका बोध हो उसको विचारा जावे । मुख्यतासे अविनाशी ज्ञानमय आत्मापर लक्ष्य रक्खा जावे । जैसे णमो कार मंत्रका ध्यान इसप्रकार किया जावे—एक कमल आठ पंक्तोंका हृदयमें या नाभिमें या सुखमें

विचार किया जावे जो चंद्रमाके समान चमकता हुआ सफेद हो, उसकी बीचकी कर्णिकापर सात अक्षरका पद “ गमो अरहंताणं ” ध्यावे फिर चार दिशाओंके चार पक्षोंपर “ गमो सिद्धाणं ” ऊपरको, फिर बगलोंमें “ गमो आहरियाणं, गमो उवज्झायाणं ”, नीचे “ गमो लोए सव्वसाह्णं ” फिर चार विदिशाओंके पत्रोंपर सम्यग्दर्शनाय नमः, सम्यग्ज्ञानाय नमः, सम्यक्चारित्र्याय नमः, सम्यक्कृतपसे नमः, इन चार पदोंको ध्यावे। पहले इन नौ पदोंको पत्रोंपर लिखा हुआ विचार ले फिर क्रमसे एक एकको ध्यावे—एक एक पर चित्तको रोकें, उस पदके अर्थको विचारें, फिर उसके भावको विचारें। जैसे “ गमो अरहंताणं ” में अर्हत्ताका व तीर्थंकरोंका स्वरूप विचारें, विचारते हुए उनके शरीर व पुद्गल परसे चित्त हटाकर उनके शुद्धात्मापर चित्त लेजावे फिर अपने आत्मापर आजावे। मनको जमाता हुआ ध्यावे। इसी तरह “ सम्यग्दर्शनाय नमः ” में व्यवहारनयसे देव, शास्त्र, गुरुका व सात तत्त्वोंका स्वरूप विचार जावे फिर निश्चयनयसे पुद्गल कर्मसे भिन्न शुद्ध आत्मापर लक्ष्य दें, फिर अपनी ही आत्मापर आजावे, इस तरह धीरे २ नौ पदोंके द्वारा अपने आत्माको ही ध्यानमें लेकर शुद्ध भावना सहित ध्यावे यह पदस्थ ध्यानका एक प्रकार है।

श्लोक—पदस्थं शुद्धपद सार्थं, शुद्धतत्त्व प्रकाशकं ।

शल्यत्रयं निरोधं च, माया मिथ्या न दिष्टते ॥१८०॥

अन्वयार्थ—(पदस्थं) पदस्थ ध्यान (शुद्धपद सार्थं) शुद्ध पद अर्थ सहित का होता है। (शुद्धतत्त्व प्रकाशकं) यह शुद्ध आत्मतत्त्वका प्रकाशक होता है। (शल्यत्रयं निरोधं च) तीन शल्य जहां नहीं होती है (माया मिथ्या न दिष्टते) वहां माया व मिथ्यात्व दृष्टिगोचर नहीं होता है।

विशेषार्थ—शुद्ध शब्द जिसका अर्थ हो ऐसे शब्द व शब्दोंके समूह रूप पदोंको विराजमान करके पदस्थ ध्यान किया जाता है। इस ध्यानका हेतु यही होता है कि शुद्ध आत्मतत्त्वका अनुभव होजावे। ऐसे ध्यानके भावोंमें माया मिथ्या निदान ये तीन शल्य नहीं होती हैं। वह सर्व प्रकार मायाचार व मिथ्या वासनासे रहित होकर मात्र शुद्धोपयोगके लिये पदस्थ ध्यान करता है। जैसे एक कमल हृदयस्थानमें विराजमान किया जावे उसके १६ पत्र हों उनपर १६ अक्षरी मंत्र एक एक अक्षरके क्रमसे लिखा हो वह है “ अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः ” इसका ध्यान करे

फिर इसका अर्थ विचारे फिर पाँचों परमेष्ठीका स्वरूप अलग २ विचार जावे फिर उनमें निश्चयनयसे एक शुद्धात्माको देखे, फिर अपने शुद्ध तत्त्वको ध्यावे । इसी तरह और भी पदोंका ध्यान करे ।

अन्वयार्थ—(पदस्थं) यह पदस्थ ध्यान (अँकारं व्यंजनं सार्थं) अँ शब्दको अर्थ सहित (लोक लोकांतं) लोकके अंततक झलकनेवाला व (लोकालोक प्रकाशकं) लोकालोकका प्रकाश करनेवाला व (शब्दं) अविनाशी रूप व अविनाशी पदार्थको प्रकाशक (विंदते) ध्याता है ।

विशेषार्थ—इस श्लोकमें अँ के ध्यान करनेपर लक्ष्य दिया है । अँ को प्रणव मंत्र कहते हैं । तेजस्वी, चंद्रमाके समान गौर वर्ण चमकता हुआ ध्यावे । जिसकी दीप्ति लोकके अंत तक सर्वत्र फैल रही है ऐसा विचारे । फिर इसका अर्थ विचारे कि इसमें अरहंत आदि पाँच परमेष्ठी गर्भित हैं । फिर उनमेंसे निश्चयनयसे लोकालोक प्रकाशक एक शुद्ध आत्मतत्त्वको ग्रहण करके । फिर अपने आत्मापर लक्ष्य देवे । इस तरह अँ का ध्यान करे । अँ के द्वारा अविनाशी अपने आत्मापर आजावे । इसी तरह अन्य पदोंका भी ध्यान करे । यह अँ शब्द परम्परासे चला आया हुआ एक अविनाशी पद है ।

श्लोक—अंगपूर्वं च जानते, पदस्थं शब्दवतं पदं ।
अनृततचेत त्यक्तं च, धर्मध्यानमयं ध्रुवं ॥ १८२ ॥

अन्वयार्थ—(पदस्थं शब्दवतं पदं) पदस्थ ध्यानमें नित्य चले आए हुए पदोंको विराजमान करनेसे व ध्यान करनेसे (अंगपूर्वं च जानते) पदस्थ ध्यानमें नित्य चले आए हुए पदोंका ज्ञान होजाता है । परन्तु वह विचार (अनृततचेत त्यक्तं च) मिथ्यात्व व अज्ञानसे शुन्य हो तथा (ध्रुवं धर्मध्यानमयं) निश्चल धर्मध्यानमय हो ।

विशेषार्थ—इस श्लोकमें वर्णमातृकाका ध्यान करनेका संकेत किया गया है । श्री भानार्णवके अनुसार उसकी विधि यह है कि अपनी नाभिमें १६ पत्रोंका कमल सकेद वर्णका विचार करे और

तारणतरण

॥२८९॥

उनके ऊपर एक एक अक्षर पीतवर्णका इन सोलह स्वरोँमें संक्रमणसे लिख ले । अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लृ ए ऐ ओ औ अं अः । इन अक्षरोँको क्रमसे पत्तोँपर फिरता हुआ विचारे । दूसरा कमल अपने हृदयस्थानमें सफेद रंगका चौबीस पत्रोंका विचार करे । कर्णिकाको लेकर २५ स्थानोंपर पीले रंगके २५ अक्षर लिखे हुए विचारे । क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म । फिर तीसरा कमल मुख स्थानपर आठ पत्तोंका सफेद रंगका विचारे । इनके हर एक पत्तेपर क्रमसे पीत रंगका लिखा हुआ य र ल व श ष स ह इन आठ अक्षरोँको क्रमसे घूमता हुआ विचारे । ये सब अक्षर श्रुतज्ञानके मूल हैं । इनमें सर्व श्रुतज्ञान गर्भित है ऐसा श्रद्धान रखता हुआ इनको ध्यावे । फिर विचार करे कि द्वादशांग वाणीका सार एक शुद्धात्मा है । इस तरह शुद्धात्मापर लक्ष्य लेजाकर फिर अपने आत्मापर आजावे । इस तरह लगातार नित्य कुछ देरतक ध्यान करे । इसका लगातार अभ्यास करनेसे शास्त्रज्ञानमें बुद्धिकी प्रबलता होती है । श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होता है और धीरे धीरे द्रव्य, क्षेत्र, काल भावानुसार वह सर्व द्वादशांगका जाननेवाला होजाता है । इस ध्यानसे परिणामोंकी बहुत उत्पलता होती है । इस पदस्थ ध्यानको करते हुए ध्याताको पूर्ण अर्द्धाव निर्मल ज्ञानको रखना चाहिये । लक्ष्य शुद्धात्माका ही रखना चाहिये ।

इसतरह यह पदस्थ ध्यान बहुत धार्मिकारी है । इनही मंत्रोंका जप भी क्रिया जाता है व ध्यान भी किया जाता है । द्रव्यसंग्रहमें कहा है:—

पणतीस सोल छ प्पण चटु दुग्गेगं च जवह झाएह । परमेट्टि वाचयाणं अण्णं च गुरुवएसेण ॥

भावार्थ—परमेष्ठीके स्वरूपको बनानेवाले ३५ आदि सात प्रकारके मंत्रोंको जपो और ध्यावो । और भी मंत्रोंको गुरुसे जानकर जपो और ध्याओ ।

वे सात प्रकार मंत्र हैं—

(१) ३५ अक्षर—गमो अरहंताणं, गमो सिद्धाणं, गमो आहरियाणं, गमो उवज्झायाणं, गमो लोए सव्वसाहूणं ।

१५ अक्षर—“अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः ।

४ अक्षर—अरहंत सिद्ध ।

- ५ अक्षर—अ सि आ उ सा ।
 ४ अक्षर—अरहंत ।
 ३ अक्षर—सिद्ध अथवा ॐ ह्रीं ।
 २ अक्षर—ॐ ।

जप करनेमें बहुधा १०८ दफे जपना चाहिये । मालामें १०८ दाने तो मंत्रके जापके लिये होते हैं व तीन दाने ऊपरके सम्यग्दर्शनाय नमः, सम्यग्ज्ञानाय नमः, सम्यक्चोरित्राय नमः, इस रत्नत्रयवर्त्मके वाचक होते हैं । इनको जप लेना चाहिये । इस तरह पदस्थ ध्यानका कुछ स्वरूप कहा है ।

श्लोक—पिंडस्थं ज्ञान पिंडस्य, स्वात्मचिन्ता सदा बुधैः ।
 निरोधं असत्यभावस्य, उत्पाद्यं शोश्र्वतं पदं ॥ १८३ ॥

आत्मा सद्भाव आरक्तं, परद्रव्यं न चिंतये ।
 ज्ञानमयो ज्ञानपिंडस्य, चिंतयति सदा बुधैः ॥ १८४ ॥

अन्वयार्थ—(पिंडस्थं) पिंडस्थ ध्यान (ज्ञान पिंडस्य) ज्ञान समूह रूप आत्माका ध्यान है (बुधैः) बुद्धिमानोंके द्वारा (सदा) निरंतर (स्वात्मचिन्ता) अपने आत्माका ध्यान करने योग्य है (असत्यभावस्य) असत्य भावोंको रोकना योग्य है (शोश्र्वतं पदं उत्पाद्यं) अविनाशी मोक्षपद पाना योग्य है ।
 (आत्मा) यह आत्मा (सद्भाव आरक्त) अपने ही सत्स्वभावमें लवलीन हो जावे (परद्रव्यं न चिंतये) परद्रव्यकी चिन्ता न की जावे । (बुधैः) पंडितोंके द्वारा (ज्ञानमयो ज्ञानपिंडस्य चिंतयति) ज्ञानमय ज्ञान धन आत्माका ही चिंतन है ।

विशेषार्थ—पिंडस्थ ध्यान अपने पिंड अर्थात् शरीरमें विराजित आत्माका ध्यान कहा जाता है, जहाँ अपने आत्माका द्रव्य दृष्टिसे सत् रूप शुद्ध स्वभावका ध्यान किया जाय, क्षणभंगुर कर्मजनित सर्व पर्यायोंसे ध्यान हटा लिया जावे न परद्रव्यकी चिन्ता की जावे । अपने ही आत्माको छोड़कर अन्य आत्माओंकी व पुत्र, धर्म, अधर्म, आकाश, कालकी चिन्ता न की जावे । ज्ञान धन अपने आत्मामें तन्मय हुआ जावे । यह पिंडस्थ ध्यान अविनाशी मोक्षपदका कारण है ।

श्री ज्ञानार्णव व अन्य ग्रंथोंके अनुसार इस पिंडस्थ ध्यानकी पाँच धारणाएँ हैं जिनका क्रमसे ध्याना योग्य है। एक एकका अभ्यास कुछ काळ तक करता रहे। वे धारणाएँ हैं (१) पार्थिवी, (२) आग्नेयी, (३) मास्ती, (४) वारुणी, (५) तत्त्वरूपवती। मारुनीको पवन व वारुणीको जलधारण श्री कहते हैं।

(१) पार्थिवी धारणा—ध्यान करनेवाला इस सर्व मध्यलोकको निर्मल क्षीरम्बुद सफेद जलसे भरा विचारे। इसके मध्यमें ताए हुए सोनेके समान एक हजार पत्रवाला कमल एक लाख गौजन चौड़ा जम्बूद्वीपके समान विचार करे, फिर इस कमलके मध्यकी कर्णिकामें पीत रंगका सुमेरु पर्वत चितवन करे।

फिर उस पर्वतके ऊपर पांडुक शिलापर एक स्फटिकमणिका सफेद सिंहासन विचारे तथा उसके ऊपर देखे कि आप स्वयं पद्मासन सुखरूप, शांतस्वरूप, क्षोभ रहित कर्मोंको दग्ध करनेके लिये बैठा है तथा यह श्रद्धान व उत्साह रखे कि यह आत्मा रागद्वेषादि सर्व कलंकोंको तथा कर्मोंको नाश कर सक्ता है इतना ध्यान जमाना सो पार्थिवी धारणा है।

(२) आग्नेयी धारणा—वह ध्यानी वही सिंहासनपर बैठा हुआ अपने नाभि मण्डलमें ऊपरको उठा हुआ सोलह मर्तोंका एक सफेद कमल विचार करे। इसके हरएक पत्रपर पीत रंगके सोलह स्वर अक्षरोंको लिखा हुआ सोचें “अ आ इ ई उ ऊ क क ल लू ए ऐ ओ औ अं अः” और कमलके बीचमें कर्णिकाके स्थानमें महामन्त्र हैको स्थापन करले। फिर दूसरा एककल हृदयमें आठ पत्तोंका अधोलुख पहले कमलके ऊपर चितवन करे। इन आठ पत्तोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय इन आठ कर्मोंको स्थापित करे। फिर यह सोचें कि नाभि-कमलके मध्यमें स्थित है के रेफसे मंद मंद धुंआ निकला फिर उवाला प्रगटी, लपक बढ़ी और वह हृदयमें स्थित आठ कर्मरूपी कमलको जलाने लगी। इस अग्निकी शिखा इस हृदयकमलके मध्यमेंसे ऊपर अस्तकपर आगई तथा उसकी शिखा शरीरके दोनों तरफ चली गई फिर नीचे जाकर मिल गई। शरीरके चारों तरफ अग्निमय द्विकोण बन गया ऐसा विचारे। इस त्रिकोणकी तीनों लकीरोंको र र र र र र र र र र र अग्निका बीजाक्षर है फिर सोचें कि इस त्रिकोणके तीन बाहरी कोनों-

पर अग्रिमय तीन साधियें बने हैं तथा भीतरी कोनोंपर तीनों जगह ॐ र अग्रिमय स्थापित हैं। इन अग्रिमों लपके उठती हुई विचारे परन्तु धुंआ नहीं है। ऐसा अग्रिका मंडल बाहर शरीरकी, भीतर आठ कर्मकी जलाता दोनोंको भस्म रूपमें करता हुआ धीरे २ शमन होता है और अग्रिकी शिखा हँके रेफसे उठी थी उसीमें समा जाती है ऐसा वारवार ध्यान करना आग्नेयी धारणा है।

(३) मारुती धारणा—वही ध्यानी ऐसा चितवन करे कि आकाशमें पूर्ण एक प्रचण्ड पवन चल रही है जो मेघोंको वखेर रही है, लसुदको क्षोभित कर रही है, दशोंदिशाओंमें फैल रही है तथा मेरे चारोंतरफ एक गोल मण्डल बनाकर घूम रही है। उस गोल मण्डलमें सब ओर पवनका बीजाक्षर स्वाय स्वाय लिखा हुआ विचारे। फिर यह सोचें कि यह पवन तो कर्मकी तथा शरीरकी भस्म थी उसको उड़ा रही है ऐसा वारवार चितवन करना सो पवन वारणा है।

(४) वारुणी धारणा—वही ध्यानी विचारे कि आकाशमें काले २ मेघोंके समूह छागए हैं, बादल गर्ज रहे हैं, विजली चमक रही है, उनसे मोती समान उज्ज्वल जलकी धारा वरष रही है, लगातार जलकी वर्षासे यह अर्धचन्द्राकार जलका मंडल अपने ऊपर बन गया है उसपर हर जगह शरीरकी रज शेष रह गई थी उसको यह जलधारा बहा रही है ऐसा वारवार चितवन करें।

(५) तत्त्व रूपवती धारणा—फिर वही ध्यानी अपनेको सर्व शरीर व कर्म व राग दोष रहित पुरुषाकार अमूर्तीक शुद्ध निरंजन मित्र समान चितवन करे और निश्चल रूपमें अपने आपमें तन्मय हो आत्मानुभव करे, यही असलमें पिंडस्थ ध्यान है। चार जो धारणाएं हैं वे इस ही आत्माकार परिणति करनेके लिये सहायक हैं।”

श्लोक—रूपस्थं सर्वं चिद्रूपं, अधो ऊर्ध्वं च मध्ययं ।

शुद्धतत्त्वे स्थिरी भूत्वा, द्वीकोरेन जोइतं ॥ १८५ ॥

चिद्रूपं सुय चिद्रूपं, धर्मध्यानं च निश्चयं ।

मिथ्यात्व रागमुक्तस्य, अमलं निर्मलं ध्रुवं ॥ १८६ ॥

रूपस्थं अर्हत रूपेण, द्वीकारेण दिष्टते ।

ॐकारस्य ऊर्ध्वस्य, शुद्धं ऊर्ध्वमयं ध्रुवं ॥ १८७ ॥

अन्वयार्थ—(रूपस्थं) रूपस्थ ध्यानमें यह विचारे कि (सर्व चिद्रूपं) सर्व चैतन्यका स्वभाव अर्हत भगवानकी आत्मामें (अथो ऊर्ध्वं च मध्ययं) नीचे ऊपर मध्य सर्व और है (शुद्धत्वे स्थितीमुत्वा) वे अर्हत भगवान शुद्ध आत्मधर्ममें लीन हैं (द्वीकारेण) हों बीजाक्षरसे (जोहंतं) देखने योग्य हैं । (चिद्रूपं) चैतन्यका स्वभाव (सुय चिद्रूपं) श्रुतज्ञानके द्वारा जाना हुआ चैतन्यका रूप है । (च निश्चयं धर्मध्यानं) व यही निश्चय धर्मध्यान है । (मिथ्यात्व रागमुक्तस्य) जिसके ऐसा ध्यान होता है वह मिथ्यात्व व रागादि भावोंसे मुक्त होजाता है उसके ध्यानमें (अमलं) मल रहित (निर्मलं) निर्मल शुद्ध (ध्रुवं) अविनाशी आत्मतत्त्व है । (रूपस्थं) यह रूपस्थ ध्यान (अर्हत रूपेण) अर्हत भगवानके स्वरूपके द्वारा (द्वीकारेण) हों बीजाक्षरके द्वारा (दिष्टते) दिखलाई पड़ता है (ॐकारस्य ऊर्ध्वं) ॐ के ऊपर जो विराजित है वह (शुद्धं) शुद्ध आत्मा (ऊर्ध्वमयं) सबसे श्रेष्ठ व (ध्रुवं) अविनाशी है ऐसा ध्यानमें झलकता है ।

विशेषार्थ—यहाँ तीसरे रूपस्थ ध्यानका स्वरूप है : रूपस्थ ध्यानमें श्री अरहत भगवानका स्वरूप ध्यानमें लेकर शुद्धात्माकी तरफ लक्ष्य देना चाहियं । पहले तो अरहत भगवानको समवसरणमें बारह सभाओंके साथ विचार करे । श्री मंडपके भीतर १२ लम्बाओंमें चार प्रकारकी देवियां चार सभाओंमें, चार प्रकारके देव चार सभाओंमें, एक सभामें बुनि, एक सभामें आर्जिका, एक सभामें मानव, एक सभामें पशु इस तरह भगवानको छांतरूप बैठे हुए सोचे । इन्द्रादि देव व बड़े चक्रवर्ती आदिक भगवानकी पूजा व स्तुति कर रहे हैं ऐसा देखे, फिर यह देखे कि अरहत भगवान परम शुद्ध सप्त धातुसे रहित अंतरीक्ष पदमासन ध्यानाकार विराजमान हैं, परम गंभीर हैं, इंद्रियोंके विजयी हैं, अर्द्धोन्मीलित नेत्रोंसे अंतरंग तत्वको देख रहे हैं, परम वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, जिनके ज्ञान दर्पणमें सर्व लोकालोक प्रकाशमान है, जो परमानन्दमें मग्न हैं । सर्व इच्छासे शून्य हैं, कृतकृत्य

हैं, जो रत्नमय सिंहासनपर चार अंगुल ऊँचे शोभायमान हैं, जिनकी दिव्यध्वनिसे धर्मासुतकी वर्षा होती है। जिनके शरीरकी आभाका मंडल चारों तरफ छाया हुआ है, जिसकी दीप्ति स्वर्ण चंद्रमाकी जीतनेवाली है, रत्नत्रय स्वरूप तीन छत्र जिनके ऊपर शोभायमान हैं। इसकी पंक्तिके समान बज रहे हैं, भगवान्के पीछे अशोक वृक्ष शोभायमान है। इस तरह आठ प्रातिहार्योंके द्वारा भगवान् शोभनीक हैं। जिनकी आत्मामें नौ केवल लब्धियां विराजित हैं। अर्थात् १ अनंतज्ञान, २ अनंतदर्शन, ३ अनंतदान ४ अनंतलाभ, ५ अनंत भोग, ६ अनंत उपभोग, ७ अनंत वीर्य, ८ क्षायिक सम्यक्त, ९ क्षायिक चारित्र्य। जो अर्हंत भगवान् समतारसमें या परम अर्हंतभावमें मग्न हैं, परम मात्रके रक्षक, परम शांत, शुद्धात्मीक परिणतिमें तल्लीन हैं।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य नियमसारमें अर्हंतका स्वरूप कहते हैं—
 श्रुतवद्भक्तिसो, रागो मोहो चिंता जरा रुना मित्र । त्वेदं खेद मदो रइ विहियनिदा जणुबेगो ॥ ६ ॥
 निस्तेस दोसरहिओ, केवलण्णाइपरमविभवजुदो । सो परमणा उच्च, तव्विवरीओ ण परमणा ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो अर्हंत भगवान् शुद्धा, तृष्णा, भय, क्रोध, राग, मोह, चिंता, जरा, रोग, मरण, पसीना, खेद, मद, रति, आश्चर्य, निद्रा, जन्म, आकूलता ऐसे अठारहको लेकर अन्य सर्व दोषोंसे रहित हैं, केवलज्ञानादि विभव सहित हैं, यही पूजने योग्य अर्हंत परमात्मा हैं, इसके विपरीत कोई देव परमात्मा नहीं है। ऐसे अर्हंतको सर्वार्थ शुद्ध चित्तूपमय शुद्ध आत्मतत्त्वमें स्थित ही मंत्र द्वारा विचारना चाहिये अर्थात् हीमें २४ तीर्थंकर गर्भित हैं, ही मंत्रको कहते हुए भी हम अर्हंतका स्वरूप हैं। ओं के ऊपर जो अर्धचंद्राकार है वह सिद्धक्षेत्रका नमूना है। वहाँ उत्कृष्ट सिद्ध भगवान् निश्चल विराजते हैं। वैसे ही शुद्ध आत्मा अर्हंतके भीतर है। चार अघातिया कर्म मात्र पुद्गलमय रजतुल्य हैं। उनके भीतर सिद्धवत् शुद्धात्मा विराजित हैं, ध्यान करनेवाला मिथ्यात्वभाव व सांसारिक भोगादिका सर्व राग त्यागकर भुव व निर्मल अर्हंतकी शुद्धात्मा पर लक्ष्य देवे। फिर अपने ही

आत्माके स्वाभाविक शुद्ध स्वरूप पर आज्ञावे । इसतरह रूपस्थ ध्यानके द्वारा निश्चय धर्मध्यान करे ।
अर्थात् आत्मानुभवका आनन्द लेवे ।

श्रुतज्ञानके आधारसे अरहंतका व अरहंतकी शुद्ध आत्माका स्वरूप विचार करे ।

श्लोक—रूपातीत्युक्त रूपेन, निरंजन ज्ञानमयं ध्रुवं ।

मतिश्रुतअवधिं दिष्टं, मनपर्यै केवलं ध्रुवं ॥ १८८ ॥

अनंत दर्शनं ज्ञानं, वीर्यान्तं सौख्यं ।

सर्वज्ञं शुद्ध द्रव्यार्थं, शुद्धं सम्यक् दर्शनं ॥ १८९ ॥

अन्वयार्थ—(रूपातीत्युक्त रूपेन) प्रगट रूपसे (निरंजन) कर्म मेलसे रहित (ज्ञानमयं ध्रुवं) ज्ञान स्वरूप अविनाशी आत्मा होता है जहां (मतिश्रुत अवधि मनपर्यै केवलं ध्रुवं दिष्टं) मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय तथा केवलज्ञान ये पांचों ही एक रूप नित्य दिखलाई पड़ते हैं (अनंत दर्शनं ज्ञानं वीर्यान्तं सौख्यं) अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य व अनंत सुखमई है (सर्वज्ञं) सर्वज्ञ है (शुद्ध द्रव्यार्थं) शुद्ध आत्म पदार्थ है (शुद्धं सम्यक् दर्शनं) यही शुद्ध सम्यग्दर्शन है ।

विशेषार्थ—रूपातीत्युक्त ध्यानमें पहले तो मूर्तिका रूप रहित सिद्ध भगवानके गुणोंका विचार करके ध्यान करे फिर सिद्ध समान अपने आत्माका यथार्थ स्वरूप निश्चय नयसे ध्यानमें लेकर ध्यावे अर्थात् परमात्मा और अपने आत्माका भेदभाव मिटाकर अपने आत्मामें एक होजावे । श्री सिद्ध भगवान रूपातीत हैं, प्रगट रूपसे आठ कर्मरूपी अंजनसे रहित हैं, ज्ञानाकार हैं, अविनाशी हैं, उनमें मतिश्रुत आदि पांच ज्ञानोंके विकल्प नहीं हैं । एक शुद्ध ज्ञानमई है जो ज्ञान सदा ध्रुव रहता है । अनंतदर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य इन चार अनंत चतुष्टय सहित हैं । वे ही सर्वज्ञ हैं, शुद्ध आत्मद्रव्य हैं, शुद्ध सम्यग्दर्शन स्वरूप है । अर्थात् जहां क्षायिक सम्यग्दर्शन परम शुद्ध प्रकाशमान है । वे सिद्ध लोकाग्र पुरुषाकार ध्यानमय आत्मानन्दमें मग्न परमानंद स्वरूप स्वात्मा-मृतका पान करते हुए निश्चल स्फटिककी मूर्तिके समान शोभायमान हैं, ऐसा ध्यानमें लेकर उनका चिंतन-करता हुआ अपने आत्मामें आज्ञावे व शुद्ध निश्चयनयसे अपने आपको सिद्धवत् ध्यावे ।

जैसा ज्ञानार्णवमें अध्याय ४० में कहा है—
सोऽहं सकलवित्सार्वः सिद्धः साध्यो भवच्युतः । परमात्मा परंज्योतिर्विश्वदर्शी निरननः ॥ १८ ॥
तदासौ निश्चलोऽमृचो निष्कलंको जगद्गुरुः । विन्मात्रो विस्तुरत्युच्चैर्धानध्यातृविवर्जितः ॥ १९ ॥

भावार्थ—जैसे सिद्ध भगवान हैं वैसे मैं हूँ । मैं ही सर्वज्ञ हूँ, ज्ञानोपेक्षा सर्व व्यापक हूँ, सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं ही साध्य हूँ, संसारसे रहित हूँ, परमात्मा हूँ, परं ज्योतिमय हूँ, सकलदर्शी हूँ, मैं ही सर्व अंजनसे रहित निरंजन शुद्ध हूँ, ऐसा ध्यान करे तब अपना स्वरूप निश्चल, अमूर्तिक, कलंक रहित, जगत्में श्रेष्ठ, चैतन्य मात्र, ध्यान ध्याताके भेद रहित ऐसा अतिशयरूप प्रकाशमान होता है ।

प्रथमावसतिकथ्य तथैक्यं परमात्मनि । ग्रामोति स मुनिः साक्षाद्यथान्यत्वं न बुध्यते ॥ ३० ॥
भावार्थ—तब वह मुनि परमात्मासे अपने आत्माका बिल्कुल भान नहीं रहता है । अर्थात् स्वयं परमात्म-मास होजाता है, ऐसा कि वहाँ भिन्नपनेका बिल्कुल भान नहीं रहता है । अर्थात् स्वयं परमात्म-भावमें तन्मय होजाता है । मैं एक केवल शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा ध्यान करते हुए परम अद्वैत स्वानुभवमें स्थिर होजाता है । यह परमानन्दमई रूपातीत ध्यानका स्वरूप है ।

सम्यग्दर्शनं महात्म्यम् ।

श्लोक—प्रतिपूर्ण शुद्ध धर्मस्य, अशुद्ध मिथ्यातिक्रयं ।
शुद्ध सम्यक्त संशुद्धं, सार्थं सम्यग्दृष्टिं ॥ १९० ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध धर्मस्य प्रतिपूर्ण) शुद्ध धर्मसे जो भरा हुआ है । (अशुद्ध मिथ्यातिक्रयं) अशुद्ध व मिथ्याभावसे जो रहित है (सार्थं सम्यग्दृष्टिं) जहाँ आत्म पदार्थको यथार्थ स्वरूप सहित भलेप्रकार अनुभव किया जाता है वही (संशुद्धं शुद्ध सम्यक्त) परम शुद्ध क्षायिक सम्यग्दर्शन है ।
विशेषार्थ—यहाँ भाव निक्षेपसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप है । जहाँ शुद्ध आत्माके शुद्ध व पूर्ण स्वभावका अनुभव किया जाता है । जहाँ न तो किसी प्रकारकी अशुद्धता है न कोई मिथ्यात्वका भाव है । त्माका सम्यक् प्रकार मानो—

यहाँ होरहा है, परम रुचि सहित आत्मामें

आप तन्मय है। यही भाव शुद्ध व क्षाधिक सम्यग्दर्शन है। निश्चयसे विचारा जावे तो यह आत्मा स्वयं जब सर्व विकल्पोंसे रहित होता है, आप आपमें थिर होता है, स्वसेवेदन ज्ञानमय या स्वानुभव रूप होता है तब वहाँ रत्नत्रयकी एकतारूप साक्षात् मोक्षमार्ग है। वहा शुद्धात्माकी कचि भी है, उसीका ज्ञान भी है, उसीका चारित्र भी है। उसीको शुद्ध सम्यग्दर्शन, उसीको शुद्ध सम्यग्ज्ञान व उसीको शुद्ध सम्यग्चारित्र कह सकते हैं। वास्तवमें वह तीनोंका अखण्ड पिंड एकीभावरूप मोक्षमार्ग है। ऐसा ही अमृतचन्द्राचार्य तत्त्वार्थसारमें कहते हैं—

आत्मा ज्ञातृतथा ज्ञानं सम्यक्त चरितं हि सः । स्वस्यो दशनचारित्रमोहाभ्यामनुपप्लुतः ॥ ७ ॥

पश्यति स्वस्वरूपं यो ज्ञाति च चरत्यपि । दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव स स्मृतः ॥ ८-८ ॥

भावार्थ—आत्मा ही जाना गया ज्ञान है, वही जब दर्शनमोह और चारित्रमोहके मेलसे भ्रमयुक्त है तब सम्यग्दर्शन है और सम्यक्चारित्र है। जो अपने ही स्वरूपका अन्धान, ज्ञान व चरण करता है ऐसा आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्रमई कहा गया है। वास्तवमें शुद्ध सम्यक्त आत्माका ही एक अमिट अखंड गुण है।

श्लोक—देवगुरुधर्मशुद्धस्य, सार्थ ज्ञानमयं ध्रुवं ।

मिथ्या त्रिति विनिर्मुक्तं सम्यक्तं सार्थं ध्रुवं ॥ १९१ ॥

अन्वयार्थ—(देव गुरु धर्मशुद्धस्य) शुद्ध देव, शुद्ध गुरु, व शुद्ध धर्मका (सार्थ) अर्थ सहित (ज्ञानमय) ज्ञानमय (ध्रुवं) निश्चल अन्धान (मिथ्या त्रिति विनिर्मुक्तं) तीन मिथ्यात्वसे रहित (सार्थं ध्रुवं सम्यक्तं) अर्थ सहित निश्चल सम्यग्दर्शन है।

विशेषार्थ—यहाँ बताया है कि जिसको शुद्धात्माका अनुभव सम्यग्दर्शन प्राप्त है उसे निर्दोष देव, गुरु, धर्मकी भी अन्धा है। वह अन्धा ज्ञानमई अटल है। इसका भाव यह है कि वह सम्यक्ती व्यवहारनयसे तो श्री अरहंत व सिद्ध भगवानको अपना पूज्य देव व निर्ग्रन्थ आचार्य, उपाध्याय व साधुको अपना पूज्य गुरु व रत्नत्रयमई धर्मको पूज्य धर्म मानता है, निश्चयसे अपने ही शुद्धात्माको देव, उसीको गुरु व उसीकी परिणतिको धर्म जानता है। अथवा अरहंत व सिद्धमें जो ज्ञान स्वरूप निश्चल आत्मद्रव्य है उसीको शुद्ध देव मानता है तथा आचार्य उपाध्याय साधुमें जो उनका शुद्धात्मा

है उसे ही शुद्ध गुरु जानता है तथा रत्नत्रयमें एक अमेद रत्नत्रयमई स्वात्मानुभूतिको ही शुद्ध धर्म मानता है। जिसको यथार्थ देव, गुरु, धर्मका व्यवहारनय व निश्चयनयसे यथार्थ अज्ञान है वही तीनों क्षायिक सम्यक्तो घातक दर्शन मोहनीयकी प्रकृतियोंका उदय नहीं है, किंतु इन तीनोंका इन सत्तामेंसे नाश हो, साथमें अनन्तानुबन्धी चार कषायका भी नाश होगया है। यही निश्चय यथार्थ है तथा वही अपने आत्माको जानता है। उसकी रुचिमें एक स्वात्मानुमति है। वही उसे देव, गुरु व धर्मके भीतर भी झलक रही है।

श्लोक—देवं देवाधिदेवं च, गुरु ग्रन्थस्य सुक्तं यं ।

धर्मस्य शुद्ध चैतन्यं, सार्थं सम्यक्तं ध्रुवं ॥ १९२ ॥
ग्रन्थ अर्थात् परिग्रह रहित गुरु हैं (शुद्ध चैतन्य धर्मस्य) शुद्ध चेतनाका भाव धर्म है इन तीनोंका अज्ञान करना (सार्थं सम्यक्तं ध्रुवं) यथार्थ निश्चल सम्यग्दर्शन है।

विशेषार्थ—इंद्रादिक देव जिनके चरणोंको नमन करते हैं, जो सर्वसे महान तीनलोकमें अष्ट हैं वे ही पूज्यनीय देव श्री अरहंत और सिद्ध भगवान हैं। उनमें न तो कोई अज्ञान है और न कोई कषाय है, जो संसारी जीवोंके भीतर कम व अधिक पाए जाते हैं। ऐसे ही देवके भीतर सम्यक्तीकी दृढ़ अड्डा रहती है। गुरु वे ही हैं जो निर्ग्रन्थ हैं। जिनके ग्रन्थ अर्थात् समताका कारण चौबीस प्रकारका परिग्रह न हो। मिथ्यादर्शन, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, लज्जा, दासी, दास, कपडे, वर्तन यह १० प्रकारके बाहरी परिग्रह तो छोड़ने योग्य हैं, इनसे साधुकी समता नहीं होती है। इनमें बाहरी परिग्रह तो छोड़ने योग्य हैं, शुद्धिपूर्वक दूर किया जासक्ता है। अंतरंग स्थानोंमें जिन कषायोंका उदय नहीं है वे तो नहीं होना संभव है, परंतु जिनका उदय साधु अवस्थामें होना संभव है उन कषायोंसे भी साधु निर्ममत है। परिग्रह पोटकी चोटकी बचाकर जो

नित्य आत्मध्यानकी अभिप्राय जलाकर कर्मोंके दग्ध करनेमें उतमाह सहित उद्यमवान हैं वे ही सबे मोक्षमार्ग प्रदर्शक गुरु हैं। शुद्ध चेतनाका स्वभाव ही धर्म है। आत्माका स्वभाव जो शुद्ध ज्ञान दर्शान सुख वीर्यप्रथ है उसी स्वभावमें अज्ञान सहित तन्मय हो जाना धर्म है। ऐसे देव, गुरु, व धर्मका अज्ञान करना वही यथार्थ सम्यक्त है। इनमेंसे एक जुद्धात्माकी निर्विकल्प परिणति ही ग्रहण करने योग्य है ऐसी अज्ञा सो निश्चय सम्यक्त है।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य जीवस्य, दोषं तस्य न पश्यते।

तत्र सम्यक्त हीनस्य, संसारे भ्रमनं सदा ॥ १९३ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य जीवस्य सम्यक्तं) जिस जीवके पास सम्यग्दर्शन है (तस्य) उसके पास (दोषं न पश्यते) कोई दोष नहीं देखा जाता है (तस्य सम्यक्त हीनस्य) जिसके पास यथार्थ सम्यग्दर्शन नहीं है (सदा संसारे भ्रमनं) उसका इस संसारमें सदा ही भ्रमण रहनेवाला है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनका महात्म्य अपूर्व है। यथार्थ निश्चय सम्यग्दर्शन जिसके होगा वह जुद्धात्मानुभवकी शक्तिको प्राप्त कर लेगा। उसको आत्माका स्वाद मिल आयगा। आत्मिक आनंद अमृतके तुल्य है, विषयसुख विष तुल्य है, ऐसा अनुभव उसकी अज्ञामें हो जाता है। वह ज्ञान वैराग्यसे परिपूर्ण होता है। उसका हर एक कार्य विवेक पूर्वक होता है। वह सम्यक्ती पचसि दीर्घोंको टालता हुआ वर्तन करता है, इसलिये निर्दोष व्यवहार करता है। वह बड़ा दयावान, परोपकारी, मिष्टवादी, शांत प्रकृति धारी, धर्मप्रेमी, नास्तिकता रहित होता है। यथार्थ तत्त्वको वह स्वयं अनुभव करता है तथा दूसरोंको वह तत्त्वज्ञानके मार्गमें प्रेरक होता है। वह संसारकी मायाको नाश-वन्त समझकर इसके लिये अन्याय नहीं करता है। परन्तु जिसके यह आत्मानुभव रूप यथार्थ तत्त्व ज्ञानमय सम्यग्दर्शन नहीं होता है वह विषयवासना सहित जीव व्यवहार धर्म व तप आदिको पालन करता है तौभी संसारसे कभी पार नहीं होसक्ता, स्वर्गादि जाकर भी फिर एकेन्द्रिय व पशु पर्यायमें जन्म लेलेता है। वह शरीरका मोही शरीरको बारवार धारण किया करता है।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य हृदये, व्रत तप क्रिया संयुतं।

अन्वयार्थ—(यस्य हृदये) जिसके हृदयमें (सम्यक्त) सम्यग्दर्शन है तथा वह (व्रत तप क्रिया संयुतं) व्रत, तप, क्रिया सहित है (च) और (शुद्ध तत्त्व आगन्धं) शुद्ध आत्मिक तत्त्वका आराधन करता है तो वह (मुक्तिगमनं) मुक्ति अवश्य पायगा (न संशयः) इसमें कोई संशय नहीं है। १९४ ॥

विवेचार्थ—सम्यग्दर्शनके समान कोई उपकारी नहीं है। जो आत्मिक उद्योग आत्मध्यानकी तरफ रहेगा अर्थात् जो आत्मानुभवके ही लिये योग्य निमित्तोंको मिलानेके लिये व अयोग्य निमित्तोंके हटानेके लिये व्यवहार चारित्र्य पालेगा और निरंतर जिसका उद्योग आत्मध्यानकी तरफ रहेगा उसी जन्मसे निर्वाण लाभ करेगा। अन्यथा दो चार दश भवके भीतर मोक्ष चला जायगा। सम्यग्दर्शन वास्तवमें खेवदिया है। जैसा रत्नरुण्ड आत्मकाचारमें कहा है—

भावार्थ—मोक्षके मार्गमें सम्यग्दर्शनको खेवदिया कहा जाता है। ज्ञान चारित्र्यके द्वारा सम्यग्दर्शनकी उपासना की जाती है अर्थात् शुद्ध आत्मिक अनुभव किया जाता है।

सारसमुच्चयमें कहते हैं—

अतीतनामिकलेन यत् प्राप्तं कदाचन । तद्विदानीं त्वया प्राप्तं सम्यग्दर्शनमुत्तमम् ॥ ११ ॥

भावार्थ—गत कालमें जिसको कभी नहीं पाया था ऐसा उत्तम सम्यग्दर्शन अब प्राप्त हुआ है। यह बड़ा ही दुर्लभ लाभ है। इसलिये इसकी रक्षा करके इसके सहारे संसार-सागरसे पार हो जाना चाहिये।

सम्यग्दर्शनकी आचरण ।

श्लोक—लिङ्गं च जिनं प्रोक्तं, त्रितय लिङ्गं जिनागमे ।
उत्तम मध्यम जघन्यं च, कियात्रेपण संयुतं ॥ १७५ ॥

उत्तमं जिनरूपी च, मध्यमं च मतं श्रुतौ ।
जघन्यं तत्त्व सार्धं च, अविरत सम्यक् दृष्टितं ॥ १९६ ॥
लिङ्गं त्रिविधिं प्रोक्तं, चतुर्थलिङ्गं न उच्यते ।
जिनशासने प्रोक्तं च, सम्यग्दृष्टि विशेषतः ॥ १९७ ॥

अन्वयार्थ—(जिनागमे) जिन आगममें (जिन प्रोक्तं) जिनेन्द्र भगवानके कहे गए (लिङ्गं त्रितय लिङ्गं) लिङ्ग तीन हैं (उत्तम मध्यम जघन्यं च) उत्तम लिङ्ग, मध्यम लिङ्ग, व जघन्य लिङ्ग (क्रियात्रयेण संयुतं) यह प्रथायोग्य श्रेयन क्रियासे संयुक्त होते हैं (उत्तमं जिनरूपी च) उत्तम लिङ्ग जिनेन्द्रका स्वरूप नम्र दिगंबर वस्त्रादि परिग्रह रहित है (मध्यमं च श्रुतौ मतं) मध्यम लिङ्ग शास्त्रमें कहा हुआ आवकका लिङ्ग है । (जघन्यं तु) जघन्य लिङ्ग (तत्त्व सार्धं) तत्त्वबोध सहित (अविरत सम्यग्दृष्टिका लिङ्गं) है । (त्रिविधिं लिङ्गं प्रोक्तं) तीन प्रकार ही लिङ्ग कहा गया है (चतुर्थं लिङ्गं न उच्यते) चौथा लिङ्ग नहीं कहा गया है (विशेषतः) विशेष करके (जिनशासने) जिन शासनमें (सम्यग्दृष्टिको) प्रोक्तं च) कहा गया है ।

विशेषार्थ—मोक्षमार्गमें रतनत्रयके साधनकी अपेक्षा तीन श्रेणी हैं—एक महाव्रती साधुकी दूसरे आवककी तीसरे व्रत रहित सम्यक्दृष्टीकी, चौथा श्रेणी नहीं है । इनमें सम्यग्दर्शनकी विशेषता इसलिये है कि इसके बिना आवक व साधु सब्बा आवक व साधु नाम नहीं पाता है । अविरत सम्यग्दर्शन चौथा गुणस्थान है, यहांसे स्वरूपाचरण चारित्र्य या स्वातुभव प्रारम्भ होजाता है । फिर अपत्याख्यानावरण कषायके उपशमसे आवक पंचम गुणस्थानी होता है । इसकी दर्शन प्रतिभा आदि ग्यारह श्रेणियां हैं । जितना जितना प्रत्याख्यानावरण कषायका क्षयोपशम अधिक २ बढ़ता जाता है उतना उतना चारित्र्य प्रतिमा रूपसे या श्रेणी रूपसे बढ़ता चला जायगा । जब प्रत्याख्यानावरण कषायका भी उपशम होजाता है तब वह आवक साधु होजाता है, पूर्ण व्रती होजाता है और सर्व परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ होजाता है । यही उत्तम लिङ्ग है, मध्यम आवकका है, जघन्य व्रत रहित सम्यग्दर्शनका है । इनमें भी हरएकके भीतर तीन २ भेद उत्तम मध्यम जघन्यके भेदसे किये

जासकते हैं। अविरत सम्यग्दर्शनमें क्षायिक सम्यग्दर्शनके धारी उत्तम हैं। उपशम सम्यक्तका धारी मध्यम है। क्षयोपशम सम्यक्तका धारी जघन्य है। मध्यम लिंग आवकके पहिली प्रतिमाले छठी तक ऐलक मात्र एक लंगोदधारी है, छुलक एक लंगोट व एक चदरधारी उससे नीचे हैं। उनमेंसे अछ उत्तम लिंगमें तीर्थकर उत्तम हैं, कडिधारी कबि मध्यम हैं, सामान्य साधु जघन्य हैं।

त्रैफन्स क्रियाएँ ।

गुणवय तव सम पडिमा, दाणं जल गालणं च कणत्थमियं । दंसण णाण चरिं, किरिया तेवण सावया भणिया ॥

आठ मूलगुण+बारह व्रत+बारह तप+समताभाव+ग्यारह प्रतिमा+चार प्रकारका दान+जल गालना+रात्रिको न खाना+रत्नत्रय धर्म तीन सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र=५३ अ्रेपण क्रियाएं इस तरह जाननी ।

(दौलतरामकृत क्रियाकोष)

इनमें रत्नत्रय धर्म तथा बारह तप व समताभाव उत्तम लिंग साधुकी मुख्य क्रियाएं हैं। (१) आठ मूलगुण—मादिरा, मांस, मधु व पांच फल जिनमें ब्रस होते हैं व होनेकी संभावना है जैसे बड़ फल, पीपल फल, गूलर फल, पाकर फल, अंजीर फल ।

(१) बारह व्रत—(आवकके) १-अहिंसा अणुव्रत (संकल्पी ब्रत हिंसाका त्याग), २-सत्य अणुव्रत, ३-अधैर्य अणुव्रत, ४-ब्रह्मचर्य अणुव्रत (स्वस्त्रीमें संतोष), ५-परिग्रहका प्रमाण (सम्पत्तिका आजन्म प्रमाण कर लेना), ६-दिग्विरति (जन्म पर्यंत लौकिक कार्योंके लिये १० दिशा-ओंमें जानेकी मर्यादा करना), ७-देशविरति (जो मर्यादा जन्म पर्यंतके लिये दिशाओंकी की हो उसमेंसे घटाकर एक दिन आदिके लिये करना), ८-अनर्थदंड विरति (व्यर्थके पाप करना जैसे पापका उपदेश, अपध्यान (खोटा विचार), हिंसाकारी वस्तुका दान, दुःश्रुति (खोटी कथाओंको पढ़ना सुनना) प्रमादचर्या (आलस्यसे व्यवहार, अधिक जल आदि फेंकना), ९-सामायिक (सबरे व

सांख्य व दोषहर तथाशक्ति एकांतमें बैठ ४८ मिनटके लिये या कम यथा समय ध्यानका अभ्यास करना), १०-प्रोषधोपवास (अष्टमी व चौदहको उपवास करना), ११-भोगोपभोग परिमाण (पांच इंद्रियोंकी भोग्य वस्तुओंका नित्य प्रमाण करना), १२-अतिथि संविभाग (पात्रोंको दान देकर भोजन करना)।

(१) बारह तप—१-उपवास, २-ऊनोदर, भूखसे कम खाना, ३-दृष्टि परिसंख्यान (कोई प्रतिज्ञा लेकर साधु आहारको जाते हैं, पूरी होनेपर लेते हैं) ४-रस परित्याग (दूध, दही, घी, तेल, नमक भीठा इनमेंसे एक या अनेक रसोंका त्यागना) ५-बिबिक्त शय्यासन—(एकांतमें सोना बैठना), ६-कायक्लेश (शरीरका सुखियापन मेटनेको कठिन स्थानोंपर तप करना, ७-प्रायश्चित्त (कोई दोष लगनेपर दंड लेकर शुद्ध होना), ८-विनय (धर्मवधर्ममाओंका आदर करना), ९-वैध्यावृत्य (रोगी, दुःखी, मांदि, धर्मात्मा भाइयों व बहिनोंकी सेवा करनी), १०-स्वाध्याय (शास्त्रोंको पढ़ना व विचारना), ११-व्युत्सर्ग (शरीररादिसे समस्त त्यागना), १२-ध्यान (आत्मध्यानका अभ्यास करना)।

(४) समताभाव—राग द्वेष छोड़कर समताभाव रखनेका अभ्यास करना।

(५) ग्यारह प्रतिमा—ये ११ आवककी श्रेणियां हैं। १-दर्शन, २-व्रत, ३-सामायिक, ४-प्रोषधोपवास, ५-सचित्त त्याग, ६-रात्रि भोजन त्याग, ७-ब्रह्मचर्य, ८-आरम्भ त्याग, ९-परिग्रह त्याग, १०-अनुमति त्याग, ११-उद्धिष्ट त्याग, इनका क्रयन आने लगना।

(६) चार प्रकारका दान—आहार, औषधि, अभय, विद्या।

(७) जल गालन—पानी छानकर पीना व व्यवहार करना।

(८) अणत्थमिय—रात्रिको भोजन न करना।

(९) तीन सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र—चारित्र्यमें १३ प्रकार सुनिका चारित्र्य इस भांति—

पांच महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व परिग्रहका त्याग।

पांच सम्मिति—ईर्ष्या (चार हाथ भूमि आगे देखकर चलना), २-भाषा—(शुद्ध वाणी बोलना)

१-एषणा (शुद्ध भोजन आवक दत्त लेना) ४-आदान निक्षेपण (देखकर रखना उठाना) ५-प्रति-

छापना (मल मूत्र देखकर निर्जंतु भूमिपर करना)।

तीन गुप्ति—मनको, बचनको व कायको वश रखना, मध्यम लिंगवाले आरज इन ५३ क्रियाओंको भलेप्रकार पालते हैं, सुनि सम्बन्धी क्रियाओंका यथाशक्ति अभ्यास करते हैं।

श्लोक—जयन्त्यं अव्रतं नाम, जिन उक्तं जिनागमं।
साधं ज्ञानमयं शुद्धं, किया दस अष्ट संजुतं ॥ १९८ ॥

मन्त्रार्थ—(जयन्त्यं) जघन्य लिंग या पात्र (अव्रतं नाम) अविरत सम्यग्दृष्टी है जो (जिन उक्त) जिनेन्द्रके कहे हुए (जिनागमं) जैन आगमके (साधं) अनुसार (ज्ञानमयं शुद्धं) ज्ञानमय शुद्ध आत्माका अनुभव करता है (किया दस अष्ट संजुतं) तथा अठारह क्रिया सहित होता है।

विशेषार्थ—यहां चौथे गुणस्थानवर्ती पात्रका कथन करते हैं कि वह जैन शास्त्रका व जैन शास्त्रमें कहे हुए जीवादि तत्वोंका दृढ़ अछाल होता है व उसीके अनुसार अपने आत्माका शुद्ध निश्चयनयसे सिद्धवत् शुद्ध अनुभव करता है, ज्ञान वैराग्यमें तन्मय रहता है। यद्यपि वह अविरति है तथापि वह अन्धामें परम साधु है। इसलिये आठ बाहरी लक्षणोंसे विभूषित है। जैसा कहा है—

संवेको गिज्वेको निवा गरहा उवसो मपी। अणुकम्पा बल्लहा गुण्ड सत्यव जुवत्स ॥

मार्थार्थ—उसमें संवेग गुण होता है जिससे वह जैनधर्मसे गाढ प्रीति रखता है। धार्मिक कायोंको बड़े उत्साहसे करता है। निर्वेद गुणके कारण संसार शरीर भोगोंसे परम उदासीन होता है, बिलकुल वीतराग रहना चाहता है तथापि पूर्ववत् कयायके उदयसे रह नहीं सक्ता है, कयाय-गुण ही संसारीक काम करता है। इस अपनी निर्बलताकी निन्दा दूसरोंके सामने करता रहता है तथापि यबडाया हुआ परेशान नहीं रहता है, अणुकम्पा गुणके कारण देव शास्त्र गुरुकी सभी भक्ति प्रेम करता हुआ उनकी सेवा करता है, अणुकम्पा गुणसे बड़ा दयावान होता है, सर्व जीवमात्रके साथ प्रेम करता है, उनके लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर डालता है। ऐसा गुणवान सम्यक्ती यद्यपि अतीचार रहित ब्रतोंको पाल नहीं सक्ता है तथापि इन अप्रप क्रियाओंमेंसे अठारह क्रियाओंको पालता है, या पालनेका यथाशक्ति उपयोगी रहता है। आगेके दो श्लोकोंसे वे प्रगट कही गई हैं।

आठ मूलगुण+चार प्रकारका दान+सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र्यकी सेवा+रात्रि भोजन त्याग+उना द्वा पानी पीना+समताभावके लिये जिनागमका मनन करना । यह १८ क्रियाएं पालता है ।

श्लोक—सम्यक्तं शुद्ध धर्मस्य, मूलं गुणं च उच्यते ।

दानं चत्वारि पात्रं च, सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ १९९ ॥

दर्शन ज्ञान चारित्र्य, विशेषितं गुणपूजयं ।

अनस्तमितं शुद्ध भावस्य, फासृजल जिनागमं ॥ २०० ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध धर्मस्य सम्यक्तं) शुद्ध आत्मिक धर्मकी अच्छा रखनेवाले जीवके (मूल गुण च उच्यते) आठ मूल गुण कहे जाते हैं (पात्रं च चत्वारि दानं) पात्रोंको यह चार प्रकार दान देता है । उस दानको यह (ध्रुवं ज्ञानमयं सार्धं) निश्चल ज्ञानमय भावसे विवेक सहित देता है । (दर्शन ज्ञान चारित्र्यः विशेषितं) यह सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यसे विभूषित होता है, (गुणपूजयं) रत्नत्रयधारी महारमाओंकी पूजा करता है, (शुद्ध भावस्य) निर्मल भावसे अच्छा पूर्वक (अनस्तमितं) रात्रिको भोजन नहीं करता है (जिनागमं फासृजलं) जिनागमके अनुसार छत्रा पानी काममें लेता है ।

विशेषार्थ—अविरत सम्यग्दर्शिके अपत्याख्यान कषायका उदय होता है जिससे अतीवार रहित त्याग नहीं कर सका है तथापि जितना जितना कषाय मंद होता जाता है वह चारित्र्यको अंगीकार करता जाता है । शुद्ध सम्यग्दर्शनका धारी तो वह होता ही है । आठ मूलगुणोंमें पांच उदम्बर फल व मदिरा, मांस, मधुका यह सेवन नहीं करता है । तीन प्रकार पात्रोंको भक्तिपूर्वक आहार, औषधि, अभय व ज्ञान दान देता है, दयाभावसे प्राणी मात्रको चार प्रकारका दान देता है । दानमें विवेकसे काम लेता है तथा बदलेमें गुणकी व कोई लौकिक लाभकी इच्छा नहीं करता है, केवल परोपकार भावसे दान करता है । सम्यग्दर्शनका आचरण व सम्यग्ज्ञानका आचरण यह है कि वह नियम जिन भक्ति, गुरु सेवा, स्वाध्याय, सामाधिकमें लीन रहता है । जो रत्नत्रयके धारी हैं उनकी भक्ति करता है । गुणवानोंकी पूजा करता है, रात्रिको भोजन हिंसाकारी समझकर अपनी स्थितिके अनुसार छोड़नेका उद्यम करता है । खाद्य (जिससे पेट भरे), स्वाद्य (पान इत्यादि), लेह्य (चाटनेकी

औषधि आदि), पेय (पीनेका पानी आदि) इन चारोंको व कमको यथाशक्ति छोटनेका अभ्यास होता है। यदि शक्य होता है तो रात्रिको जल भी त्याग देता है, अशक्य होता है तो जिस तरह निराकुलता रहे वैसा वर्तन करता है। अभी इसके अविरत भाव है। अभ्यास मात्र है। नियमसे रात्रि उद्यम है, स्वच्छंदता नहीं है, लाचारी हीमें इस क्रियामें कभी रखता है। पानी भलेपकार छान करके पीता है। छाननेकी क्रिया ठीक करता है या करता है, जानता है कि पानीमें बहुत प्रस जीव होते हैं। अपनी शक्तिके अनुसार बचानेका उपाय यही है कि जलको छानकर काममें लाया जावे व जीवानी जल स्थानकमें पहुँचाई जावे। इस क्रियाका भी यह अभ्यासी मात्र होता है। किसी देश कालमें ठीक नहीं पाल सके तो मनमें म्लानि रखता है। अभ्यास ही मात्र होता है। परस्त्री सेवन नहीं करता है, परित्यक्ता में यह पाँच अनुवर्तोंका स्थूल अभ्यास अभ्यास मात्र रखता है। एक अखालु जैनीको कैसा होना चाहिये यह बात इन अठारह क्रियाओंमें समावेश होजाती है। यदि कोई साधारण जैनी इन पानोंको पाले तो वह नष्टनेदार श्रावक चौधे दरजेका होजायगा।

श्लोक—एतनु क्रिया संजुक्तं, शुद्ध सम्यग्दर्शनं ।
प्रतिमा व्रत तपश्चैव, भावना कृत सार्धं ॥ २०१ ॥

वन्वयार्थ—(शुद्ध सम्यग्दर्शनं) निर्मल सम्यग्दर्शनका धारी (एतनु क्रिया संजुक्तं) इन अठारह क्रिया-ओंको पालता हुआ (सार्धं) इनके साथ (प्रतिमा व्रत तपश्चैव भावना कृत) ग्यारह प्रतिमा, बारह व्रत और बारह तपकी भावना करता रहता है।

विवेचार्थ—उक्त त्रेपन क्रियाओंसे ऊपर लिखी अठारह क्रियाओंको पालता हुआ शेष पैंतीस क्रियाओंकी भावना भाता है। यह विचार रहता है कि मेरे द्वाय कय मंद हों, जो मैं उनको

भलेप्रकार पालनेकी सुसर्थ होजाऊँ। उन पैतृसमं बारह ब्रत, बारह तप तथा ग्यारह प्रतिपाद हैं इनको छोड़कर शेष अठारह क्रियाओंको शक्तिके अनुसार पालना है।

ऐसा सम्यक्ती जीव सर्व लौकिक कामोंको कर सक्ता है, मरिच-अभीर सब कोई ऐसा जैन धर्म पाल सक्ता है। असि (हिपाहीका कान), मसि (लिम्बेका काम), कृपी, वाणिज्य, शिल्पकर्म, विद्याकर्म (गाना बजानादि) इन छः कर्मोंमेंसे अपनी स्थितिके अनुसार हरएक जैनी आजीविकाका व्यवसाय करना रहकर सच्चा जैनी रह सक्ता है। यह देशकी रक्षा कर सक्ता है। दुष्टोंका दमन कर सक्ता है, प्रचुर अन्न खेतीसे पैसा कर सक्ता है, देश परदेश भ्रमण करके व्यापार कर सक्ता है। नानाप्रकार कारीगरी, लकड़ी, कपड़ा, लोहा, पत्थर आदिके काम कर सक्ता है, मकान बना सक्ता है, चित्रकला, गाना, बजाना आदि काम कर सक्ता है। बुद्धि कम होनेपर नाना प्रकार सेवा कार्य कर सक्ता है। जिस क्षेत्रमें सर्व ही मानव जैनी होजावें उस क्षेत्रमें सारा काम जो गृहस्थियोंके लिये आवश्यक है करते हुए भी जैनधर्मका पालन होसक्ता है। जैनधर्म परिणामोंके आधीन है। बाहरी चारित्र अविरत सम्यक्ती यथासंभव ही पालता है।

श्लोक—आज्ञा सम्यक्त संयुक्तं भावं वेदक उपसमं ।

क्षायिकं शुद्ध भावस्य, सम्यक्तं शुद्धं ध्रुवं ॥ २०२ ॥

अन्वयार्थ—(आज्ञा सम्यक्त संयुक्तं भावं) श्री जिनेन्द्र भगवानकी आज्ञानुसार तत्त्वोंका अद्वानरूप जो भाव है वही (वेदक) वेदक सम्यक्त है व (उपसमं) उपशम सम्यक्त है वही (क्षायिकं) क्षायिक सम्यक्त है। यह क्षायिक (शुद्ध भावस्य शुद्धं ध्रुवं सम्यक्तं) शुद्ध आत्मिक तत्त्वका शुद्ध निश्चल अभिद अद्वान है।

विशेषार्थ—जिन शास्त्रोंमें छः द्रव्य सात तत्त्वोंका जो स्वरूप कथन किया गया है उसको भलेप्रकार समझकर जिसने अद्वान कर लिया है वही आज्ञा सम्यक्त है। इस करके सहित जिसका भेद भाव-ज्ञानसे पूर्ण होता हुआ अपने आत्माको रागादि आव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म व रागद्वेषादि आवकर्मोंसे भिन्न अनुभव करता है वही आव सम्यक्त है इसीके तीन भेद हैं—उपशम, वेदक, क्षायिक। मिथ्यादृष्टी जीवको चार अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व प्रकृति अथवा मिथ्यात्व, सम्यक्-

मिथ्यात्व व सम्यक्त प्रकृति सहित अर्थात् पांच प्रकृति या सात प्रकृतिके उपशमसे जो सम्यग्दर्शन होता है वह उपशम सम्यक्त है। जहां सम्यक्त प्रकृतिका उदय हो और शेष छः का उपशम हो या क्षय हो उसको वेदक सम्यक्त कहते हैं। यह सम्यक्त कुछ मलीनता लिये हुए है। इसमें चल, मल, अगाढ़ दोष लगते हैं।

उपशमसे वेदक या क्षयोपशम सम्यक्त होता है। फिर वेदकसे सातों कर्मोंके क्षय कर डालने पर क्षायिक सम्यक्त होता है। यह फिर कभी छूटनेवाला नहीं है, यह ध्रुव है, शुद्ध भावरूप है। इसका धारी या तो उसी भवसे या तीमरेसे या चौथेसे अवश्य शुक्ति पासक्ता है। सम्यक्तकी महिमा अपार है।

श्लोक—उपाद्यो गुण पदवी च, शुद्ध सम्यक्त भावना ।
पदवी चत्वादि सार्धं च, जिन उक्तं सार्धं ध्रुवं ॥ २०३ ॥

अन्वयार्थ—(गुण पदवी च उपाद्यो) अपने आत्मीक गुणोंकी पदवी अर्थात् सिद्ध पदवी प्राप्त करनी योग्य है (चत्वारि पदवी सार्धं च) चार पदवीके साथ अर्थात् अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु पदवीके साथ २ सिद्ध पदवी प्राप्त करना है जो कि (सार्धं ध्रुव) यथार्थमें अविनाशी है (जिन उक्तं) ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। (शुद्ध सम्यक्त भावना) इसलिये शुद्ध सम्यग्दर्शनकी भावना करनी योग्य है। विशेषार्थ—शुद्ध सम्यग्दर्शनकी भावनाका क्या फल होता है सो यहां बताया है। जगतमें जो पांच उत्तम पद हैं वे इसही भावनाके प्रतापसे प्राप्त होते हैं। शुद्धात्माकी भावना करने ही करते एक अविरत सम्यग्दृष्टी अप्रत्याख्यानवरण कषायाका उपशम करके देशविरति पंचम गुणस्थानी हो जाता है, वहां आवककी क्रियाओंको पालता हुआ व शुद्धात्माकी भावना करता हुआ प्रत्याख्यानावरण कषायोंका भी उपशम कर देता है तब अपमत्तविरत सप्तम गुणस्थानी साधु होजाता है। यहां अन्तर्मुहूर्त ठहरकर प्रमत्तविरत साधु होजाता है। यहां छठा सातवां वारवार हुआ करता है। जो साधु बहुत अनुभवी होजाते हैं और इस योग्य होते हैं कि वे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र, सम्यग्वीर्य व सम्यक्तप इन पांच तरहके आचारोंको स्वयं पाले और दूसरोंको पलवा सकें उनको आचार्य पद होता है। जो साधु विशेष शास्त्रज्ञाता होते हैं व पठन पाठनका काम

उत्तम प्रकारसे कर सकते हैं उनको उपाध्याय पद होता है। आचार्य व उपाध्यायके कार्य प्रमत्तविरत छठे गुणस्थानमें ही होते हैं। जब ये ही ध्यानमग्न होते हैं तब ७वेंमें चढ़ जाते हैं। ८वेंसे १२वें गुणस्थान तक साधु ध्यानमग्न ही रहते हैं इसलिये वे साधु ही हैं, साधन करनेवाले हैं। जब चार घातीय कर्मोंका नाश होजाता है तब तेरहवें गुणस्थानमें अरहंत परमात्मा होजाते हैं। शुकुध्यान सम्बन्धी आधु पर्यंत रहते हैं। अन्तर्मुहूर्त पहले दो शेष शुकुध्यानमें ध्याते हैं। चौदहवें गुणस्थानमें चौथे शुकुध्यान द्वारा चार शेष अघातीय कर्मोंका भी विध्वंस करके सिद्ध परमात्मा होजाते हैं। पाँचों ही परम पद शुकु सम्पत्तकी भावनाके फल हैं। इनमें चार पद अधुन हैं, केवल एक सिद्ध पद ही ध्रुव है व यथार्थ आत्माका स्वभावस्वरूप है। सम्पत्ती उन्नीको उपादेय समझकर उसीपर अपना लक्ष्य-बिंदु रखकर शुकुआत्माकी आराधना करता रहता है।

श्लोक—मतिज्ञानं च उत्पाद्यं, कमलासने कंठ स्थिते ।

ॐ वंकारं च ऊर्ध्वं च, त्रिय अर्थ सार्धं ध्रुवं ॥ २०४ ॥

अन्वयार्थ—(कंठस्थिते कमलासने) कंठके स्थानपर एक कमल पनाकर उसपर (ॐ वंकारं च ऊर्ध्वं च) अष्ट ॐ को विराजमान करके जो (त्रिय अर्थ) तीनों तत्वोंसे पूर्ण है अर्थात् सम्पद्दर्शन, सम्पद्गज्ञान व सम्पद्क्चारिभ्रमई है (ध्रुवं) और परम्परासे चला आया अविनाशी पद है। इस ध्यानके द्वारा (मति-ज्ञानं च उत्पाद्यं) मतिज्ञानको विशेष उत्पन्न करना चाहिये।

विशेषार्थ—यहां पांच पांच इन्द्रिय व मनद्वारा जो सीधा पदार्थोंका ज्ञान होता है उसे मतिज्ञानकी शक्तिको बढानेका उपाय बताया है जिससे अधिक दूर तकका विषय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु व श्रोत्रमें आसके तथा मनकी निश्चलता आत्मतत्त्वमें होसके। वह यह है कि एक कमल आठ पत्रोंका कंठस्थान पर विचारे, उसके मध्यमें अष्ट मंत्र ॐ को विराजमान करे। इसमें पांच परमेष्ठी गर्भित हैं। जिनमें रत्नत्रय धर्मका निवास है। इस ॐ को चमकता हुआ ध्यावे। कभी कभी पांचों परमेष्ठीके गुणोंपर लक्ष्य देकर विचार जावे, कभी कभी रत्नत्रयका स्वरूप व्यवहारनयसे व कभी निश्चयनयसे विचार जावे। इसीके द्वारा शुकु आत्माका विचार करे। शुकुआत्माके ध्यानसे आत्मशक्ति

बढ़ती चली जाती है। ज्ञान तो आत्मामें परिपूर्ण है परन्तु ज्ञानावरण कर्मका आवरण पड़ा है जिससे प्रगट नहीं है। ध्यानके बलसे जितना जितना आवरण हटता जाता है उतना उतना ज्ञानका प्रकाश बढ़ता जाता है।

श्लोक—कुज्ञानं त्रि विनिर्मुक्तं, मिथ्या छाया च त्यक्तयं ।

सन्वयार्थ—(कुज्ञानं त्रि विनिर्मुक्तं) तीन कुज्ञानको छोड़कर (मिथ्या छाया च त्यक्तयं) मिथ्यात्वकी छाया भी न रखते हुए (अर्थात् त्रि विनिर्मुक्तं) तीन कुज्ञानको छोड़कर (मिथ्या छाया च त्यक्तयं) मिथ्यात्वकी अनुभव है वही (शुद्ध पंचम ज्ञानं च) शुद्ध पंचम केवलज्ञानको उत्पन्न करनेवाला है।

विशेषार्थ—केवलज्ञान क्षायिकज्ञान की न छूटनेवाला ज्ञान आत्माका स्वभाव है। वह ज्ञानावरणीय कर्मके उदयसे प्रकाशमान नहीं है। जब सर्व ज्ञानावरणीय कर्मका क्षय हो जाता है तब केवलज्ञान प्रकाशमान होता है। इसका उपाय एक शुद्ध आत्माका निश्चल ध्यान है, जिसको पहले मंत्र पद प्रसिद्ध हैं। ओं ह्रीं श्रीं इन तीन मंत्रोंके द्वारा जो शुद्ध आत्माका ध्यान करनेवाला है तब धर्मध्यान कहा जाता है। इस चित्तवनेके स्मरण करनेवाले तीन मंत्रोंके द्वारा धर्मध्यान करनेवाले तीन मंत्रोंके द्वारा धर्मध्यान किया जाता है। इस चित्तवनेके द्वारा जब स्वरूपमें धिरता होती है तब धर्मध्यान कहा जाता है। जहाँ बुद्धिपूर्वक स्वरूप मग्नता या शुद्धोपयोग है, परन्तु जहाँ अबुद्धिपूर्वक उपयोगकी पलटन हो जाती है वह शुद्धध्यान है। ओं ह्रीं श्रीं मंत्रोंके आलम्बनसे जहाँ धर्मध्यानमें ध्यान किया जाता था वैसे शुद्धध्यानमें इनका आलम्बन है, परन्तु पूर्व अभ्याससे ध्यानकी मिथ्यात्व शक्तिकी छायासे रहित ध्याया जाता है व जहाँ कुमति, कुश्रुत, व कुप्रवृत्ति इन मिथ्याज्ञानोंसे मुक्ति है ऐसा भावश्रुतज्ञान ही केवलज्ञानका कारण है।

श्लोक—देवं गुरुं धर्मं शुद्धं च, शुद्ध तत्त्व सार्थं भुवं ।
सम्यग्दृष्टि शुद्धं च, सम्यक्तं सम्यक् दृष्टितं ॥ २०६ ॥

सम्यग्दृष्टि शुद्धं च, सम्यक्तं सम्यक् दृष्टितं ॥ २०६ ॥

अन्वयार्थ—(देवें गुरुं धर्म शुद्ध च) जहाँ यथार्थ देव गुरु व शुद्ध धर्मकी श्रद्धा हो व (शुद्ध तत्त्व सार्थ भुवं) शुद्ध यथार्थ अविनाशी आत्मतत्त्वकी श्रद्धा हो वही (सम्यग्दृष्टि शुद्धं च) शुद्ध सम्यग्दर्शन है। वास्तवमें (सम्यक्तं) सम्यग्दर्शनका अर्थ ही यह है कि जहाँ (सम्यक् दृष्टिं) पदार्थको जैसाका तैसा यथार्थ जाना जावे।

विशेषार्थ—जैसा साध्य होता है वैसा साधन होता है। जब साध्य शुद्ध आत्माका लाभ है तब उसका साधन भी शुद्ध आत्माका लक्ष्य है। वास्तवमें शुद्धात्माका अनुभव ही मोक्षमार्ग है, यही सच्चा सम्यग्दर्शन है। शुद्धात्मानुभवके सहकारी वीतराग सर्वज्ञ अरहंतदेव व सिद्ध भगवान हैं तथा शुद्ध रत्नत्रयमई निश्चय धर्म है तथा इस निश्चयधर्मका उपकारक आवश्यककीय व्यवहार धर्म है। शुद्ध तत्त्वका पहचाननेवाला शुद्ध तत्त्वके स्मरणके लिये ही देव गुरु धर्मकी भक्ति करता है। इस भक्तिमें भी शुद्ध स्वरूपपर लक्ष्य रखता है। शरीर सम्बन्धी क्रियापर ध्यान नहीं है। असलमें आत्माका स्वभाव ही मोक्षमार्ग है। या उसीमें रमणता मोक्षमार्ग है।

देवसेनानार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

सयल विभवे मके उज्ज्वल कोवि सासजो भावो । मो भण्णो सहवो मोस्तस्स य कारणं सोढु ॥ ६१ ॥

भावार्थ—सर्व विकल्पोंके रुक जानेपर कोई अविनाशी भाव ऐसा झलक जाता है जिसको आत्माका स्वभाव कहते हैं तथा यही मोक्षका कारण है। और भी कहा है—

नो कप्पा तं भाणं जं गाणं तं च वंसणं चरणं । सा सुद्धचेयणावि य णिच्छयणयमास्ति ण जीवे ॥ ६७ ॥

भावार्थ—जो आत्मा है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है यही सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्र्य है, यही शुद्ध चेतना है। जो निश्चयनयका आश्रय करते हैं उनके लिये रत्नत्रय स्वरूप आत्मा ही है।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य शुद्धस्य, व्रतं तप संजमं सदा ।

अनेक गुण तिष्ठते, सम्यक्तं सार्यं भुवं ॥ २०७ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य शुद्धस्य सम्यक्तं) जिस शुद्ध भावना करनेवाले जीवके पास सम्यग्दर्शन है वह

(सर्व) सदा ही (सर्व) सम्यग्दर्शनके साथ (व्रतं तप संयमं अनेक गुणं ध्रुवं तिष्ठते) व्रत, तप, संयमं अनेक गुण सदा निश्चय रूपसे रह सकते हैं।

विशेषार्थ—यहां सम्यग्दर्शनका महात्म्य बताया है कि शुद्ध निश्चय सम्यग्दर्शन ही धर्म की जड़ है। वृक्ष की जड़के बिना वृक्ष पर पत्ते शाखा फूल फल कुछ नहीं लग सकते हैं उस ही तरह सम्यग्दर्शनके बिना धर्मका कोई भी अन्य अंग नहीं होसक्ता है। जिसकी आत्मा में शुद्धात्मक अनुभव है वही सच्चा सम्यग्दर्शन है तथा वही आवक व सुनिके व्रत व्रत कहलाते हैं अन्यथा मिथ्या व्रत हैं। इंद्रिय व प्राण संयम संयम है अन्यथा असंयम है। इसके लिये जितने भी उत्तम गुण हैं उनका गुणपना सम्यग्दर्शनके ही साथ है। दानीका दान व पात्रका पात्रपना सम्यक्त सहित ही प्रशंसनीय है। सम्यग्दर्शनको गाढ, अतिगाढ, परमावगाढ करनेवाले ही आत्मज्ञान चारित्रादि गुण होते हैं। योगसार में श्री योगेन्द्राचार्य देव कहते हैं—

वयं तप संयम सील नियम ए सर्वे एक ईच्छा । नामन जाणह इक पर सुखउभाव पवितु ॥ ११७ ॥

भावार्थ—जबतक कोई शुद्ध पवित्र आत्मीक भावको नहीं जानेगा तबतक उसका व्रत, तप, संयम, सील ये सब निरर्थक हैं। शुद्ध आत्मीक अनुभवके साथ व्रत तप संयम सील आदि सब ही सफल हैं।

श्लोक—यस्य सम्यक्त हीनस्य, उग्रं तव व्रत संजमं ।
सर्वा क्रिया अकार्या च, मूलविना वृक्षं यथा ॥ २०८ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य सम्यक्त हीनस्य) जो सम्यग्दर्शन रहित है उसका (उग्रं तव) कठिन तप तपना (व्रत) व्रत पालना (संजमं) संयम धारणा (सर्वा क्रिया) इत्यादि सर्व व्यवहार आचरण (अकार्या च) व्यर्थ है या मोक्षमार्ग नहीं है (मूलविना वृक्षं) मूलके बिना वृक्ष नहीं होसक्ता है।
या जड़ जग होगा तब ही वृक्ष अंकुरित होगा, फूटेगा, बढ़ेगा, पत्र शाखावाला होगा, पुष्प फलसे

फलेगा। यदि जड़ नहीं है तो वृक्ष कभी लग नहीं सकता। क्योंकि जड़के द्वारा वृक्षका पोषण होता है। इसी तरह यदि सम्यग्दर्शन नहीं है तो कठिन तप करते हुए उपवास करना, कम खाना, रस छोड़ना, अटपटी आखड़ी लेकर भोजनको जाना, रुखा सूखा खाना, मासोपवासी, पथोपवासी रहना, कठिन २ स्थानोंपर जाकर तप करना, एकांत सेवना, धंटों ध्यान लगाना इत्यादि सर्व तपस्या सार रहित है। न तो आत्मानन्द दाता है न स्वानुभव रूप है न कर्मनाशक है न मोक्षमार्ग है, मात्र कायकेश रूप है। भले ही पुण्य कर्मका बन्ध होजावे परन्तु संसारके जालको यह तप काट नहीं सकता। इसी तरह सुनिके महाव्रत, आश्वकेके अणुव्रत व इन्द्रियदमन व प्राणिरक्षा आदि सर्व ही व्यवहार धर्म पूजा, पाठ, जप, सामायिक, स्वाध्याय, शुद्धाहार, नीतिसे वर्तन, सत्यवादीपना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य पालन, करुणाका व्यवहार, चार प्रकार वानका देना, साधु सेवा, जनताका उपकार आदि किया मात्र पुण्य बंधकारक है। सम्यग्दर्शनके विना मोक्षमार्ग नहीं है। जहां सम्यक्त होता है वहां मात्र आत्मोन्नतिके हेतुसे, वैराग्यभावसे, परिणामोंकी शुद्धताके लिये ही सर्व व्यवहार किया तप आदि किया जाता है तप ये तपादि परिणामोंको शुद्धात्मानुभवमें लगानेके लिये विशेष सहकारी होजाता है। जहां आत्मके अनुभवकी कला नहीं आई है वहां ये जब तपादि किसी अंतरंगमें छिपी हुई कषायके हेतुने ही किया जाता है। चाहे वह मान बड़ाईही चाह हो, चाहे विषय ओर्गोंकी चाह हो, चाहे वगैरे कष्टोंसे दुःखित होकर किया जाता हो, चाहे किसी मायाचारसे हो। क्रोध, घान, माया, लोभ इनमेंसे किसी कषायकी पुष्टिके हेतुसे किया गया तपादि उस कषायको कैसे नाश कर सका है जिसके नाशके लिये तपादि करना प्रयोजन है। इसलिये प्रथम सम्यग्दर्शनकी जड़ होनी चाहिये तब ही धर्मका वृक्ष लग सकेगा।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य मूलस्य, साहा व्रत नन्तन्ताई।

अबरे वि गुणा होंति, सम्यक्तं हृदये यस्य ॥ २०९ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्तं यस्य मूलस्य) जिसके सम्यग्दर्शनरूपी जड़ है (साहा) आखाएं (व्रत नन्तन्ताई) व्रतरूपी अनन्तानन्त होसक्ती हैं (अबरे वि गुणा होंति) और भी बहुत गुण होते हैं (यस्य हृदये सम्यक्तं) जिसके अन्तरंगमें सम्यक्त है।

विशेषार्थ—जहाँ सम्यग्दर्शन है वहाँ परिणामोंकी कषायकी मंदताके साथ साथ विशुद्धता व चीतरागताके शास्त्रार्थ फूटना है। सम्यक्तीके भाव जहाँ बढ़ते जाते हैं वहाँ सर्व बाहरी आचरण स्वयं ही उत्तम प्रकारसे होता जाता है। वह कर्मोंका फल सुख तथा दुःख अस्यन्त अनुभवकी चतुराई मौजूद है। सम्यक्के प्रभावसे देकर झड़ जाते हैं न घोर बंध अस्यन्त अल्प करता है जो भी शीघ्र छूट जानेवाला है। उसके कर्मफल कर्मकी निर्जरा अधिक होती है बंध थोड़ा होता है। इसीलिये वह मोक्षमार्गी है। सम्यक्तीके अपने बंध होता है। वह शांता दृष्टा समदर्शी रहता है। उसका लक्ष्य एक आत्माकी तरफ रहता है, उसके व्यवहारसे किसीको पीड़ा नहीं होती है, वह जगतका महान उपकारी होता है, वह जगतको अपना कुटुम्ब समझता है। सम्यक्की जड़ अपूर्व वृक्षको फलती है, जिसका अंतिम फल परमात्मा हो जाना है।

श्लोक—सम्यक्त विना जीवो जानै, श्रुत्यंग बहुभेदं ।
अन्ये यं व्रतचरणं, मिथ्यातप वाटिकाजालं ॥ २१० ॥

अन्यार्थ—(सम्यक्त विना जीवो) सम्यग्दर्शनके विना जीव (श्रुत्यंग बहुभेदं ज्ञाने) ग्यारह अंग नौ पूर्वतक बहुत प्रकार शास्त्रको जानै अथवा (अन्ये यं व्रतचरणं) अन्य जो कोई बहुत व्रतादिका आचरण करे सो सब (मिथ्या तप वाटिका जालं) मिथ्या तपका निवास रूपी जाल है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन एक अति सूक्ष्म आत्माका शुद्ध अनुभवन रूपी भाव है। जिसको इस सूक्ष्म तत्त्वका लाभ नहीं हुआ वह सुनि होकर ग्यारह अंग नौ पूर्व तक पढ़ लेवे अथवा अन्य कोई साधु बहुत प्रकार व्यवहार चारित्र्य पाले वह सब ज्ञान तथा चारित्र्य ऐसा धर्मीचा लगाना नहीं है जो सच्चा हो व जो मोक्षरूपी फलको देवे। किन्तु वह मिथ्या उपवनका जाल है। वह मिथ्या तप

है, कुत्तप है। अज्ञानी उसी जालमें मोहित हो अपना संसार बढानेके लिये ही प्रयत्न करता है न कि संसार हटानेके लिये। उसका ज्ञान व चारित्रका बाध मिथ्यात्वके आतापसे दूषित है जैसे वनमें अग्नि लग जावे तो सब वृक्ष भस्म होजावे इसी तरह विद्यारत्वकी अश्लेष ज्ञान व चारित्रका बाध बढनेकी अपेक्षा भस्म ही होजायगा। इसलिये सम्यग्दर्शनके सिवाय और कोई आत्मोपकारी नहीं है।

श्लोक—शुद्धं सम्यक्त उक्तं च, रत्नत्रय संजुतं ।

शुद्ध तत्त्वं च सार्धं च, सम्यक्तं मुक्ति गामिनो ॥२११॥

अन्वयार्थ—(शुद्धं सम्यक्त) शुद्ध सम्यग्दर्शन (रत्नत्रय संजुतं) रत्नत्रय सहित (च श्रुतत्वं सार्धं च) और शुद्ध आत्मीक तत्त्व सहित (उक्तं च) कहा गया है। ऐसा सम्यक्त (मुक्ति गामिनो) मोक्षगामी जीवके होता है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन जहां है वहां रत्नत्रय तीनों हैं क्योंकि सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होती ही जितना ज्ञान है वह सम्यग्ज्ञान होजाता है और सम्यग्दर्शनके साथ ही अनन्तानुबंधी कषायोंके उपशम होनेसे स्वरूपाचरण चारित्र पैदा होजाता है। यदि सम्यग्दर्शनके साथ तीनों ही न हों तो सम्यग्दर्शनको मोक्षमार्ग नहीं कह सकते। ऐसा सम्यग्दर्शन वास्तवमें शुद्ध आत्मीक तत्त्वके अनुभवके साथ साथ होता है। जिसको यह निश्चय सम्यक्त होजाता है वह अवश्य मोक्ष पहुंच जाता है। सम्यग्दर्शनमें आत्मानुभवमें कोई अंतर नहीं है। लब्धिरूप सम्यग्दर्शन तो अन्य कर्षकी तरफ उपयोग रखते हुए भी रहता है परन्तु उपयोगात्मक सम्यक्त तब ही होता है जब आत्मानुभूति जागृत होती है तब वहां कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता है। ऐसी दशामें ही रत्नत्रयकी एकता कही जाती है। ऐसा ही देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

सयल वियप्ये थक्कह उब्ज्जह कोवि सासओ मावो । जो अप्पणो सहावो मोक्खस्सय कारणं सोहे ॥ ८६ ॥

भावार्थ—सर्व विकल्पोंके बंद होजानेपर ऐसा कोई अविनाशी निश्चल भाव पैदा होता है जो वास्तवमें आत्माका स्वभाव है तथा वही मोक्षका कारण है। वहां रत्नत्रय तीनों मौजूद हैं।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य त्यक्तं च, अनेक विभ्रम ये स्ताः ।

अन्वयार्थ—(यस्य सम्यक्तं त्यक्तं च) जिसके सम्यग्दर्शन नहीं है (ये अनेक विभ्रम रत्नाः) व जो अनेक प्रकार संकल्प विकल्पोंमें लीन हैं वे (मिथ्यात्वी मूढ दृष्टी च) मिथ्यात्वी बहिरात्मा हैं (सदा संसारे भ्रमणं) उनका सदा ही संसारमें भ्रमण होगा ।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनका लाभ जिनको नहीं हुआ है वे रातदिन पर्याय युद्धि ही रहते हैं । शरीरमें ही अपनापना कल्पना करते हैं, उनके हर समय परमें ममता रूप व देयत्त्व भाव रहता है । उनका उपयोग राग द्वेष मय सदा चंचल रहता है । वे आत्मज्ञानको न पाते हुए आत्मिक आनन्दके स्वादसे विमुख, मूढयुद्धि च मिथ्या अज्ञान सहित होते हैं । वे अननानुबंधी कर्मायुक्त सम्यन्धसे नीची गति बांधकर संसारमें ही भ्रमण करते हैं । जो जिसका स्वागत करता है वही उसको प्राप्त होता है । संसारका स्वागत करनेवाला संसार पडाता है, मोक्षका स्वागत करनेवाला संसारको हटाता है । दृष्टोपदेशमें पूज्यपारस्वामी कहते हैं—

भावार्थ—कर्म अपने कर्मके हितको देखना है । स्वयंप्रभासयुक्ते, स्वार्थ को वा न बांछति । प्रभाव जम जाता है वह अपने स्वार्थको चाहता है । जीव अपने जीवके हितको देखता है जिसका तरफ में ही होता है तब आत्माका हित होता है । मनलय यह है कि जब उपयोग आत्माकी भोगोंमें धनुरक्त होता है तब संसार नष्ट होता है । सम्यक्की परिणामोंमें संसारसे उदासी है व मोक्षकी तरफ उरसाई है । इससे वह संसारसे पाग हो जाता है । मिथ्यात्वी संसारसे प्रेमी है, मोक्षसे उदासीन है, इसमें अपने संसारको बड़ा लेगा है ।

श्लोक—सम्यक्तं ये उत्पादते, शुद्ध धर्मता सदा ।

दोषं तस्य न पश्यते, रजनी उदय भास्करं ॥ २१३ ॥

अन्वयार्थ—(ये सम्यक्त उत्पादते) जो सम्यग्दर्शनको उत्पन्न कर लेते हैं (सदा शुद्ध धर्मताः) वे निरंतर शुद्ध धर्ममें लीन रहते हैं (दोषं तस्य न पश्यते) उनके भीतर कोई दोष नहीं दिखलाई पड़ते हैं जैसे (भास्करं उदय रजनी) सूर्यके उदयसे रात्रिका अंधकार नहीं दिखता है ।

अन्वयार्थ—(ये सम्यक्तं त्यक्तं च) जिसके सम्यग्दर्शन नहीं है (ये अनेक विभ्रम रत्नाः) व जो अनेक प्रकार संकल्प विकल्पोंमें लीन हैं वे (मिथ्यात्वी मूढ दृष्टी च) मिथ्यात्वी बहिरात्मा हैं (सदा संसारे भ्रमणं) उनका सदा ही संसारमें भ्रमण होगा ।

विशेषार्थ—इसका भाव यह है कि जहाँतक मिथ्यादर्शन और अनन्तानुबन्धी कर्षणोंका उदय रहता है वहाँतक आत्माके ऊपर अज्ञान अंधकार छाया रहता है व अनेक दोष दीख पड़ते हैं। एक दफे सम्यग्दर्शन रूपी सूर्यका उदय हुआ कि सर्व अज्ञानका अंधेरा व अंधेरेमें होनेवाले सर्व दोष उसी तरह मिट जाते हैं जिस तरह सूर्यके उदय होते ही रात्रिका अंधेरा व रात्रि सम्बन्धी सर्व दोष मिट जाते हैं। सम्यग्दर्शन वास्तवमें बाल सूर्यवत् है, यही बढ़ते-बढ़ते मध्याह्नका प्रतापशाली सूर्य होजाता है। जैसे सूर्यके उदय होनेमें सुमार्ग कुमार्ग व सर्व जगत्के पदार्थ केवलज्ञानरूपी सूर्य होजाता है। जैसे सूर्यके उदय होकर सब विधि समझमें आ प्रगट रूपसे अलग-अलग २ दीखते हैं उन पदार्थोंके साथ कैसा व्यवहार करना यह सब विधि समझमें आ जाती है। उसी तरह सम्यग्दर्शनके प्रगट होते ही ऐसा सम्यग्ज्ञान झलक जाता है जिससे लोकके छहों द्रव्योंके द्रव्य गुण पर्याय अलग-अलग झलक जाते हैं। आत्मा और अनात्मा अनादिकालसे मिले हुए हैं, दूध व पानीके समान एकत्र हो रहे हैं तथापि अपने-अपने लक्षण भेदसे जुड़े-दिखलाई पड़ते हैं। सम्यक्की शुद्ध निश्चयनसे पदार्थोंके अवलोकनकी शक्ति पैदा होजाती है, जिससे वह वृक्षादिमें व पशु पक्षी आदिमें सर्व प्राणी मात्रके भीतर आत्मद्रव्यको एकरूप शुद्ध ज्ञानदर्शन सुख दीर्घमय देखता है। पहले जो उसे विकाररूप ही अपना व परका आत्मा दीखता था अब विकार रहित अपना व परका आत्मा दीखता है। मिथ्यात्वके अन्धेरेमें रागद्वेषकी तीव्रता थी। संसारासक्तपना था, स्वार्थ सिद्धिके लिये अन्यायसे वर्तन था, पांच इंद्रियोंकी लम्पटता थी। सम्यक्त होते ही अंतरंगमें वैराग्य व साम्यभावकी जागृति होजाती है। संसारकी आसक्ति मिट जाती है। विषयभोगकी तृष्णा विदा होजाती है। जगत्के व्यवहारमें अहिंसातत्त्व सामने आने खड़ा रहना है, जिससे वह अन्यायके साथ वर्तन न करता हुआ न्याय, दया, सभ्यता, परोपकारके साथ व्यवहार करता है। पहले पर पदार्थके संयोगमें अभिमान करता था, वियोगमें घोर विषाद करता था। सम्यक्तके होते ही कर्मोंके कार्यका ज्ञानी मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है। अच्छे व बुरे उदयमें तन्मय नहीं होता है। संसारके कारणीभूत सर्व भावोंके दोष सम्यक्त होते ही मिट जाते हैं।

श्लोक—सम्यक्तं ये न पश्यन्ति, अंधा इव मूढत्रयं ।

कुज्ञानं पटलं यस्य, कोशी उदय भास्करं ॥ २१४ ॥

अन्वयार्थ—(ये सम्यक्तं न पश्यति) जो कोई सम्यग्दर्शनका अनुभव नहीं करते हैं वे (अंधा हव) पटल या परदा होरहा है। जैसे (कोशी) एक किसी बंद कोठरीमें बैठा हुआ या परदेके भीतर छिपा हुआ प्राणी (मास्तर उदय) सूर्यके उदयको नहीं देख सकता है।

आवकाश

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनरूपी सूर्यका दर्शन उसीको होगा जो अज्ञानके परदेको हटाएगा। जैसे परदे या बंद कोठरीमें बैठा हुआ मानव सूर्यके उदयको नहीं देख सकता है यद्यपि सूर्य प्रकट है तथापि उसको नो अंधेरा ही दिख पड़ता है, उसी तरह जिसके ज्ञान नेत्र देवमूढ़ता, पाखंड मूढ़ता व लोक मूढ़तासे छुद्रित हैं व जो कुमति, कुश्रुत व कुअधिके मिथ्याज्ञानमें वर्त रहा है उसके सम्यग्दर्शनरूपी सूर्य जो अपने ही आत्मामें प्रकाशमान है नहीं दीखता है। वह अपने आत्माको रागी, द्वेषी, मोही ही अनुभव करता है। अभिप्राय यह है कि जो सम्यग्दर्शनका प्रकाश करना चाहें उनको उचित है कि तीन मूढ़ताओंको पहले त्यागे, किसी लौकिक मिथ्या अभिलाषामें पड़कर मिथ्यादेवोंका, मिथ्या पाखण्डी साधुओंका व मिथ्या लौकिक क्रियाओंकी प्रतिष्ठा न करें। इस बातका निश्चय रखें कि जगतमें सुख दुख अंतरंगमें पुण्य पापके उदयसे होता है, बाहरी कारण यथायोग्य निमित्त है। कोई कुदेवकी पूजा भक्ति पुण्यको नहीं उत्पन्न कर सकती है न पापको काट सकती है। प्रथम यह निश्चय होना जरूरी है कि परिणामोंसे यह जीव पाप या पुण्यका बंध करता है। अशुभ भाव पाप व शुभ भाव पुण्यके बंधके कारण हैं। इसलिये जिस प्रकारकी पूजा व भक्तिसे भावोंमें मंद कषायपना झलके, रागद्वेषकी कभी हो, वीतरागताका अंश प्रगटे वे तो कार्यकारी हैं। परन्तु जिनसे कषाय बढे, राग बढे, वै अकार्यकारी हैं। अतएव सर्वज्ञ वीतराग भगवानकी भक्ति वास्तवमें परिणामोंको विशुद्ध करनेवाली है। इसलिये जो सम्यक्तके सूर्यको देखना चाहें उनको सबे देव, गुरु, धर्मकी भक्ति करनी चाहिये। मूढ़ताईमें पडकर अन्धकारका बल और अधिक न बढ़ाना चाहिये। इन तीन मूढ़ताओंको त्याग देनेसे व जिनवाणीका प्रेमपूर्वक अभ्यास करनेसे कुमति व कुश्रुत ज्ञानका अन्धेरा हटता चला जायगा-अभ्यास करते २ एक समय ऐसा आजायगा जो यकायक सम्यग्दर्शन सूर्यका उदय-होजावे।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य खूवन्ते, श्रुतज्ञानं विचक्षणं ।

ज्ञानेन ज्ञान उत्पाद्यं, लोकालोकस्य पश्यते ॥ २१५ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य) जिस आत्माके भीतर (सम्यक्तं) सम्यग्दर्शन तथा (विचक्षणं श्रुतज्ञानं) यथार्थ श्रुतज्ञान (खूवन्ते) परिणमन कर रहा है वहाँ ही (ज्ञानेन) इस भाव श्रुतज्ञानके द्वारा (ज्ञान उत्पाद्यं) यथा-ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है जिससे (लोकालोकस्य पश्यते) लोकालोक दिखलाई पड़ते हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ यह बताया है कि सम्यग्दर्शन सहित जिसको शास्त्रका यथार्थ ज्ञान है वही अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपको ठीक-२ अनुभव कर सकता है । सर्व द्वादशांग वाणीका सार स्वानुभव है । यही स्वानुभव धर्मध्यान है व यही स्वानुभव शुद्धध्यान है । इस हीके प्रतापसे घातिया कर्मोंका क्षय होकर केवलज्ञानका लाभ होता है । केवलज्ञानका कारण यथार्थ स्वसेवेदन ज्ञान है । इसी ज्ञानसे सर्व आवरण दूर होजाता है और केवलज्ञानका प्रकाश होजाता है । इस कथनसे यह बात दिखलाई है कि जिसको अपना परमात्म पद प्राप्त करना हो उसको उचित है कि सम्यग्दर्शनका लाभ करे और शास्त्रोंको भलेप्रकार मनन करे । त्रिनवाणीके अभ्यास व मननसे ही घातिया कर्मोंकी स्थिति घटती है, सम्यग्दर्शनके घातक कर्मोंका बल क्षीण होता है । सम्यग्दर्शन होनेके पीछे भी चारित्रिकी शक्ति बढ़ानेके लिये व अनन्त ज्ञानका प्रकाश होनेके लिये शास्त्रका विचार व आत्मानुभवका अभ्यास बराबर रखना जरूरी है ।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य न साधते, असाध्यं व्रत संजमं ।

ते नरा मिथ्याभावेन, जीवतोऽपि मृता इव ॥ २१६ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य सम्यक्तं न साधते) जिससे सम्यग्दर्शनका साधन नहीं होसकता है उससे (व्रत संजमं-असाध्यं) व्रत व संयमका पलना असाध्य है । (ते नरा) वे मानव (मिथ्याभावेन) मिथ्यात्वकी भावना सहित होनेसे (जीवतोऽपि) जीवते हुए भी (मृता इव) मृतके समान ही हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ यह बतलाया है कि मानव-जन्मकी सफलता सम्यग्दर्शनके लाभमें व सम्यक्त सहित व्रत व संयमके पालनेमें है । जिन मानवोंने मिथ्यात्वका ही खेवन किया उनका जीना न

जीना समान है। वे मृतकके तुल्य ही हैं क्योंकि उन्होंने अत्यन्त दुर्लभ मानव जन्म पानेका कोई सार नहीं पाया। जिस मिथ्यात्वके कारण एकोन्द्रिय पर्यायमें अनन्तकाल विताना पड़ता है व वैदियादि कीटोंमें व पशु पक्षियोंमें व नरकमें घोर कष्ट उठाना पड़ता है, उस मिथ्यात्वको दूर करनेका व सम्यक्तके लाभ होनेका अवसर मन रहित पंचेंद्रियों तकमें नहीं है। जिस सम्यक्तका लाभ सुगमतासे इस मानव पर्यायमें होसक्ता है। यदि किसीने ऐसे अमूल्य अवसरको पाकर सम्यग्दर्शनका लाभ न किया, उसका साधन न किया व सम्यग्दर्शनके लाभका भिला था वह निरर्थक गया, इसके सिवाय न पाला तो सर्व तरहका सुभति जो सम्यक्तके लाभका भिला था वह निरर्थक गया, इसके सिवाय जिसके परिणामोंमें सम्यक्त है, भेदविज्ञान है, वह मानव जन्मको संतोष व सुख पूर्वक विता सक्ता है। वह तुष्णाका दास न होकर जलमें कमलके समान गृही जीवनमें रह सक्ता है, शुद्धात्माकी भावनासे परमानन्दरूपी अमृतका पान कर सक्ता है। वही सुनि या आवकका चारित्र्य यथार्थ व शुद्ध भावसे पाल सक्ता है। सम्यग्दर्शनके विना महान चारित्र भी एकके अंक विना शून्यके समान निष्फल है। जो सम्यक्ता है, वही जीवित मानव हैं, मिथ्यात्व सहित तो वह मृतकके समान है।

श्लोक—उदयं सम्यक्तं यस्य, त्रिलोकं उदयं सदा।
कुज्ञानं रागत्यक्तं च, मिथ्या माया विलीयते ॥ २१७ ॥

मन्वयार्थ—(यस्य) जिसकी आत्मामें (सम्यक्तं उदयं) सम्यग्दर्शनका प्रकाश होगया है उसके (सदा) सदा ही (त्रिलोकं उदयं) तीन लोकका प्रकाश है। उसने (कुज्ञानं रागत्यक्तं च) कुज्ञान और रागको छोड़ दिया है (मिथ्या माया विलीयते) और वहां मिथ्यात्व व मायाका अभाव है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनका प्रकाश होते ही तीन लोकमें भरे हुए जीव पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल इन छः द्रव्योंका यथार्थ स्वरूप झलक जाता है। मेरा आत्मा सर्व अनात्माओंसे अधर्म आकाश आत्माओंसे भिन्न है, एक ज्ञानानंद स्वभावमई है ऐसा प्रकाश होजाता है। यदि शास्त्रका ज्ञान है तो अपनेको सर्व ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, रागादि भाव कर्म व शरीरादि नोकर्मसे भिन्न अनुभव करता है। जो शास्त्रका ज्ञाता नहीं व अन्तरङ्ग विरोधी कर्म प्रकृतियोंके उपशमसे जिसको सम्यग्दर्शन होजाता है वह भी अपनेको यथार्थ अनुभव कर लेता है। सम्यक्तके होते ही ज्ञान थोड़ा हो

या बहुत सच सम्यग्ज्ञान होजाता है, रागद्वेषका गाढा मैल कट जाता है। यदि चारित्र्य मोहके उदयसे कुछ राज भाव होता भी है तो उसे वह कर्मकृत विकार जानता है, अपना स्वभाव नहीं जानता है व उसके भेटनेके लिये भी अपना आत्मबल प्रगट करता रहता है। उसके भावोंमें न तो संसार-मई अहंकार मसकार रूप मिथ्याभाव है और न किसी प्रकारका मायाचार है। वह सरल भावोंसे मोक्षमार्गी होकर चलता है व जीवनको सफल बनाता है। सम्यग्दर्शनका लाभ परम लाभ है, सम्यक्तीका जीवन प्रशंसनीय जीवन है। सम्यक्ती सदा सुखी रह सकता है।

श्लोक—सम्यक्तयुत नरयम्भि, सम्यक्तीहीनो न च क्रिया।

सम्यक्तं मुक्ति मार्गस्य, हीनो सम्यक् निगोदयं ॥ २१८ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्त युत नरयम्भि) सम्यग्दर्शन सहित नरकमें रहना अच्छा है (सम्यक्त हीनो न च क्रिया) सम्यग्दर्शनसे जो शून्य है उसके कोई भी क्रिया यथार्थ नहीं है (सम्यक्तं मुक्ति मार्गस्य) मोक्षमार्गमें सम्यग्दर्शन सुख्य है (सम्यक् हीनो निगोदयं) जो सम्यग्दर्शनसे हीन है वह निगोदमें चला जाता है। विशेषार्थ—यहां भी सम्यग्दर्शनका गहात्म्य बताया है कि सम्यग्दर्शन सहित हो और यदि नरकमें भी कर्मानुसार रहना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। वहांपर भी सम्यक्ती आत्मीक आनन्दका अनुभव कभी करती ही रहता है तथा सम्यग्दर्शनके प्रभावसे नरकके कष्टोंको कर्मोदय जानकर समताभाव रखता है। सातों नरकोंमें सम्यक्त पैदा होजाता है तथा पहले नरकमें सम्यग्दर्शनको साथ लेकर भी जासکتा है। यदि सम्यग्दर्शन होनेसे पहले नरक आयु बांधली हो। सम्यग्दर्शनके बिना मुनि धर्म व श्रावक धर्मकी कोई भी क्रिया मोक्षमार्ग नहीं है, मात्र पुण्य बन्ध करानेवाली है। सम्यग्दर्शन मोक्षमार्गमें प्रथम इसीलिये कहा गया है कि इसके बिना ज्ञान कुज्ञान है, चारित्र्य कुचारित्र्य है। जो सम्यक्ती नहीं है वे अज्ञान भावसे जगतमें आचरण करते हुए पर्याय बुद्धिके गाढ ममत्वके कारण एकेन्द्रिय साधारण बलस्पति काय नास कर्मको बांधकर निगोदमें चले जाते हैं। वहां दीर्घकाल तक घोर कष्ट पाते हैं। वहांसे उन्नति करके फिर मानव गति पाना अतिशय कठिन होजाता है। अतएव इस मानव जन्ममें जिस तरह बने उद्यम करके सम्यग्दर्शनका लाभ कर लेना चाहिये। यही भव ससुद्रसे तारनेवाला खेवटिया है। यही इस लोक परलोक दोनोंको सुधारनेवाला है।

श्लोक—सम्यक्त युतपानस्य, ते उत्तम सदा बुद्धिः ।
हीनो सम्यक् कुलीनस्य, अकुली अपान उच्यते ॥ २१९ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्त युत पानस्य) सम्यग्दर्शन (ते बुद्धिः सदा उत्तम) उत्तमो पंडितोने सदा उत्तम कहा है । (सम्यक्त हीनो कुलीनस्य) जो उत्तम कुलवाला है परन्तु सम्यग्दर्शनसे रहित है उसे (अकुली अपान उच्यते) नीच कुली व नीच पात्र कहता जाता है । विशेषार्थ—यहां पान शब्द पीनेके वर्तनको कहते हैं । मतलब कोई भी पात्र हो चाहे हीन मानव भी क्यों न हो या कोई पशु पक्षी भी क्यों न हो जिसके पास सम्यग्दर्शनरूपी रत्न है वह उत्तम है, माननीय है, क्योंकि वह मोक्षमार्गी है । भले ही उसकी मान्यता उसके शरीर व उसकी आजीविकाकी अपेक्षा हीन हो परन्तु सम्यग्दर्शनके प्रभावसे वह देवोंके द्वारा भी माननीय होजाता है । बड़े २ आचार्य भी उसकी प्रशंसा करते हैं । इसके विरुद्ध जो कोई उत्तम कुलमें पैदा हुआ हो, जगतमें माननीय हो परन्तु यदि वह सम्यग्दर्शनसे शून्य है, मिथ्यादृष्टी संसाराशक्त पर्याय-बुद्धि है तो आचार्यगण व विवेकी मानव उसे हीन कुली व हीन पात्र ही कहते हैं । क्योंकि उसकी आत्मा हीन है, दुर्गतिमें जानेवाली है । एक गृहस्थ जो सम्यक्ती है वह उस सुनिसे बहुत अच्छा है जो घोर तप करता हुआ भी मिथ्यादृष्टी है । जैसे अंधकार और प्रकाशका अन्तर है वैसे मिथ्यात्वका और सम्यक्तका अन्तर है । जैसे विष और अमृतका अन्तर है वैसे सम्यक्तका अन्तर है । श्री रत्नकरण्ड आवकाचारमें स्वामी ससनभद्राचार्य कहते हैं—

भावार्थ—यदि चांडालकी देहसे उत्पन्न हुआ है परन्तु सम्यग्दर्शन सहित है तो उसे भगवानने देववत् कहा है, वह जलनेहुए अंगारके समान है जिसके ऊपर भस्म पड़ी है । भस्मके कारण उसका प्रकाश गुप्त है परन्तु भीतर वह यथार्थ अग्नि है । उसी तरह चांडालका शरीर भले ही हीन माना जाता हो परन्तु उसकी आत्मामें सम्यग्दर्शन होगया है इसलिये वह हीन नहीं है किंतु देवोंके समान उच्च है, माननीय है, मोक्षमार्गी है । वह एक अति कुलीन मिथ्यादृष्टीकी अपेक्षा बहुत कम पापकर्म बांधता है व अधिक पुण्यकर्म बांधता है । उसकी आत्मामें आत्मीक दास्यताका स्वाद

आरहा है जब कि कुलीन मिथ्यादृष्टी मात्र विषयके सादका ही लोलुपी होरहा है ।

और भी कहा है—

गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् । अनारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः ॥ ३३ ॥
भावार्थ—जो गृहस्थ मिथ्यादृष्टी नहीं है वह मोक्षमार्गपर चलनेवाला है और जो साधु मोहवान् मिथ्यादृष्टी है वह संसारमार्गपर चलनेवाला है । इसलिये एक मिथ्यादृष्टी मुनिसे एक सम्यक्ती गृहस्थ श्रेष्ठ है ।

श्लोक—तीर्थ सम्यक्तं सार्धं, तीर्थकर नाम शुद्धम् ।

कर्म क्षिपति त्रिविधिं वा, सुक्तिपथं सार्धं ध्रुवं ॥ २२० ॥
अन्वयार्थ—(सम्यक्तं सार्धं) जो जीव सम्यग्दर्शन सहित है वही (तीर्थकर नाम) तीर्थकर नामकर्मको बांधकर (तीर्थ) तीर्थकर जन्म लेता है । वह जन्म (शुद्धम्) आत्माकी शुद्धिके लिये होता है । वहाँ (त्रिविधिं वा कर्म क्षिपति) तीन प्रकारके कर्मोंका क्षय कर डालता है (सुक्तिपथं सार्धं ध्रुवं) उसके यथार्थ व

निश्चल मोक्षका मार्ग विद्यमान है ।

विशेषार्थ—जो सम्यक्ती होता है उसको ही तीर्थकर नाम कर्मका बंध होता है । उस सम्यक्त व तीर्थकर नाम कर्मके प्रभावसे वह जीव यातो उसी भवसे तीर्थकर होकर धर्मका प्रचार करता है जैसा विदेहोंमें होसक्ता है अथवा एक भव और लेकर अनुष्ठ हो तीर्थकर पदधारी होता है जिसके इन्द्रादिदेव पाँचों ही कल्याणक करते हैं । भरत व ऐरावतमें पाँचों ही कल्याणक धारी जन्मसे ही तीर्थकर होते हैं । तीर्थकरोंके ऐसा यथार्थ आत्मानुभव होता है कि वे अपना लक्ष्य निरंतर आत्माकी शुद्धिपर ही रखते हैं । किंचित् भी वैराग्यका बाहरी निमित्त पाते ही वे दीक्षा लेलेते हैं । और थोड़े ही परिश्रमसे घातिया कर्मोंका नाश कर केवलज्ञानी होजाते हैं । फिर जब तक आयु शेष है यत्न मात्र आर्यखंडमें विहार करके धर्मका उपदेश देते हैं । फिर सर्व कर्मोंसे रहित हो अर्थात् तीनों ही प्रकारके कर्मोंसे छूट करके अर्थात् भावकर्म राग द्वेषादि, इन्द्रकर्म ज्ञानाचरणानि व नोकर्म शरीरादि उन सबसे मुक्त हो शुद्ध सिद्ध होजाते हैं । वह परलोपकारी निश्चल सत्परादर्शन साथ साथ रहता है, वही तीर्थकर कर्मके बंधका निमित्त मिलता है । वही तीर्थकरके जन्मका निमित्त

मिलाता है। उसीके प्रभावसे तीर्थका प्रचार होता है। वही मोक्षमें पहुँचा देता है। वहाँपर भी यह निर्मल क्षायिक सम्यक्त सदाकाल बना रहता है। इसीके महात्म्यसे वहाँ भी सिद्धभगवान स्वात्मा-नन्दका भोग करते रहते हैं। रत्नकरंडमें कहा है—

भावार्थ—सम्यग्दर्शनके प्रभावसे धर्मचक्रके धारी तीर्थकर होते हैं जिनके चरणकमलोंको इन्द्रादि, चक्रवर्ती व गणधरादि आचार्य नमन करते हैं, जिनको भलेप्रकार पदार्थोंका निश्चय है व जिनकी शरणमें तीनलोकके प्राणी आते हैं।

श्लोक—सम्यक्तं यस्य विचिंति, वारं-वारेण सार्थयं ।
दोषं तस्य न पश्यंते, सिंध मातंग जूथयं ॥ २२१ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य) जो कोई (सम्यक्त) सम्यग्दर्शनको (सार्थयं) यथार्थ रूपसे (वारं-वारेण) वारं-वार (विचिंति) चिंतन करने हैं (तस्य दोषं न पश्यंते) उसको दोष नहीं देखते हैं। जैसे (मातंग जूथयं) हस्तीके हुंड (सिंध) सिंहाको नहीं देखते हैं।

विशेषार्थ—जैसे सिंहाका ऐसा प्रताप होता है कि उससे भय खाकर हाथियोंके समूह सिंहाका सामना नहीं करते हैं, उसीकी गर्जना सुनकर दूरसे ही भाग जाते हैं उसी तरह जिस भव्यजीवके अंतरंगमें सम्यग्दर्शनका वारवार चिंतन रहता है अर्थात् जो अपने अपने शुद्ध आत्मीक तत्त्वको सर्व अनात्मीक तत्त्वसे पृथक् करके एकाग्र मन हो अनुभव करते हैं उनके ऊपर रागद्वेषादि दोषोंका पर वस्तुको परमाणु मात्र भी अपनाने नहीं है। वे अपने आत्मीक धनके सिवाय किसी भी होजाता है। उसके प्रेमके वे आसक्त होजाते हैं। उनके भावोंमें अपने शुद्धात्माका मानो चित्रण है। वे यही भावना करते हैं कि हमारे उपयोगमें कषायका मेल न मेलके तौही उत्तम है। यदि कदाचित् चारित्र्य मोहके उदयसे राग द्वेषका भाव आजाता है तो उससे भी उदासीन रहते हैं। यदि दोषको दोष पहचानते रहते हैं। वे सदा जाग्रत रहते हैं। भी मिथ्याज्ञानके घोलेमें नहीं आते

हैं। उनके पास गुणस्थानकी परिपाटीके अनुसार बहुतसा कषायोंका दोष तो आता ही नहीं, जो कुछ आता भी है उसको वे सदा जीतनेका उद्यम रखते हैं। वास्तवमें सम्यग्दृष्टी एक सिंहेके समान है, वह बड़ा साहसी है, आत्मबली है। उसके पास आत्मज्ञानरूपी तेज बड़ा प्रतापशाली है उस तेजके सामने रागादि दोषरूपी बाधी आते हुए अवश्य कांपते हैं।

श्लोक—सम्यक्तं शुद्ध पदं सार्थं, शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं ।

ति अर्थ शुद्ध संपूर्ण, सम्यक्तं शाश्वतं पदं ॥ २२२ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्तं सार्थं शुद्ध पदं) सम्यग्दर्शन यथार्थ शुद्ध पद है (शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं) शुद्ध आत्मिक तत्त्वको प्रकाश करनेवाला है (ति अर्थ शुद्ध संपूर्ण) शुद्ध तीनों भावोंसे पूर्ण है (सम्यक्तं शाश्वतं पदं) सम्यग्दर्शन ही अविनाशी स्वरूप है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन निश्चयसे इस आत्माका एक शुद्ध निर्विकल्प गुण है। इसीके प्रतापसे शुद्ध आत्माका अनुभव होता है। जहां सम्यग्दर्शन उपयोगात्मक है वहां सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र तीनों ही पूर्णताको लिये विराजमान रहते हैं अर्थात् जब शुद्ध निश्चयनयके बलसे शुद्धात्माकी भावना करते शुद्ध आत्माका अनुभव क्रिया जाता है तब वहां तीनोंकी पूर्णता ही स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे अनुभवमें आती है। यथार्थ आत्मा परोक्षरूपसे जाना जाता है। केवलज्ञानकी अपेक्षा वह परोक्ष है परंतु स्वसंवेदन ज्ञानकी अपेक्षा प्रत्यक्ष है। सम्यग्दर्शन आत्माका एक अविनाशी गुण है। संसारी जीवोंके मिथ्यत्वके उदयसे ढक रहा है। जन मिथ्यात्वका अधेरा हट जाता है तब यथार्थ प्रकाश होजाता है। सम्यग्दर्शनकी महिमा अपार है। आत्माको यही परमात्मा झलकानेवाला है। यही ध्यानकी अग्नि प्रकटानेवाला है। जिससे कर्मोंके समूह भस्म होजाते हैं।

श्लोक—यस्य हृदये सम्यक्तं, उदयं शाश्वतं स्थिरं ।

तस्य गुण शेष नाथस्य, आसक्तं गुण अनंतयं ॥ २२३ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य हृदये) जिसके अंतरंगमें (शाश्वतं स्थिरं सम्यक्तं उदयं) अविनाशी निश्चय क्षाधिक

सम्यग्दर्शनका प्रकाश हो जाता है (तस्य शेष गुण नाथस्य) उस अनन्तगुणके स्वाधीके भीतर (अनंतयं गुण आसक्तं) अनंत गुण पाए जाते हैं।

विशेषार्थ—क्षायिक सम्यग्दर्शनके प्रकाश होते ही इस आत्माके भीतर गुणोंका विकाश होने लगता है। यह आत्मा स्वभावसे अनंतगुणोंका स्वामी है। घातिया कर्मोंके आवरणके कारण वे गुण प्रगट नहीं हैं। क्षायिक सम्यग्दर्शनके होनेपर वह महात्मा अधिक काल तक छद्मस्थ नहीं रहता है। या तो उसी ही जन्ममें केवलज्ञानी होजाता है या बीचमें एक भव देव या नारकीका लेकर मनुष्य हो केवलज्ञानी होजाता है या यदि सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिसे पहले तिर्यच आयु या मनुष्य आयु बांधली हो तो भोगभूमिमें जाकर फिर वहाँसे देव होकर फिर मनुष्य हो नियमसे केवलज्ञानी होजाता है। जैसे सूर्यके ऊपर मेघोंका आवरण या इससे उसकी किरणें नहीं फैलती थीं। सर्व आवरण हट जानेसे पूर्णपने किरणोंका प्रकाश होजाता है उसी तरह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय इन चार घातिया कर्मोंके उदयसे आत्माके अनंतगुण प्रच्छन्न थे, अप्रगट थे। जब इन चारोंका क्षय होजाता है तब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, यथाख्यातचारित्र्य, क्षायिक सम्यक्त, अनन्त सुख आदि प्रकाशमान होजाते हैं। इन सबमें प्रथम क्षायिक सम्यक्त होता है। जबतक क्षायिक सम्यग्दर्शन प्रगट न हो तबतक कोई महात्मा क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़ सकता है। क्षपकश्रेणीपर जानेसे ही दसवें सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानके अंतमें चारित्र्य मोहका पूर्ण क्षय होजाता है। तब ही क्षीण मोह बारहवां गुणस्थानवर्ती होजाता है और वहाँ यथाख्यात चारित्र्य प्रकाशमान होजाता है। फिर इस गुणस्थानके अन्तमें शेष तीन घातीय कर्मोंका क्षय होता है, तब तेरहवें गुणस्थानमें सर्वोक्त केवली होकर अरहंत नाम पाता है। पूर्ण गुण विकाशी परमात्मा हो जाता है। भावार्थ यह है कि सम्यग्दर्शन ही वास्तवमें परमात्म पदका कारण है। इसलिये जो अपना सच्चा हित चाहें उनको उद्यम करके सम्यग्दर्शनको अपने भीतर अवश्य प्रकाश करना चाहिये। यही मोक्षकी सीढ़ी है।

श्लोक—सम्यक्तं येन दिष्टं, उदयं भुवनत्रयं।

लोकालोकविलोकं च, आलवाले सुखं यथा ॥२२४॥

अन्वयार्थ—(येन सम्यक्तं दिष्टं) जिसने सम्यग्दर्शनका अनुभव कर लिया है उसको (भुवनत्रयं) लोकालोकविलोकं च, आलवाले सुखं यथा ॥२२४॥

अनुभव कर लिया है उसको (भुवनत्रयं)

उद्यं) तीन लोकका ज्ञान होगया है (लोकालोकविलोकं च) उसने लोक अलोकको उसी तरह देख लिया है (यथा बालबाले मुखं) जैसे निर्मल जलके कुँडमें मुख दिख जाता है

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन तब ही होता है जब स्वपरका भेद विज्ञान हो, आत्मा व अनात्माका भिन्न २ लक्षण प्रगट होजावे। यह तीन लोक इनही दो पदार्थोंका समुदाय है। तथा अलोकाकाश भी अनात्मामें गभित है। सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति का राजमार्ग यह है कि छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थोंका ज्ञान, व्यवहार नय तथा निश्चय नयसे यथार्थ प्राप्त किया जावे। जिसने इन सबको समझ लिया उसने तीन लोक व अलोकको वास्तवमें उसी तरह देख लिया जैसे निर्मल जलस्थानमें अपना मुख दिख जाता है। सम्यक्की आत्मा निर्मल होता है। उसमें कोई वस्तु आश्चर्यकारी नहीं भासती है। शास्त्रज्ञानके बलसे वह सर्व जगतके द्रव्योंके तत्त्वोंका ज्ञानकार होजाता है। यह तो परोक्ष लोकालोकका ज्ञान होना है। फिर यही सम्यक्की जीव जब उन्नति करता है तब साक्षात् अर्हन्त परमात्मा होजाता है। उस समय तो प्रत्यक्ष ज्ञान भी सर्व लोकालोक अपने अनन्त गुण पर्याय सहित एक साथ स्पष्ट झलक जाते हैं। वास्तवमें सम्यक्त एक अपूर्व दर्पण है, जिससे अपना शुद्ध आत्मा कर्ममैलसे भिला हुआ होनेपर भी कर्मसे पृथक् झलकता है, स्वानुभवमें आता है, उसके आनन्दका स्वाद आता है। सम्यक्की जीवन्मुक्त कहें तो कुछ अनुचित नहीं है। वह सदा सुखी रहता है, वह सीधा मोक्षनगरको बला जारहा है। ऐसे सम्यक्तको जिस तरह बने प्राप्त करना चाहिये।

आठ मूल गुण।

श्लोक—मूलगुणं उत्पाद्यते, फल पंच न दिष्टते।

बड़ पीपल कटुम्बर, पाकर उद्वरंस्तथा ॥ २२५ ॥

अन्वयार्थ—(मूलगुणं उत्पाद्यते) सम्यग्दृष्टीको मूलगुण पालने चाहिये (फल पंच न दिष्टते) उसे पांच फल न लेने चाहिये (बड़ पीपल कटुम्बर पाकर उद्वरंस्तथा) वड़का फल, पीपलका फल, अंजीरका फल, पाकर फल तथा उदम्बर या गूलर।

विशेषार्थ—बड़ आदि पांच फलोंमें अस जंतुओंमें अस जीव होते हैं। इसलिये दयावान प्राणी ऐसे फलोंको नहीं लेता है जिनके खानेसे अस जंतुओंका घात हो। इन फलोंको न गिला अर्थात् हरा खाना चाहिये और न सूखा खाना चाहिये। क्योंकि सुखनेपर वे अस जंतु सुख जायंगे। उनका कलेवर मांस होता है। सुखे मांसके खानेका दोष आता है। सागारधर्माश्रितमें भी कहा है:—

आवस्य सर

पिप्पलेहं वरुणक्षवटफलमुफलाप्यदत्। हंत्याद्राणि त्रसान् शुष्काण्यपि स्वं रागयोगतः ॥ १३-२ ॥

भावार्थ—पीपल, गुलर, पाकर, वड और कटूमर या अंजीर इन पांच वृक्षोंके हरे फल या सुखे फल जो खाता है वह राग भावकी अधिकतासे अनेक अस जंतुओंका घात करनेवाला है। सम्यग्दर्ष्टी विवेकी होजाता है। वह खानपान ऐसा रखना चाहता है जिससे शरीर स्वास्थ्य ठीक रहे, धर्मध्यानमें बाधा न पड़े, तथा अस व स्थावर दोनों प्रकारके प्राणियोंकी हिंसा जितनी होसके उतनी कम होवै। वह जिह्वाका लम्पटी नहीं रहता है। इसलिये जिन फलोंमें प्रत्यक्ष कीड़े उड़ते दीखते हैं, अथवा कीड़ोंकी उत्पत्तिकी बहुत संभावना है उन फलोंको दयावान सम्यग्दर्ष्टी नहीं खाता है। ऐसे अनेक फल हैं जिनमें अस जंतु होते हैं, उनमें यहां पांच मुख्य गिनाए हैं। इसी तरहके और भी जो फल हैं जिनमें अस जंतु पाए जावें उनको दयावान नहीं खाता है। शुद्धाहार शरीर व मन दोनोंका रक्षक है।

श्लोक—फलानि पंच त्यक्तंति, असस्य रक्षणार्थं च।
अतीचारा उत्पादंते, तस्य दोष निरोधनं ॥ २२६ ॥

अन्वयार्थ—(असस्य रक्षणार्थं च) अस जंतुओंकी रक्षा करनेके हेतुसे ही (पंच फलानि त्यक्तंति) पांच फलोंका त्याग किया जाता है। (अतीचारा उत्पादंते) इनके अतीचार जो जो पैदा होते हैं (तस्य दोष निरोधनं) उन दोषोंको भी रोकना उचित है।

विशेषार्थ—दयावान गृहस्थको यह विचार रखना चाहिये कि उसके खानपानके निमित्तसे अस जीवोंका घात न हो तौही ठीक है। इसलिये जैसे बड़, पीपल आदि फलोंको अस जीवोंकी रक्षार्थ त्याग जाना है वैसे ही और भी फलोंको जिनमें कीड़ोंके पैदा होनेकी सम्भावना है उनको

नहीं लेना चाहिये । तथा हरएक फलको या भंद बादाम, सुपारी, इलायची, छुहारा आदिको तोडकर व भले प्रकार देखकर खाना चाहिये । शरदी गरमी आदि कई निमित्तोंसे उनके भीतर त्रस जंतुओंका पैदा होना संभव है । बहुधा फलोंके भीतर कीडे चलेते हुए दिखलाई पड़ते हैं ।

श्लोक—अन्नं यथा फलं पुहुवं, वीर्यं सम्मूर्धनं यथा ।

तथा हि दोष त्यक्तं, अनेके उत्पाद्यते यथा ॥ २१७ ॥

अन्वयार्थ—(अन्नं यथा) इन्मी तरहका जो अन्न हो घुन गया हो (फलं पुहुवं) फल तथा फूल, (वीर्यं) बीज, (सम्मूर्धनं यथा) घास शाक आदि (तथा हि दोष त्यक्तं) वैसा ही दोष देखकर छोड़ देना चाहिये (अनेके यथा उत्पाद्यते) उसी समान अनेक त्रस जंतु जहां उत्पन्न हो ।

विशेषार्थ—अन्न जो पुराना हो घुन गया है काली फुल्ली पड़ गई हो वह भी त्रस जीवोंका स्थान जानकर त्याग देना चाहिये । फल जो सड़ गया हो उसमें त्रस जीव उत्पन्न होगए हैं ऐसा जानकर न खाना चाहिये । फूल जातिको न खाना चाहिये । फूलोंके आश्रय बहुतसे त्रस जंतु पैदा होते हैं और उनमें विश्राम करते हैं । गोभीका फूल बहुतसे त्रस जंतुओंका स्थान है । जिन बीजोंके भीतर त्रस जंतुकी संभावना हो उनको भी न खाना चाहिये । शाक पत्तियां जिनमें त्रस जंतुओंके बैठनेकी संभावना हो न लेना चाहिये । जहां त्रस जंतु पैदा होते हो उन उन वस्तुओंको न खाना चाहिये । इसी हुई मिठाई आदि तथा पहले बता चुके हैं, कौनसा भोजन कितनी देर तकका बना खाना चाहिये, पीछे त्रस जंतु पैदा होजायेंगे । दयावानोंको निरंतर ताजा शुद्ध भोजन करना चाहिये व अच्छे ताजे फलोंको तोडकर देखकर खाना चाहिये । अजान फलोंको भी विना जाने न खाना चाहिये । जिसमें त्रस जंतुओंकी रक्षा हो वह कार्य करना चाहिये । दयावान गृहस्थ अपने जीवनके समान धुद्र जंतुओंके भी जीवनको समझता है । तथा जब कोई प्राणी अपना मरण नहीं चाहता है तब हमारा कर्तव्य है कि उनके प्राणोंकी रक्षा करते हुए हम अपना खानपानादि करें ।

श्लोक—मयं च मानसंबंधं, ममता रागपूरितं ।

अशुद्ध अलाप वाक्यं, मद्यदोष संगीयते ॥ २२८ ॥

अन्वयार्थ—(मधं) मदिरा (च) और (मानसम्बन्धं) मान सम्बन्धी मद (ममता रागपूरितं) ममता व रागसे भरा हुआ (अशुद्ध आलोक्यं वाक्यं) मिथ्यावाद रूपी वचन (मधदोष संगीयते) मदिराका दोष कहा जाता है ।

विशेषार्थ—आठ मूलगुणोंमें पांच उदस्यर फलोंके सिवाय तीन प्रकार मदिरा, मांस व मधु भी हैं । यहां मदिरापानका निषेध करते हुए मदिरा सम्बन्धी दोष भी न लगानेकी प्रेरणा की गई है । मान कषायके तीव्र वेगसे मद बढ़ जाता है । घन मद, अधिकार मद, तप मद, विद्या मद, रूप मद, बल मद, कुल मद, जाति मद, यह मद भी मदिराके समान बाधा करनेवाला है । जैसे मदिराके नशेमें प्राणी कुछका कुछ बकता है वैसे इस तरहके मदमें भी यह घनादिकी ममता व रागके कारण मान पोषक मिथ्या बातें किया करता है । दूसरेका अपमान हो अपनी बड़ाई हो ऐसी बक करके अपना उन्मत्तपना प्रगट करता है । किसी प्रकारका भी नशा ग्रहण करना योग्य नहीं है । जिस किसी वस्तुके खाने पीनेसे व जिस किसी भावनाके भानेसे व जिस किसी क्रियाके करनेसे अपनी यथार्थ स्मृति, बुद्धि व प्रज्ञा व विवेक न रहे, सावधानी बिगड़ जावे उस सर्व खानपान, भावना व क्रियाका त्याग कर देना उचित है । भांग, चरस, गांजा, तम्बाकू आदि नशोंको भी नहीं पीना चाहिये । बाहरी सामग्रीके होते हुए अनित्य भावनाका विचार करते हुए उनके भीतर तीव्र ममत्व भाव न लाना चाहिये । शोखी मारनेकी आदत छोड़ देने चाहिये । मानके वशीभूत हो अपनी आसदनी व स्वर्चका विचार न करके मर्दानासे अधिक विवाहादिमें खर्च करके उन्मत्त होकर अपना झूठा मान पुष्ट नहीं करना चाहिये । आकुलताको बढ़ानेवाले कार्य विना सावधानीसे कर लेना यह सर्व उन्मत्त विचारका फल है ।

श्लोक—संधानं सम्मूर्छनं येन, त्यक्तं ते विचक्षणाः ।

अनंतभावना दोषं, न करोति शुद्धदृष्टिं ॥ २२९ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिससे (संधानं) संधानका दोष हो (सम्मूर्छनं) जहां सम्मूर्छन जंतु पैदा हो उनको (त्यक्ते) छोड़ देते हैं (ते विचक्षणाः) वे ही चतुर हैं (शुद्धदृष्टिः) शुद्ध सम्यग्दृष्टी (अनंतभावना दोषं) अनंतानुबंधी कषायकी भावना सम्बन्धी दोषको नहीं लगाता है ।

विशेषार्थ—अचार सुरब्धा आदि ताजा खाना चाहिये । मर्यादाके भीतरका भोजन छोडकर मर्यादाके बाहरका भोजन खानेमें वह पदार्थ रस चलित हो जाता है इससे उसमें मदिराका अनीचार आता है । जिस पदार्थकी क्या मर्यादा है यह कथन पहले बिया जा चुका है । जिस किसीमें सम्भ्र-
-उत्तन त्रस जंतु पैदा होजावे वह सब पदार्थ मदिराके दोषको रखनेवाला है ।

सागारधर्मासृतेसं मदिराके अनीचारमें कहा है—

संधानकं त्यजेत्सर्वं दधितकं द्व्यहोवितं । कांनिकं पुष्पितमपि मद्यवतमलोऽन्यथा ॥ ३-११ ॥

भावार्थ—सर्व प्रकारका संधान न खावे, जो दिनका दही छाछ न खावे, दहीके वडे कांजी न खावे, जिसपर फफूदी व फूली आगई हो सो न खावे, यह सब महाव्रतके अनीचार हैं । वही लिखा है—
जायंतेऽनन्तशो यत्र प्राणिनो रसकायिकाः । संधानानि न वक्ष्यते तानि सर्वाणि मात्तिकाः ॥

भावार्थ—जिस वस्तुमें रसके सम्बन्धी अनंत जंतु उत्पन्न होजावे उन सबको संधाना जानके जिन-भक्त नहीं खाते हैं । सम्यग्दृष्टी जीव जिह्वाका लम्पटी नहीं होता है । इसलिये वह विवेक-पूर्वक ही खानपान रखता है । शुद्ध भोजन करनेसे परिणाम निर्मल रहते हैं, आलस्य नहीं सताता है, रोग नहीं होते हैं, अनन्तानुबन्धी कषाय अन्याय व अभक्ष्यमें प्रेरित कर देती है । सम्यग्दृष्टीके ऐसी कषायकी भावना नहीं होती है इससे वह विचारपूर्वक वर्तना है ।

श्लोक—मांसं भक्ष्यते येन लोनी मुहुर्तं गतस्तथा ।

न च भोक्तं न च उक्तं च व्यापारं न च क्रियते ॥ २३० ॥

अन्वयार्थ—(ये मांस न भक्ष्यते) जो कोई मांस नहीं खाते हैं (तथा) वैसे ही (मुहुर्तं गतः लोनी) दो घडी पीछेकी लोनी (न च भोक्तं) नहीं खानी चाहिये । (न च उक्तं) और न खानेको कहनी चाहिये (व्यापारं न च क्रियते) और न व्यापार ही करना चाहिये ।

विशेषार्थ—दूसरा प्रकार मांस है । मांसका भी त्याग भले प्रकार करना चाहिये । मांसके दोषोंको भी बचाना चाहिये । लोनी मक्खनको दो घडीके भीतर गर्म करके घी पचा लेना चाहिये । उसी घीको खाना चाहिये । व दूसरेको खानेको कहना चाहिये व उसी घीका व्यापार करना चाहिये । जो लोनीको दो घडीसे अधिक रख छोडा जायगा तो उसमें अन गिनती त्रस जंतु सम्भ्र-
-उत्तन त्रस जंतु पैदा होजावे वह सब पदार्थ मदिराके दोषको रखनेवाला है ।

पैदा होजायगे फिर उनको गर्म करनेसे मांसका दोष आघगा । दो घडीके भीतर २ ब्रस जंतु नहीं पैदा होते हैं तबतक घी बनानेका रिवाज देशमें प्रचलित करना चाहिये । ग्रामीणोंको समझा देना अतीचार कहे हैं—

चर्मस्थर्ममः स्नेहश्च हिंस्रसंहतचर्म च । सर्वं च भोज्यं व्यापन्नं दोषः स्यादाभिषवत्वे ॥ ३-१२ ॥

भावार्थ—चमड़ेके वर्तनमें रक्खा हुआ जल, घी, तेल आदि-चमड़ेमें रक्खी हुई हींग तथा रस पहले कही जाचुकी है । उसके बाहरके पदार्थमें ब्रस जंतु पैदा होजायगे । अतएव उन पदार्थोंके खानेसे मांसका भी अतीचार होगा व मदिराका भी दोष होगा । दयावान गृहस्थ स्वरूप उपकारी भी रोगी होता है । सम्यग्दृष्टी जीव जिह्वाका वश करनेवाला रहकर शुद्ध खानपान करनेमें ही संतोष मानता है ।

श्लोक—दोदारि या महिदुग्धं च, जे नरा भुक्तभोजनं ।
स्वादं विचलितं येन भुक्तं, मांसस्य दोषनं ॥ २३१ ॥

अन्वयार्थ—(दोदारि या) जिनकी दो दाल होती हों । उनको (महि) दही छाछ (च दुग्धं) और दुध इनके साथ मिलाकर (जे नरा भुक्त भोजनं) जो मनुष्य भोजन करते हैं अथवा (येन स्वादं विचलितं भुक्तं) जिसने स्वाद चलित पदार्थको खाया उसको (मांसस्य दोषनं) मांसका दूषण लगता है ।

विशेषार्थ—द्विदल अन्न मेवाको दही छाछके साथ खानेका निषेध पहले कर चुके हैं । ऐसेको आमगोरससंपृक्तं द्विदल-ऐसा वाक्य दिया है जिसका सीधा अर्थ यह होता है कि कच्चे गोरस (दूध, दही या छाछ) के साथ दो दाल वाली वस्तु मिलानेसे द्विदलका दोष होता है । यदि दूध, या दही या छाछको पका लिया जावे तो दोष नहीं रहना है ऐसा समझमें आता है । जिसका स्वाद विचलित हो जावे ऐसी वस्तुको खानेमें भी मांसका जो-आता है क्योंकि वह सड़ने लगता

है, अस जंतु पैदा होने लगते हैं। मर्यादाका भोजन लेना अस रक्षाका उपाय है। रसोई साफ शुद्ध प्रकाशवाले स्थानपर बनवानी चाहिये। तथा जो सामग्री रसोईमें काममें लीजावे वह जंतु रहित शुद्ध होनी चाहिये। चार बातोंकी शुद्धिको चौका कहते हैं।

द्रव्य शुद्धि—पानी, अन्न, आटा, घी, दूध आदि सर्व मर्यादाका नित्यका देखा हुआ लेना चाहिये। लकड़ी धुनी न हो, जंतु रहित हो।

क्षेत्र शुद्धि—रसोईका स्थान साफ जंतु रहित हो, भीतें साफ की जाय, छतपर या तो चंदौज हो या रोज साफ की जावे। भूमिको नित्य साफ करें। पकी हो तो पानीसे धोवे, कच्ची हो तो मिट्टीसे लीपे।

काल शुद्धि—दिनमें सुनिदानके समयके पहले रसोई तैयार करले।

भावशुद्धि—रसोई बनानेवालेके भावोंकी शुद्धि यह हो कि वह दयावान हो, जंतुओंकी रक्षा करता हुआ रसोई बनावे व प्रेमालु हो। ऐसी भक्तिसे बनावे कि भोजन पानेवाले स्वास्थ लाभ करे तथा शरीर शुद्ध वस्त्र सहित हो। ऐसी शुद्ध रसोई शुद्ध स्थानमें ही जीभना हितकारी है। जितना अस घात बचेगा उतना मांस दोष दलेगा।

श्लोक—मधुरं मधुरं मधुरं मधुरं न च दृश्यते ।

मधुरं मिश्रिते येन, द्वि सुहूर्तं सम्मूर्छनं ॥ २३२ ॥

अन्वयार्थ—(मधुरं) शहत (मधुरश्चैव) और दूसरा भीठा इनका (व्यापारं न च दृश्यते) व्यापार नहीं करना योग्य है (येन मधुरं मिश्रिते) जिस वस्तुमें गीला, भीठा या मधु मिलावेंगे उसमें (द्वि सुहूर्तं सम्मूर्छनं) चार घड़ीके पीछे सम्मूर्छन अस जंतु पैदा होजायेंगे।

विशेषार्थ—तीन मकारोंमें मधुको भी नहीं खाना चाहिये, यह मन्त्रिष्योंका उगाल है तथा गीले रसमें चार घड़ी पीछे अस जंतु सम्मूर्छन पैदा होजाते हैं ऐसा ऊपरके श्लोकसे झलकता है। मधुका व्यापार भी नहीं करना चाहिये तथा गीला भीठा अर्थात् शुद्धका व्यापार भी न करे। गीले भीठे या गुड़में भी चार घड़ीमें अस जंतु पैदा होंगे व जिसके साथ मधु या गीला भीठा मिलाया जायगा, उसमें अस जंतु चार घड़ी पीछे पैदा होजायेंगे इससे उस रावके खानेकी मनहि

माहूम होती है जिस घड़ेमें ठककर बहुत दिनों तक रख छोड़ते हैं। मधुके अतीचारोंको बचानेके लिये फूलोंको नहीं खाना चाहिये ऐसा सागारधर्माश्रितमें कहा है, क्योंकि वहीसे रस मक्खियां ले आती हैं।

श्लोक—सन्मूर्छनं यथा जानते, साकं पुहवादि पत्रयं ।
त्यक्तं न च सुक्तं च, व्यापारं न च क्रियते ॥ २३३ ॥

कंदं वीयं यथा नेयं, सम्मूर्छनं विदलस्तथा ।
व्यापारं न च सुक्तं च, मूलगुणं प्रतिपालए ॥ २३४ ॥

अन्वयार्थ—(सम्मूर्छनं यथा) सम्मूर्छनके बराबर (साकं पुहवादि पत्रयं जानते) शाक, पुष्प आदि पत्रोंको जानना चाहिये (त्यक्तं न च सुक्तं च) इनका भी भोजन त्यागना चाहिये (व्यापारं न च क्रियते) और न इनका व्यापार करना चाहिये। (यथा सम्मूर्छनं विदलः) जैसे सम्मूर्छन विदल है (तथा कंद वीयं नेयं) तैसे कंद मूलको जानना चाहिये (व्यापारं न च सुक्तं च) इनको भी न खाना चाहिये न व्यापार करना चाहिये (मूलगुणं प्रतिपालए) तब आठ मूल गुण अतीचार रहित पाले जाते हैं।

विशेषार्थ—यहां ग्रंथकर्ता अतीचार रहित आठ मूलगुणोंको पालनेका उपदेश देरहे हैं।

जैसा कि दर्शनप्रतिमामें पालनेके लिये पंडित आशाधरजीने सागारधर्माश्रितमें कहा है। यद्यपि श्री समन्तभद्राचार्यने कंदमूल पुष्पादि खानेका त्याग भोगोपभोग परिमाणव्रतमें दूसरी बात प्रतिमामें लिखा है तथापि यहां ग्रंथकर्ताने उनका त्याग निरतिचार आठ मूलगुण पालनेवालेके लिये भी बताया है। जैसे सड़े खुसे पदार्थमें व विदलमें सन्मूर्छन ब्रस जंतु उत्पन्न होते हैं, वैसे शाक, फूल, पत्रों तथा कन्दमूलमें साधारण अनन्तकायका दोष आता है जिससे अनन्त एकैद्विध जीवोंका घात होता है। अनन्त एकैद्विधोंका घात भी बहुतसे ब्रस जंतुओंके घातके बराबर है ऐसा जानकर दयावानोंको उनका त्याग ही करना उचित है। पत्रों व फूलोंमें, शाकमें बहुधा ब्रस जंतुओंका भी आश्रय रहता है। जैसे गोभीके फूलमें-आलू, लुहया, शकरकंदी आदि जो जो कंद-मूल हैं जो जड़के वहां फलरूप होते हैं उनमें साधारणका चिह्न बहुत अंशमें मिलता है वे सीधी

दूट जाती है इसलिये इनको न खाना ही चाहिये और न इनका व्यापार ही करना चाहिये क्योंकि व्यापारमें खिलानेका व अनुमोदना करनेका दोष अवश्य आता है। जिस वस्तुको हम अभक्ष्य समझते हैं उनको दूसरोंको भी खिलाना न चाहिये। रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें भोगोपभोग परिमाण व्रतमें लिखा है—

अल्पफलबहुविधातान्मूलकमाद्रीणि शृंगवेराणि । नवनीतिन्मुकुमुं कैतभित्येवमवेहयम् ॥ ८५ ॥

भावार्थ—जिसमें फल तो अल्प हो मात्र कुछ जीभका स्वाद संधे और बहुतसे एकेंद्रिय जीवोंकी हिंसा करनी पड़े ऐसे मूली, गीले अदरक आदि व मक्खन व नीम व केतकीके फूल आदि नहीं खाना चाहिये। पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें भी भोगोपभोग परिमाणव्रतमें कहा है—

एकमपि प्रजिघासुः निहन्यन्वान्यतस्ततोऽवश्यं । करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानां ॥ १६१ ॥

भावार्थ—जिस एक वनस्पतिके घात करनेसे अनन्त जीवोंकी कार्योंका नाश होता हो उन सर्व अनन्तकायवाली वस्तुओंका त्याग करना योग्य है।

सागारधर्मासृतमें भी भोगोपभोग परिमाण व्रतमें नीचेके श्लोक दिये हैं—

नालीसूरणकालिन्दद्रोणपुष्पादि वनेयेत् । आजन्म तदमुजां ब्रह्मं फलं घातश्च मूढसां ॥ १६ ॥

अनंतकायाः सर्वेपि सदा हेया दयापरेः । यदेकमपि तं हन्तुं प्रवृत्तो हन्यन्मन्तकात् ॥ १७ ॥

आमगोरससंपृक्तं द्विदलं प्रायशोऽननं । वर्षोत्पलितं चात्र पत्रशाकं च नाहरेत् ॥ १८ ॥

भावार्थ—धर्मात्मा पुरुषोंको नाली (कमलकी डंडी), सूरण, कालिंद, द्रोणपुष्प, मूली, अदरक, नीमके फूल, केतकी आदि पदार्थोंका मरण पर्यंत त्याग करना चाहिये। इनके खानेसे अल्पफल परंतु बहुत प्राणियोंकी हिंसा है। दयावानोंको अनंतकाय वनस्पतियोंको सदा त्याग करना चाहिये। इसमें एकके खानेसे अनंतका घात होता है। जमीनके भीतर उत्पन्न होनेवाली मूली, गाजर आदि प्रायः अनंतकाय हैं। प्याज, सूरण आदि कंदज भी प्रायः अनंतकाय हैं। जैसे द्विदलको दहकै साथ नहीं खाना उचित है वैसे पुराने अनाजको न खावे व वर्षा में विना देले मृग चना आदि न खावे व पत्तोंवाले शाक भी न खावे। दौलतरामजीने कहा हैः—

त्यागो कन्दमूल बुद्धिवन्त, कन्दमूलमें जीव अनन्त । फूल जाति सब ही दोषीक, जीव अनन्त भरे तहकीक ।

साक पत्र सब निंद बलान, त्यागि करो जिन आज्ञा मान । कंद शाक फल फूल जु त्यागि, साधारण फलवै दूर भाग ॥
इसी कारणसे इस आवाकाचारके कर्ताने भी अधिक स्थावरकी भी हिंसा जिनसे हो उनके
खानेका त्याग आठ मूलगुण धारीके लिये कहा है । अतएव कन्दमूल, शाक, पत्ते, फूल जाति ये सब
नहीं लेना चाहिये । जधानको वश करके संयमी होके रहना ही परम हित है ।

आवकाचार

रत्नत्रयका स्वरूप ।

श्लोक—दर्शनं ज्ञान चारित्रं, सार्धं शुद्धात्मा गुणं ।
तत्त्व नित्य प्रकाशेन, सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ २३५ ॥

अन्वयार्थ—(दर्शनं ज्ञान चारित्रं) सम्यग्दर्शन, सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ २३५ ॥
(शुद्धात्मा गुणं) शुद्धात्माके गुणोंके द्वारा (तत्त्व नित्य प्रकाशेन) अविनाशी तत्वका प्रकाश होता है । यही
तत्त्व (सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवं) यथार्थ ज्ञानमय (तत्त्व नित्य प्रकाशेन) अविनाशी तत्वका प्रकाश होता है । यही

विशेषार्थ—सम्यग्दृष्टी आवकको रत्नत्रय धर्मका पालन भले प्रकार करना चाहिये । यहां
बताया है कि ये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र आत्माके गुण हैं । आत्मामें ही पाए जाते

हैं । इसलिये जहां शुद्ध आत्माका तत्त्व ज्ञानमय निश्चल अनुभवमें आरहा है वहीं मोक्षका मार्ग है ।
हरएक आवकको इस निश्चय मोक्षमार्गपर अपना लक्ष्य-बिंदु रखना चाहिये । तथा शुद्धात्माके मन-
नकी निरंतर भावना भानी चाहिये । जैसी भावना भाई जाती है वैसा भाव ऊंचा चढता चला
जाता है । इस निश्चय रत्नत्रयमई भावका आराधक अविरति सम्यग्दृष्टीसे लेकर हरएक जैनी होता
है । इसीके लिये अन्य बाहरी साधन मिलाए जाते हैं । रत्नत्रयसे ही मेरी शोभा है, मेरा हित है,
मेरा उद्धार है, रत्नत्रय ही मेरा क्रीडावन है, ऐसी भावना भानी चाहिये । तत्त्वार्थसारमें कहा है—
ये स्वभावदृष्टिशिष्यरूपकियात्मकाः । दर्शनज्ञानचारित्र्यमात्मैव तन्मयः ॥ १५ ॥
तथात्म्यक्तज्ञानचारित्र्यरूपः पर्यायार्थदेशतो मुक्तिमार्गः । एको ज्ञाता सर्वदेवाद्वितीयः स्याद्व्यव्यार्थदेशतो मुक्तिमार्गः ॥ १६ ॥

भावार्थ—जो स्वभावसे होनेवाली सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र रूपी क्रिया है
उन ही रूप इन तीनों रत्नत्रयमें तन्मय आत्मा ही मोक्षमार्ग है । पर्याय या भेदनयसे मोक्षमार्ग
॥२३६॥

तीनरूप है—सम्यक्त ज्ञान चारित्र्य, परन्तु द्रव्य दृष्टिसे एक ही ज्ञाता दृष्टा अनुपम आत्मा ही सदा मोक्षमार्ग है ।

श्लोक—दर्शनं तत्त्वार्थश्रद्धानं, तीर्थं शुद्धं दृष्टितं ।

ज्ञानमूर्तिः संपूर्ण, स्वात्म दर्शनं चित्तनं ॥ २३६ ॥

अन्वयार्थ—(तत्त्वार्थश्रद्धानं दर्शनं) तत्त्वार्थका अद्धान करना सम्यग्दर्शन है । (तीर्थं) यह अवसागर-रसे तारनेका तीर्थ या जहाज है (शुद्धं दृष्टितं) यही शुद्ध दृष्टिमई है जहाँ (ज्ञानमूर्तिः) ज्ञानमूर्ति (संपूर्ण) अपने सर्व गुणोंसे पूर्ण (स्वात्म दर्शनं चित्तनं) अपने ही आत्माका दर्शन है और चिन्तवन है ।

विशेषार्थ—ज्ञान तत्त्वोंका व्यवहार और निश्चय नयसे यथार्थ अद्धान करना सम्यग्दर्शन है । यही वास्तवमें अवसागरसे पार करनेवाला तीर्थ या जहाज है । जहाँ सम्यग्दर्शन होजाता है वहाँ अशुद्ध, नलीन, मिथ्यादृष्टि नहीं रहती है । किंतु शुद्ध, निर्मल, सम्यग्दृष्टि पैदा होजाती है । वास्तवमें अपने ही आत्माका अद्धान व मनन ही सम्यग्दर्शन है । शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे अपने ही आत्माको सर्व कर्मकलंकसे रहित, ज्ञानाकार, अमूर्तिक, अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, वीर्य, आनन्द, आदि गुणोंसे पूर्ण एकाकार अद्धानमें लाकर अनुभव करना चाहिये यही सम्यग्दर्शन है ।

पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें कहा है—

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् । श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविक्रमात्मरूपं तत् ॥ २२ ॥

भावार्थ—जीव अजीवादि तत्त्वोंका सदा ही अद्धान करना चाहिये । उसमें कोई विपरीत अभिप्राय न हो । केवल आत्मशुद्धिके प्रयोजनसे ही भेलेप्रकार जीव अजीवादि तत्त्वोंका दृढ विश्वास करना व्यवहार सम्यक्त है । निश्चयसे यह सम्यग्दर्शन सर्व आत्मासे भिन्न शुद्ध आत्माका एक स्वभाव है । सम्यग्दर्शन एक रत्न है जो अपने ही पास है, मिथ्यात्वकी कीचमें फंसा हुआ है । मिथ्यात्वके अंधकारके दूर होजाने पर यह स्वयं प्रकाशमान होजाता है ।

श्लोक—दर्शनं सप्ततत्त्वानां, द्रव्य काय पदार्थकं ।

जीवद्रव्यं च शुद्धं च, सार्थं शुद्धं दर्शनं ॥ २३७ ॥

अन्वयार्थ—(सप्ततत्त्वानां द्रव्य काय पदार्थकं दर्शनं) सात तत्व, छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय और नौ पदार्थोंका अख्यान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है (जीवद्रव्यं च शुद्धं च सार्थं शुद्धं दर्शनं) तथा शुद्ध जीव द्रव्यका अख्यान करना यथार्थ निश्चय सम्यग्दर्शन है।

विशेषार्थ—व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनके लिये निमित्त कारण है। व्यवहार सम्य-
क्तके विषय छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्व और नौ पदार्थ हैं।

छः द्रव्य—१-जीव चेतना स्वरूप है। इसके तीन भेद बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्माका स्वरूप कहा जा चुका है। २-पुद्गल-स्पर्श, रस, गंध, वर्ण मय जड़ परमाणु व स्कंधको कहते हैं। हमारे आत्माके साथ लगे तैजस, कार्माण व औदारिक तीनों शरीर पुद्गलके बने हैं। ये दो द्रव्य अनंतानंत हैं। येही क्रियावान हैं, हलन चलन करते हैं व इनहींमें विभाव पर्यायें होती हैं। यद्यपि शुद्ध आत्मा निश्चल है व स्वभावरूप है। ३-धर्म द्रव्य-लोक व्यापी असंख्यात प्रदेशी असूतीक द्रव्य है जो जीव पुद्गलके गमनमें उदासीन निमित्त कारण है। ४-अधर्म द्रव्य-लोकव्यापी असूतीक द्रव्य है जो जीव पुद्गलकी स्थितिमें उदासीन निमित्त कारण है। ५-आकाश-जो सबसे बड़ा अनंत है यह सबको अवकाश देता है। ६-काल द्रव्य-जो असूतीक है। इसके निमित्तसे सब द्रव्योंकी अवस्थाएँ नएसे पुरानी हुआ करती हैं। ये छः द्रव्य अनादि अनन्त अकृत्रिम, सदासे हैं। शुद्ध द्रव्योंमें स्वभाव पर्यायें होती हैं, अशुद्ध द्रव्योंमें अशुद्ध पर्यायें होती हैं। यह जगत इनहीका समुदाय है।

पांच अस्तिकाय—छः द्रव्योंमेंसे कालको छोड़कर पांचको अस्तिकाय कहते हैं। क्योंकि जीवादि पांच द्रव्य बहु प्रदेशी हैं। परन्तु काल द्रव्य असंख्यात संख्यामें हैं और रत्नराशिके समान लोकाकाशके असंख्यात प्रदेशोंपर अलग २ फैले हैं वे कभी मिलते नहीं इससे कायरूप नहीं हैं। जितने आकाशको एक पुद्गल परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेशरूपी गजसे माप किये जानेपर काल सिवाय पांच द्रव्य बहुप्रदेश रखनेवाले हैं। इसलिये पांचको अस्तिकाय कहते हैं।

सात तत्व—जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष।

जीव और अजीव तत्वमें ऊपर लिखित छः द्रव्य गर्भित हैं।

आस्रव—कर्मोंके आनेको आस्रव कहते हैं। मन, वचन, कायकी क्रियासे व मिथ्यादर्शन,

हिंसादि पांच पाप, प्रमाद व कषायके सम्बन्धसे आठ कर्म योग्य पुद्गल वर्गणा आती हैं। शुभ मन, वचन, कायकी क्रियासे सुख्यतासे पुण्य कर्मका, अशुभ मन, वचन, कायकी क्रियासे पाप कर्मका आस्रव होता है।

बंध—आए हुए कर्म पुद्गलोंमें तुर्त चार प्रकारका बंध पड जाता है। १ प्रकृति-ज्ञानावरणादि कर्मरूप स्वभाव पडना। २ प्रदेश-कितनी खंख्या किस किस कर्मकी बंधी। ३ स्थिति-कर्मोंमें मर्यादा-कालका पडना। ४ अनुभाग-कर्म तीव्र या मंद फल देंगे ऐसा रस पडना।

संवर—कर्मोंके आनेको रोकना-मिथ्यात्वके रोकनेको सम्यग्दर्शन प्राप्त करना, पांच पापोंको छोड़कर अहिंसादि पांच व्रतोंको पालना, प्रमादको रोकनेको अप्रमादभाव रखना, कषायको जीत-नेके लिये वीतरागका अभ्यास करना, मन वचन कायको थिर रखना ये सब कारण कर्मोंके रोकनेके हैं।

निर्जरा—कर्म अपने समयपर पकते हैं तब झडते हैं, यह स्वविपाक निर्जरा है।

वीतराग भावसे कर्मको उदयकालके पहले झाड डालना अविपाक निर्जरा है।

मोक्ष—सर्व कर्मोंसे छूटकर शुद्ध आत्मा होकर लोकशिखरपर सिद्धक्षेत्रोंमें अपेक्षे स्वरूपमें

सदाके लिये विराजमान रहना।

नौ पदार्थ—सात तत्वोंमें पुण्य कर्म व पाप कर्म मिलानेसे नौ पदार्थ होजाते हैं। ये दोनों

पदार्थ आस्रव व बंधमें गर्भित हैं तथापि विशेषताके लिये पृथक् गिनाया है।

इन सबमें व्यवहारनयसे जीव, संवर, निर्जरा, मोक्ष चार ग्रहण करने योग्य हैं जब कि निश्चयनयसे एक अपना शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है। इस तरह अज्ञान करके जब आत्माका मनन किया जाता है तब कुछ कालके अभ्याससे अनन्तानुबन्धी चार कषाय और मिथ्यात्व उपशम होनेसे उपशम सम्यग्दर्शन पैदा होजाता है। यही शुद्ध आत्मानुभव करानेवाला धर्मतीर्थ है।

—श्लोक—दर्शनं ऊर्ध्वं अर्थं च, मध्यलोकं च दृष्टते।

षड् कमलं ति अर्थं च, जोयं सध्यक्कुदर्शनं ॥ २३८ ॥

सन्वयार्थ—(दर्शनं) सम्यग्दर्शनके प्रभाससे (ऊर्ध्वं अर्थं च मध्यलोकं दृष्टते) ऊर्ध्व लोक अत्रोलोक व

मध्यलोक स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। (षट्कमलं) छः पत्तोंके कमलके भीतर (सम्यग्दर्शनं जोगं) सम्यग्दर्शन दिखलाई पड़ता है।

विशेषार्थ—सम्यग्दृष्टी छः द्रव्योंके स्वरूपको यथार्थ श्रुतज्ञान द्वारा नारकी, तिर्यच, मानव तथा देव इन चार गतियोंके स्थानोंको भी जानता है और इस व स्वर्ग है, कहां २ जम्बूद्वीप आदि है, कहां ९ अकुक्षिम चैत्यालय है, कहां २ नर्क लोकांतिक देव रहते हैं। लोकके ऊपर सिद्धक्षेत्र है जहां अनन्त सिद्ध रहते हैं। संस्थान विचय धर्मध्यानके द्वारा तीन लोकका स्वरूप जानता है। वैराग्यभावसे किसीसे रागद्वेष नहीं करता है। उसका अलुराग अपने शुद्ध स्वभावसे है।

षट् कमल व ति अर्थका भावार्थ स्पष्ट नहीं है, जो समझमें आया वह लिखा गया है। हृदयस्थानमें छः पत्तोंका कपल बनाकर उनके ऊपर ॐ ह्रीं हौं हूं हः इन छः बीजाक्षरोंके आलम्बनसे विचारते हुए सम्यग्दर्शनके प्रभावसे शुद्धात्माका अनुभव होता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र्य इन तीन तत्वोंके भीतर मुख्यता सम्यग्दर्शनकी झलकती है क्योंकि ज्ञान और चक्षु है जिसके द्वारा देखते हुए सर्व पदार्थ ठीक २ जैसे हैं वैसे दिखलाई पड़ते हैं। सम्यग्दृष्टिको छः द्रव्योंके गुणपर्यायके कार्योंमें पूर्ण विश्वास है। उसको किसी भी क्रियामें आश्चर्य नहीं आलूम होता है। वह सम्यग्ज्ञानको रखता हुआ परल संतोषी है। अनेक प्रकारके धर्मध्यानके द्वारा जिनका कथन पहले किया जा चुका है सम्यग्दृष्टि अपने आत्माके अवलोकनका अभ्यास रखता है। वह आत्मासका पिपासु हो रहा है। जिस तरह बने आत्मानन्दका स्वाद लेता है।

श्लोक—दर्शनं यत्र उत्पादते, तत्र मिथ्या न दृष्टते।
अन्वयार्थ—(यत्र दर्शनं उत्पादन्ते) जहां सम्यग्दर्शन उत्पन्न होजाता है (तत्र मिथ्या न दृष्टते) वहां

कुज्ञानं मलश्वेव, त्यक्तं योगं समाचरति ॥ २३९ ॥

॥२४०॥

मिथ्यात्व नहीं दिखलाई पड़ता है (कुज्ञान मलशैव त्यक्तं) कुज्ञान व सर्व मल भी छूट जाते हैं (योग समाचरति) धर्मध्यानका आचरण होने लगता है ।

आरम्भ

॥२४१॥

विशेषार्थ—जैसे जहाँ प्रकाशका उदय होता है वहाँ अन्धकार नहीं दिखलाई पड़ता है वैसे जहाँ आत्मामें सम्यग्दर्शन नामक गुणका प्रकाश हुआ वहाँ मिथ्यादर्शनकी छाया विलकुल नहीं दिखलाई पड़ती है, क्योंकि अनन्तानुबन्धी चार कषाय व मिथ्यात्वके उपशमके विना सम्यग्दर्शन होता ही नहीं है । पहले जो संसाराशक्ति थी सो भिट जाती है । शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्ति पैदा हो जाती है । सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेके पहले जो मिथ्याज्ञान था सो सम्यग्दर्शनके होते ही सम्यग्ज्ञान हो जाता है । कुमति कुश्रुत कुअविधि, सुमति सुश्रुत सुअविधि हो जाते हैं । मिथ्यात्वके होते हुए जो पचीस मल होते थे वे सब मल भी दूर हो जाते हैं । जब भावोंमें आत्माका तथा परमात्माका यथार्थ स्वरूप झलक जाता है तब शंका आदि दोष व कुदेव कुगुरु कुधर्मकी मान्यता किसतरह ठहर सकती है । तथा वह सम्यक्ती सर्व जगतकी आत्माओंको पहचाननेवाला हो जाता है, इससे उसकी मैत्री सर्व प्राणीमात्रसे रहती है । दुखियोंको देखकर उनपर करुणा बुद्धि रखकर उनका दुःख निवारण करना चाहता है । धर्मका सचा पालक, नीतिका सचा नमूना बन जाता है । ऐसे ही सम्यग्दृष्टीके भीतर यथार्थ योगाभ्यास होता है वही यथार्थ धर्मध्यानके बलसे निज शुद्धात्माके तत्त्वको सर्वसे पृथक् अनुभव करता है । विना सम्यक्त्वे मिथ्यादृष्टीका सर्व योगाभ्यास आत्मानुभव करनेमें समर्थ नहीं है ।

श्लोक—मलं विमुक्त मूढादी, पंचविंशति न दृष्टते ।

आशा स्नेह लोभं च, गात्र त्रिविधि मुक्तयं ॥ २४० ॥

अन्वयार्थ—(मूढादी मलं विमुक्त) तीन मूढ़ता आदि मलोंसे छूटे हुए सम्यक्तीके भीतर (पंचविंशति न दृष्टते) पचीस दोष नहीं दिखलाई पड़ते हैं । (आशा स्नेह लोभं च गात्र त्रिविधि मुक्त) आशा, स्नेह, लोभ, तीन प्रकार अहंकार आदि कुभावोंसे मुक्त हो जाता है ।

विशेषार्थ—सम्यक्तीके भीतर पहले कहे हुए मूढ़ता आदि पचीस दोष नहीं दिखलाई पड़ते हैं । इसी शुद्ध सम्यग्दर्शनको जो पालनेवाला है उसके मात्र एक शुद्धात्मानुभवका ही उद्देश्य है । इसी

उद्देश्यसे वह धर्मप्रदान करता है। देवपूजा, गुरुभक्ति, शास्त्रस्वाध्याय, नमस्, तप व दान इन नित्य गृहस्थोंके छः कर्मोंको भले प्रकार पालता है, जिसका फल मात्र परिणामोंकी शुद्धि चाहता है। सम्यक्तीर्ण क्षणभंगुर विषयभोगोंकी कोई इच्छा नहीं होती है, इसलिये वह इन्द्र नागेन्द्र अहमिन्द्र चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, तीर्थंकर आदि बड़े २ ऐश्वर्यशाली महत्त्वशाली पदोंकी आशा बिलकुल नहीं रखता है और न जगतके विनाशिक चेतन अचेतन पदार्थोंमें स्नेह रखता है। स्त्री पुत्र मित्र सेवकादिसे यथायोग्य व्यवहार करता हुआ व जगतके प्राणियोंके साथ सभ्यता व नीतिसे वर्तव करता हुआ वह भीतरसे उसी तरह अलिप्त रहता है, जैसे कमल जलसे अलिप्त रहता है। ज्ञानी सम्यक्तीर्णके लोभ अति अंद होता है। अपने २ पदके अनुसार संतोषपूर्वक आजीविकाका साधन करता है। दूसरोंको बहुत लोभ होते देखकर परिणामोंमें लोभपना नहीं जगाता है। किसी तरहका गारव या अभिमान नहीं रखता है। रस गारव, क्रुद्धि गारव, बुद्धि गारव ये तीन गारव प्रसिद्ध हैं। सो सम्यक्तीर्णके नहीं होते हैं। रसायन विद्यामें रस चननेका गारव या मिष्ट रसले पदार्थोंके मिलनेका गारव रस गारव है। क्रुद्धि आदि कोई चमत्कार तपके चलसे पैदा होजावे तो उसका अहंकार करना यह क्रुद्धि गारव है। बुद्धि प्रबल होनेसे पदार्थोंके समझनेकी अधिक शक्ति होते हुए बुद्धिका घमंड करना बुद्धि गारव है। ज्ञानी सम्यक्तीर्ण इन लोभोंको क्षणिक समझता है। इनकी शक्ति होनेपर भी कोई प्रकारका मद नहीं करता है।

श्लोक—दर्शनं शुद्ध तत्त्वार्थं, लोक मूढं न दृष्टते ।

यस्य लोकं च सार्थं च, त्यक्तते शुद्ध दृष्टितं ॥ २४१ ॥

अन्वयार्थ—(दर्शनं शुद्ध तत्त्वार्थं) शुद्ध आत्मतत्त्वमें दृढ प्रतीतिको सम्यग्दर्शन कहते हैं। वहाँ (लोकमूढं न दृष्टते) लोकमूढता नहीं दिखलाई पड़ती है। (यस्य लोकं च सार्थं च त्यक्तते) जिसने सर्व लोकोंको व उसके सर्व पदार्थोंको पर जानकर उनसे मोह छोड़ दिया है (शुद्ध दृष्टितं) मात्र शुद्ध दृष्टिको धारण कर लिया है।

विशेषार्थ—जिसके पूजनीय, माननीय, दर्शनीय, मननीय, अनुभवनीय एक मात्र अपना शुद्ध आत्मा है, जो सिद्ध भगवांनको भी पर जानता है, उनकी पूजा व भक्ति भी आत्मचन जानकर

करता हुआ भी उनसे वैरागी है, जानता है जहाँ तक स्वात्मानुभव नहीं होगा वहाँ तक मोक्षका मार्ग नहीं है। ऐसा सम्यक्ती जीव लोक मूढतामें कैसे फँस सकता है। लोगोंकी देखादेखी मूढ़ प्राणी धन, पुत्र, जय, यश आदिके लोभसे लोक मूढतामें फँस जाते हैं। सम्यक्तीको इन बातोंकी तरफ आसक्ति नहीं है। यह जानता है कि वे सब पुण्य वृक्षके फल हैं। यदि मैं गृहस्थ हूँ तो मेरा कर्तव्य समताभावसे नीतिपूर्वक उद्यम करना है। पुण्यकी सहायता होगी तो वे पदार्थ मिल सकेंगे। सम्यक्ती लोकके पदार्थोंका स्वभाव शास्त्र द्वारा जानता हुआ भी किसीमें समता भाव नहीं रखता है। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मेरे शुद्ध गुण व पर्याय हैं वे मेरेमें सदा विराजिन हैं, इस प्रकारके ज्ञान वैराग्यसे पूर्ण समग्रदृष्टी जीव रहता हुआ सदा आनन्द भोगता है।

श्लोक—देवमूढं च प्रोक्तं च, क्रियते येन मूढयं ।

दुर्बुद्धि उत्पाद्यते जाव, तावदिष्टि न शुद्धए ॥ २४२ ॥

अन्वयार्थ—(देव मूढं च प्रोक्तं च) देव मूढताका स्वरूप कह चुके हैं (येन मूढयं क्रियते) जिससे ऐसी मूढता की जाती है (जाव दुर्बुद्धि उत्पाद्यते) व उसके देव मूढताकी खोटी बुद्धि पैदा होती रहती है (ताव) तबतक (दिष्टि न शुद्धए) अर्द्धा निर्मल नहीं है।

विशेषार्थ—देव मूढताका स्वरूप कहा जा चुका है कि संसारीक प्रयोजनकी इच्छासे जो रागी द्वेषी देवोंकी पूजना है सो देव मूढता है। जो कोई अपनेको अर्द्धालु मानकर भी रागी द्वेषी देवोंकी पूजारूपी मूढताको नहीं छोड़ता है, उसके सदा काल खोटी बुद्धि उत्पन्न हुआ करती है। अमुक देवको मानूंगा तो यह लाभ होगा, अमुक देवीको मानूंगा तो यह लाभ होगा, अमुकको मानूंगा तो यह हानि होगी। जानता हुआ भी कि कुदेवोंकी भक्ति व्यर्थ है फिर भी पूर्व संस्कारसे पुत्रकी धीमारी अच्छी करनेको, किसी धनके लाभको चाह करके कुदेवोंकी भक्ति स्वयं करता है, करता है व अनुमोदना करता रहता है। यह मिथ्या शल्य जयतक उसके भावोंमें गड़ी रहती है वह कभी भी निःशंक निर्भय व शुद्ध अर्द्धावान नहीं होने पाता है। वह इस बातको भूल जाता है कि इन कुदेवोंकी भक्तिसे क्या ही अर्द्धानको मलीन करना है। हरएक प्राणी अपने २ किधे हुए पुण्यकर्म व पापकर्मके आधीन है उसको कोई भेद नहीं सकता है। धीतराग जिनेन्द्र भगवानकी

भक्तिसे तो परिणामोंकी उज्ज्वलता होकर भले ही पापकर्म कम होजावे या टल जावे और पुण्य-कर्मका विशेष लाभ होजावे परन्तु कुदेवोंकी भक्तिसे तो सिवाय पाप दह न होनेके पापका शमन नहीं होसक्ता है। ऐसा जान कर जो सम्यक्तको दह रखना चाहता है वह भूलकर भी कुदेवोंकी भक्ति व पूजा नहीं करता है, अपने अज्ञान भावको अति दह रखता है।

श्लोक—अदेवं देव उक्तं च, मूढ दृष्टिः प्रकीर्तितं ।

अचेतं अशाश्वतं येन, त्यक्तये शुद्ध दृष्टितं ॥ २४३ ॥

(मूढदृष्टिः प्रकीर्तितं) मूढ अज्ञा कहीं गई है (येन) क्योंकि (अचेतं अशाश्वतं) यह माने हुए अदेव अज्ञानी है व विनाशकी है (त्यक्तये शुद्धदृष्टितं) शुद्ध सम्यग्दृष्टी इनकी भक्ति नहीं करता है।

विशेषार्थ—पहले अदेवका स्वरूप कह चुके हैं। चार प्रकार भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी जो संसारी रागी खेपी देव हैं इनमेंसे किसीको देव मानकर अज्ञा रखनी सो कुदेव अज्ञा है। इनके सिवाय गाय, घोड़ा, हाथी, बैल, गरुड, मोर, पीपल, तुलसी, वरगत, आम, आदि तिर्यंच गतिवाले अज्ञानी विनाशकी पर्यायधारी जीवोंको अथवा कुम्हारका चाक, दूकानकी देहली, मिट्टीका ढेर, पाषाणका खण्ड आदि अजीव विनाशकी वस्तुको जिनसे सचा देवपना अर्थात् सर्वज्ञ वीतराग-पना या अरहंत सिद्धपना कुछ भी न मिलके, कोई ध्यानमय भाव नहीं प्रगट हो देव मानना अदेव अज्ञा है मूढता है। यह भी देव मूढतामें गर्भित है। शुद्ध सम्यग्दृष्टी तो शुद्धात्माके पदको प्राप्त जो अरहंत और सिद्ध भगवान हैं उनकी सुदेव मानेगा और उनकी भक्ति करेगा सो भक्ति भी इसीलिये कि जिससे परिणामोंमें निर्मलता प्राप्त हो तथा अपने ही शुद्धात्माकी स्थिति होजावे। सम्यग्दृष्टी व्यवहारनयसे सकल और निकल परमात्मा जो अरहंत और सिद्ध हैं उनकी गाढ़ अज्ञा व भक्ति रखता है अन्य किसी कुदेव या अदेवकी नहीं।

श्लोक—पाषंडी मूढ जानंते, पाषंडं भ्रम ये स्ताः ।

परपंचं पुद्गलाय च, पाषंडिमूढ न संशयः ॥ २४४ ॥

परपंचं पुद्गलाय च, पाषंडिमूढ न संशयः ॥ २४४ ॥

अन्वयार्थ—(पाण्डी जानते) जे मूढ अज्ञानी आत्मज्ञान रहित साधु जाने जाते हैं (ये पाण्डे अमरताः) जो मिथ्यात्व अम जालमें आसक्त हैं (पुद्गलार्थ परंपंच) जो इस शरीरके लिये ही सर्व प्रपंचजाल करते रहते हैं उनको गुरु मानना (पाण्डे मूढ न संशयः) पाण्डे मूढता है, इसमें कोई संशय नहीं है।

विशेषार्थ—सुगुरु कुगुरुके स्वरूपमें पाण्डे मूढताका कथन आबुका है। फिर भी ग्रंथकर्ताने यहा शिष्योंको समझाया है कि परिग्रह रहित निर्ग्रथ साधुओंके सिवाय और किसी साधुको अपना सच्चा पूज्यनीक गुरु न मानना चाहिये। जगतमें अनेक साधु साधुके भेषमें रहते हैं। न उनकी क्रिया ही मोक्षमार्ग रूप है और न उनको शुद्धात्माका ज्ञान ही है। जो स्वयं मिथ्यात्वभाव साहित हैं, जिनके संसारकी लालसा छूटी नहीं है, जो परिग्रह व धनके लोभी, इन्द्रियके विषयोंके लम्पटी हैं, स्वयं कुदेवोंके व अदेवोंते उपासक हैं और वैसा ही उपदेश अन्योको देते हैं, जिनका जप तप भजन आदि व अन्य उपदेशादि सर्व क्रियाओंका हेतु जगतका प्रपंच है, वे इस शरीरके लिए और आगामी शोभनीक विषय भोगने योग्य शरीर पानेके लिए ही मनमाना साधन करते रहते हैं। जिनके दिलोंमें हिंसा व अहिंसाका विचार भी नहीं है। गांजा, चरस आदि नशेके पीनेसे जिनको ग्लानि नहीं है। इत्यादि मोक्षमार्गसे विपरीत आत्मानुभवसे रूढ साधु नामधारी साधुओंको साधु मानकरके भक्ति करना, उनमें साधुपनेकी श्रद्धा रखनी, पाखण्ड मूढता है। सम्यग्दृष्टीको प्रथम ही त्याज्य है।

श्लोक—अनृतं अचेत उत्पादं, मिथ्या माया लोक रंजनं ।

पाण्डि मूढ विश्वासं, नरये पतंति ते नरा ॥ २४५ ॥

अन्वयार्थ—(अनृतं अचेत उत्पादं) मिथ्यात्व व अज्ञानको ही वे उत्पन्न करनेवाले हैं। वे स्वयं (मिथ्या माया लोक रंजनं) मिथ्यात्व, मायाचार व लोगोंके रंजयमान करनेमें लगे रहते हैं। जो कोई (पाण्डि मूढ विश्वासं) ऐसे मूढ साधुओंका विश्वास करते हैं (ते नरा नरये पतंति) वे मानव नरकमें पडते हैं।

विशेषार्थ—कुगुरुओंकी सेवा करनेसे शैत्रकोंका मिथ्यात्व और अज्ञान और अधिक बढ जाता है, वे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिसे बहुत दूर होते जाते हैं क्योंकि वे साधु स्वयं मिथ्यात्व-वासित हैं, संसारानुरागी हैं, विषयभोगोंमें आसक्त हैं। वे जैसे स्वर्गादिमें कामभोगकी चाहको

रखें साधुपना पालते हैं वैसा ही वे दूसरोंको उपदेश देते हैं। उनके दिलोंमें काम भोगका लोभ स्वर्ग सम्पदाका मोह उत्पन्न कर देते हैं। वे पाखंडी साधु मायाचारमें फंसे रहते हैं। अपना साधुपना बताकर अंतरंगमें साधु न रहते हुए भी लोगोंसे पूजा करवाते हैं और अपना खानपान आदिका स्वार्थ सिद्ध करते हैं। उनकी प्रति समय यही चेष्टा रहती है कि हम लोगोंको खुश रखें। उनके दिलोंको राजी रखनेके लिये नाना प्रकार रसीली कथाएं रच रचकर सुनाते हैं। मूढतासे भरा गाना कराते हैं। ऐसे साधु जिनके पास न वैराग्य है न संयम है न आत्मज्ञान है न मोक्षकी भावना है, मात्र संसारके बढानेवाले पाषाणके नाचके समान हैं, जो आप भी डूबेंगे व दूसरोंको भी डूबाएंगे। जो अज्ञानी ऐसे पाखंडी साधुओंको सच्चा शुद्ध भानके उनके विश्वासमें फंस जाते हैं वे स्वयं मिथ्या-त्व पोषक व विषयलम्पटी व परिग्रहके पिपासु बनकर नरक आयुक्तो बांधकर नरक चले जाते हैं।

श्लोक—पाखंडि वचन विश्वासं, समय मिथ्या प्रकाशनं ।

जिनद्रोही दुर्बुद्धि ये, स्थानं तस्य न जायते ॥ २४६ ॥

अन्वयार्थ—(पाखंडी वचन विश्वासं) पाखंडी साधुओंके वचनोंका विश्वास करना (समय मिथ्या प्रकाशनं) मिथ्या आगम या मतका प्रकाश करना है (ये जिनद्रोही दुर्बुद्धी) जो पाखंडी साधु जिनेन्द्रके अनेकांत मतके शत्रु हैं वे मिथ्या दुष्ट बुद्धिको रखनेवाले हैं (तस्य स्थानं न जायते) ऐसे पाखंडी साधुके स्थानमें भी जाना उचित नहीं है।

विशेषार्थ—पाखंडी साधुओंने बहुतसे मिथ्या शास्त्र बना दिये हैं जिनमें मिथ्यात्वको व राग द्वेषको व हिंसाको पोषण किया है, उनके वचनोंपर विश्वास करना कभी उचित नहीं है।

जिनेन्द्रका आगम स्याद्रादि नवखे जैसा पदार्थ अनेकांत स्वरूप है वैसा ही झलझानेवाला है तथा ज्ञान वैराग्यका प्रकाश करनेवाला है, आत्माको सुख शान्तिके मार्गमें लगानेवाला है। संयमकी दृढता करानेवाला है। ऐसे आगमका विरोधी वचन पाखंडी साधुओंका होता है, वे एकांतको पुष्ट करते हैं, आत्मीक आनन्दके उपवनमें जानेसे रोकते हैं, विषय कषायमें लगा देते हैं इसलिये वे जिनद्रोही हैं तथा उनकी बुद्धि भी सरल भंगलकारी नहीं है, वे दुष्ट बुद्धि रखते हुए आप भी कुमार्गमें चलते हैं और अपने भक्तोंको भी कुमार्गपर चलाते हैं। ऐसे पाखंडी साधुओंके स्थानोंपर

ही जाना न चाहिये, उनकी संगति न करनी चाहिये। संगतिका भी बड़ा असर होता है। सबे साधुओंकी संगति भगवत्कारी है, आत्मोन्नतिके मार्गमें प्रेरित करनेवाली है तब स्वयं आत्मज्ञान-शून्य इन्द्रिय सुखके लोछपी साधुओंकी संगति संसारके ही मार्गकी दृढता करानेवाली है व इस स्थानव जन्मको निरर्थक व पापका भार धमनेवाली है अतएव खोटे साधुते संगले बचना ही अष्ट है।

श्लोक—पाखंडि कुमति अज्ञानी, छुलिगी जिन लोपनं ।

जिन लिंगी मिश्रण यः, जिनद्रोही ज्ञानलोपनं ॥ २४७ ॥

धन्यार्थ—(पाखंडी) पाखंडी साधु (कुमति यज्ञानी) कुमति व कुश्रुतका धारी है (कुलिगी) मिथ्या भेषी है (जिन लोपनं) जिनके स्वरूपको लोपनेवाला है (यः) जो (जिन लिंगी मिश्रण) जिन लिंगीके साथ अपनेको मिलाके अर्थात् जिन लिंगी दिखाके (जिनद्रोही) जिन भगवानका द्रोही होता हुआ (ज्ञानलोपनं) सम्यग्ज्ञानको छिपानेवाला है।

विशेषार्थ—यहांपर यह दिखलाया है कि जो जिन भेषी नहीं हैं अर्थात् परिग्रह धारी साधु हैं उनके कुमति कुश्रुत ज्ञान होता ही है। वे तो जिनैन्द्र भगवानके मतको लोपनेवाले हैं ही परन्तु जो अपनेको जिन भेषी सरीखा मानते हैं, परिग्रह कुछ रख करके भी अपनेको जैन साधु मानते हैं या परिग्रह त्याग नग्न होकरके भी अपनेको जैन साधु मानते हैं परंतु जिनैन्द्रकी आज्ञानुसार तत्त्वोंका न अनुभव करते हैं न यथार्थ तत्त्वोंका उपदेश करते हैं वे भी जिनद्रोही हैं। वे सम्यग्ज्ञानको लोप करनेवाले हैं। कोई २ जैनका भेष धार करके भी तत्त्वज्ञानसे शून्य होते हुए व किसी ख्याति पूजा लाभविके हेतुसे सुनिका चारित्र्य पालते हुए मात्र भक्ति करानेमें लीन हैं, गृहस्थोंको रुके ऐसा ही उपदेश देनेवाले हैं। उनको व्यवहार पूजा पाठों की उलझाए रखने हैं, आध्यात्मिक ज्ञानकी तरफ नहीं लेजाते हैं किन्तु मना करते हैं कि आत्माकी शुद्धी गृहस्थको पढ़नी योग्य नहीं है। वे स्वयं भी आत्मानुभव करते हुए कषायका ही पोषण करने हैं और दूसरोंको भी कषाय पोषणका मार्ग दिखाते हैं। मिश्रण सम्यग्दर्शनके निवन्धने स्वयं भी दूर हैं और दूसरोंको भी दूर रखते हैं, ऐसे जिनभेषी साधु भी हितकारी नहीं हैं। वे जिन लिंगी बन करके भी ली जिनैन्द्रके मार्गका लोप करनेवाले हैं, ऐसोंकी संगति भी हितकारी नहीं है।

श्लोक—पाखंडी उक्त मिथ्यात्वं, वचनं विश्वासं क्रीयते ।
त्यक्तते शुद्ध दृष्टी च; दर्शनं मल विमुक्त्यं ॥ २४८ ॥

अन्वयार्थ—(पाखंडी उक्त मिथ्यात्वं) पाखंडी भेषी साधुओंके द्वारा कहे हुए मिथ्यात्व, पोषक (वचनं) वचनोंका (विश्वासं क्रीयते) विश्वास किये जानेपर (शुद्ध दृष्टि च त्यक्तते) शुद्ध आत्मीक दृष्टिका त्याग होजाता है (मल विमुक्त्यं दर्शनं) मल रहित सम्यग्दर्शन नहीं रहता है ।

विशेषार्थ—जिन शास्त्रोंके रचनेवाले निर्ग्रन्थ धीतरागी साधु न हों; किन्तु सरागी भेषी एकांती साधु हों उन शास्त्रोंमें जो उपदेश होगा वह मोक्षमार्गसे विपरीत राग पोषक आत्मानुभवसे पाखंडी साधुओंका उपदेश भी सुनना उचित नहीं है क्योंकि वह भी सम्यक् अज्ञानको जो पका नहीं है गिरा सकता है । शुद्ध आत्मीक दृष्टि ही सम्यग्दर्शन है । जहाँ एक आत्मीक आनन्दकी गूढ रुचि पाई जावे, संसार शरीर भोगोंसे पूर्णतया वैराग्य हो ऐसी रुचि जिन वचनोंके सुननेसे जाती रहे उनको न सुनना ही न पढ़ना ही हितकर है । सम्यग्दर्शनके अतीचारोंमें यह बात बता चुके हैं कि कुशुर और उनके भक्तोंकी संगति करना अनायतन है, धर्मकी प्राप्तिका ठिकाना न होकर धर्मसे शिथिल करनेवाला है । जैसे अपने पास रत्न हो तो उसकी रक्षा भलेप्रकार करना उचित है उसी तरह बड़ी कठिनतासे प्राप्त जो सम्यग्दर्शन उसकी रक्षा भलेप्रकार करना उचित है उसी असर होता है । इसलिये सम्यग्दृष्टी आत्मज्ञानी धीतरागी साधुओंकी संगति ही करना उचित है । इसीसे सम्यक्तको मजबूती प्राप्त होगी व आत्मभावना दृढ होगी व संसारसे वैराग्य बना रहेगा ।

श्लोक—मदाष्टं मानं सम्बंधं, शंकादि अष्ट विमुक्त्यं ।
दर्शने मल न दिष्टते, शुद्ध दृष्टि समाचरतु ॥ २४९ ॥

अन्वयार्थ—(मान सम्बंधं मदाष्ट) मान कषाय सम्बन्धी आठ प्रकारका मद व (शंकादि अष्ट विमुक्त्यं) व आठ शंकादि दोषसे रहित (दर्शने मल न दिष्टते) सम्यग्दर्शनमें कोई भी मल न दिखलाई पड़े ऐसे (शुद्ध दृष्टि समाचरतु) शुद्ध सम्यग्दर्शनको आचरण करना उचित है ।

विशेषार्थ—गृहस्थ आचरणको रत्नत्रयके आचरणमें प्रथम समग्रदर्शनके आचरणका उपदेश है। इस दर्शनाचारसें यही उचित है कि २५ दोषोंको न लगाता हुआ सम्यक्तकी दृढता जिस तरह रहे उस तरह वर्तन करें। अज्ञान कभी शिथिल न होने पावे किन्तु दिनपर दिन दृढ होता चला जावे, ऐसा उद्यम रखना योग्य है। २५ दोषोंका वर्णन पहले कर आए हैं। जाति, कुल, धन, अधिकार, रूप, तप, बल व विद्या इन आठ प्रकारकी शक्तियोंके होते हुए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिये। जो पर वस्तुको या क्षणभंगुर पदार्थको अपनी मानेगा वही मान करेगा। सम्यक्ता तो सिवाय अपनी शुद्ध आत्माके और किसीको अपनी नहीं मानता, इससे उसके धनादिका कभी भी मान नहीं होता है। वह सदा अनित्य भावना भाता हुआ इनकी तरफसे उदासीन भाव ही रखता है। इसी तरह आठ शंकादि दोष भी नहीं लगाता है। वह निर्भय होकर व निःशंक दृढ अद्वालु होकर धार्मिक क्रियाओंको पालता है। विषयभोगोंकी अभिलाषा करके कांक्षा दोष नहीं लगाता है। रोगी दुःखी मानवों व पशुओंको देखकर घृणा नहीं करता है। मूढतासे कोई धर्मक्रियाको नहीं करता है। धर्मात्माओंके कर्मउदयसे लगे हुए दोषोंको दूढ़ दूढ़कर उनकी निंदा नहीं करता है, आपको व परकी धर्ममें स्थिर रखता है। धर्मात्माओंसे गोवत्स सम प्रीति रखता है। धर्मकी उन्नतिमें सदा उत्साही रहता है। लोक मूढता, देव मूढता व पाखण्ड मूढतासे बचता है। कुदेव, कुशुरु, कुधर्म उनके भक्तोंकी गाढ संगति नहीं करता है। इस तरह २५ दोषोंको पचाकर निर्मल सम्यक्तका आचरण पालता है। जैसे व्यवहार धर्मकी ऐसी क्रियाओंको पालना जिनसे अज्ञान दृढ रहे यही सम्यक्तता आचरण है। जैसे श्री जिनेन्द्र भगवानकी पूजा, भक्ति, स्तुति, वंदना, गुरुभक्तोंके द्वारा उपदेश श्रवण, शास्त्रोंका भक्तिप्रकार स्वाध्याय करना, सबेरे सांझ आत्माके मननके लिये सामायिकका अभ्यास रखना। इत्यादि कार्य करते रहना चाहिये तब ही सम्यक्त दृढ रह सकेगा।

श्लोक—ज्ञानं तत्त्वानि वेदंते, शुद्ध समय प्रकाशकं ।

शुद्धात्मानं तीर्थं शुद्धं, ज्ञानं ज्ञान प्रयोजनं ॥ २५० ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानं तत्त्वानि वेदंते) ज्ञान वही है जो जीवादि सात तत्त्वोंको अनुभव करावे (शुद्ध समय प्रकाशकं) जो शुद्ध निर्दोष पदार्थोंका व शास्त्र समन्धी विषयोंका प्रकाशक हो (शुद्धात्मानं शुद्धं तीर्थं)

तथा शुद्ध तीर्थस्वरूप शुद्धात्माका झलकानेवाला हो (ज्ञानं ज्ञान प्रयोजनं) ज्ञानही ज्ञानकी उन्नतिका ही प्रयोजन हो रही ज्ञानागार है।

विशेषार्थ—अब सम्यग्ज्ञानाचारको

यथार्थ पतादे तथा निर्दोष वस्तु स्वभाव बतावे व सुनि आदकता दयार्थ आचरण बतावे, जो जीवादि छात तत्त्वोंकी कक्षा ठीक स्वरूप लभझावे, महान पुरुषोंके जीवनचरित्रोंको यथार्थ बतावे। अर्थात् जो यथार्थ रूपसे प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग व द्रव्यानुयोग रूप हो। इन चार अनुयोगोंके प्रकाशक यथार्थ ज्ञानके दाता शास्त्रोंका पढ़ना सुनना सम्यग्ज्ञानका आचरण है। सुख्य अभिप्राय शास्त्र-ज्ञानका यही है कि संसार तारक शुद्ध आत्माका अनुभव प्राप्त हो। स्वात्मानुभव ही मोक्षमार्ग है या तीर्थ है। सम्यग्ज्ञानका या स्वसेवेदन ज्ञानका आचरण ही ज्ञानकी वृद्धिका कारण है, यही केवलज्ञानका द्योतक है। अतएव अतिशय प्रेम करके आत्मज्ञानकी वृद्धिकारक शास्त्रोंका पठन पाठन रखते हुए ज्ञानाचारका पालन करना उचित है।

श्लोक—ज्ञानेन ज्ञानमालम्ब्यं, पंच दीप्ति परस्थितं ।

उत्पन्नं केवलज्ञानं, सार्धं शुद्धं दिष्टितं ॥ २५१ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानेन) सम्यग्ज्ञान या श्रुतज्ञानके द्वारा (ज्ञानं) आत्मज्ञानको (आलम्ब्यं) दृढ करना चाहिये, जिससे (पंच दीप्ति परस्थितं) पंच प्रकार ज्ञानोंके भीतर श्रेष्ठ रूपसे स्थित जो (केवलज्ञानं) केवलज्ञान सो (जपकं) पैदा होजावे। और (सार्धं) साथ ही (शुद्धं दिष्टितं) शुद्ध आत्मीक प्रत्यक्ष दर्शन होजावे। दृढ ज्ञान संशय रहित होजावे, भेदविज्ञान पैदा होजावे। भीतरसे ऐसा झलक जावे अनात्माका आत्मा वास्तवमें सर्व राग द्वेषादि विकारोंसे व ज्ञानाचरणादि कर्म झलोंसे व शरीरादिसे रहित है। ऐसा भेद ज्ञान होनेपर जब इसीकी भावना बारवार की जाती है और आत्माका वादशांगका ज्ञान होजाता है, आत्मा श्रुतकेवली होजाता है, अनेक कष्टिमें सिद्ध होजाती हैं,

शुद्ध आत्मीक ज्ञानकी भावना करते रहनेसे अवधिज्ञानकी दीप्ति व मनःपर्यय ज्ञानकी दीप्ति भी चमक जाती है। जिन ज्ञानोंके प्रभावसे सुक्ष्म रूपी पदार्थोंका ज्ञान होने लगता है तथा उक्षी आत्म-ध्यानसे उत्पत्ति करते २ जब वह ध्यान गुरुध्यानके रूपमें होजाता है—एकाग्र शुद्धोपयोग होजाता है तब वही ज्ञान केवलज्ञानके रूपमें परिणत होजाता है। अर्थात् पाँच प्रकारके ज्ञानानरणीय कर्मका नाश होजाता है और केवलज्ञान प्रकाशमान होजाता है। यह केवलज्ञान सर्व ज्ञानोंमें श्रेष्ठ है। इसके प्रगट होते हुए अन्य चार ज्ञानोंकी जरूरत नहीं रहती है। यह केवलज्ञान सर्व द्रव्योंको और सर्व द्रव्योंकी सर्व पर्यायोंको एक साथ जान लेता है। साथ ही निजात्माका प्रत्यक्ष दर्शन जो अबतक न था सो होजाता है। श्रुतज्ञानसे शुद्धात्माका अनुभव यद्यपि स्वर्सेवेतन्नरूप प्रत्यक्ष है तथापि शास्त्र बलपर खड़ा हुआ परीक्ष ही है। जब केवलज्ञानका प्रकाश होजाता है तब प्रत्यक्ष शुद्ध आत्माका यथार्थ अनुभव होजाता है। निरालम्ब केवल आत्मबोध होजाता है। इसलिये उपासकको नित्य ही सम्यग्ज्ञानकी आराधना करते रहना चाहिये।

श्लोक—ज्ञानं लोचन भव्यस्य, जिनोक्तं सार्थं भुवं ।

सुये तत्वानि विज्ञानं, शुद्ध दृष्टिः समाचरतु ॥ २५२ ॥

मन्वयार्थ—(भव्यस्य) भव्य जीवकी (लोचन) आंख (ज्ञान) ज्ञान है। जो (सार्थं भुवं) यथार्थ है निश्चल है (जिनोक्तं) ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। (शुद्ध दृष्टिः) सम्यग्दृष्टी जीव (सुये) श्रुतज्ञानके द्वारा (तत्वानि विज्ञानं समाचरतु) तत्वोंका विशेष ज्ञान प्राप्त करें।

विशेषार्थ—भव्यजीव जगतके पदार्थोंको ज्ञानरूपी आंखसे देखता है जो अंतरंगमें प्रकाशमान रहती है। दोनों आंखें तो मात्र रूपी स्थूल पदार्थोंको ही जो वर्तमानमें सामने हैं उनहींको देख सकती हैं। परन्तु शास्त्र ज्ञानसे प्राप्त हुई सम्यग्ज्ञानकी आंख सर्व पदार्थोंको यथार्थ देख लेती है। जैसे पदार्थ जगतमें यथार्थ हैं उनको वैसा ही ठीक २ जान लेना ही ज्ञान लोचनका कार्य है ऐसा श्री जितेन्द्र भगवानने कहा है। जहांतक केवलज्ञानका लाभ न हो वहांतक सम्यग्दृष्टीको उचित है कि शास्त्रोंका अभ्यास करते हुए तत्वोंका विशेष ज्ञान बढ़ाता रहे। शास्त्र समुद्र अगाध है, नित्य अभ्यास करते हुए भी १०० वर्षका जीवनवाला मानव बहुत थोड़ा ही पार पासका है।

तौ भी एक आवकका मुख्य कर्तव्य है कि शास्त्रोंका मनन करता हुआ ज्ञानका आचरण करता रहे। ज्ञानाचार ही आत्माकी भावना दृढ रखनेको बड़ा भारी आलम्बन है।

श्री मूलाचारमें ज्ञानाचारका स्वरूप कहा है—

जेण तच्च वि बुद्धेज्ज नेण चित्तं निरुद्धदि । नेण अत्ता विबुद्धेज्ज तं णाणं जिणसासणे ॥७०॥

जेण रागा विरज्जेज्ज नेण सण्णु रज्जदि । नेण भित्तीं प्रभावेज्ज तं णाणं जिणसासणे ॥७१॥

भावार्थ—जिसके द्वारा तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान हो, जिसके द्वारा मनके व्यापारका निरोध हो, जिससे आत्मा रागादि रहित धीतराग हो वही जिनशासनमें ज्ञानाचार कहा गया है। जिससे यह जीव रागादि विकारोंसे दैरागी हो, जिससे अपने निर्वाणके भीतर अनुरागी हो, जिससे प्राणी मात्रमें भैत्रीभाव बढ़ जावे वही जिनशासनमें ज्ञानाचार है।

इस प्रकार ज्ञानका महात्म्य जानकर भव्य जीवको उचित है कि योग्य कालमें विनय पूर्वक चित्तको समाधान करके ज्ञानकी आराधना करे। ज्ञानाभ्यास जीवनको सदा आनन्द प्रदान करनेवाला व चिन्ताओंको मेटनेवाला है।

श्लोक—आचरणं स्थिरीभूतं, शुद्ध तत्त्व ति अर्थकं ।

ॐ वंकारं च विंदते, तिष्ठते शाश्वतं पदं ॥ २५३ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध तत्त्व ति अर्थकं स्थिरीभूतं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वमें जो तीन गुणोंका अर्थात् रतनत्रयका स्थिर दो जाना सो (आचरणं) सम्यक्चारित्र है। जहां (ॐ वंकारं च विंदते) ॐ में गर्भित परमात्माका अनुभव होता है जो (शाश्वतं पदं तिष्ठते) अविनाशी पदमें विद्यमान है।

विशेषार्थ—पहले दर्शनाचार व ज्ञानाचारको कह चुके हैं, अब चारिआचारको कहते हैं। निश्चय सम्यग्चारित्रका वही स्वरूप है जो अपने ही शुद्ध आत्मस्वरूपमें उपयोगको जमा दिया जाय। यह आत्मा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र स्वरूप है। आत्माका अनुभव करते हुए तीनों गुणोंकी एकतामें परिणति जम जाती है वही साक्षात् मोक्षमार्ग है। ॐकारको नमस्कार किया जाता है क्योंकि उससे पांच परमेष्ठिमें गर्भित शुद्धात्माका संकेत होता है। उसी शुद्धात्माका अनुभव स्वानुभवमें होता है। शुद्धात्माका शुद्धात्मा रूप रहना यही अविनाशी पद है। यहां यह दिखलाया है कि आवकको

भी इस निश्चय सम्यग्चारित्रका अभ्यास करना चाहिये । सम्यग्दृष्टीका सुलभ कर्तव्य है कि निज आत्माकी भावना करे । यद्यपि यह आत्मा कर्मोंसे लिप्त अशुद्ध है तथापि इसको शुद्ध निश्चय नयकी दृष्टिसे कर्मोंसे अलग करके देख लेना चाहिये । जैसे विवेकी भानव रंगसे मिले पानीमें पानीको रंगसे भिन्न देखता है । तेली तिलोंमें भूसीसे भिन्न तैलको देखता है । धान्यमें चावल और छिलका मिला है तौ भी पहचाननेवाला चावलको छिलकोंसे भिन्न देखता है । म्यानमें तलवार है उसे चांदीकी तलवार चांदीकी म्यान होनेके कारणसे कहते हैं तथापि समझदार चांदीकी म्यानको अलग और तलवारको अलग देखता है । उसी तरह भेद विज्ञानी सम्यग्दृष्टी महात्मा आत्माको अलग और तलवारको अलग देखता है । इस शुद्ध नयकी दृष्टिसे शुद्धिबलसे अपने आत्माको शुद्ध रूप ठहरा-कर्म प्रपंचको अलग देखता है । इस शुद्ध निश्चय सम्यग्चारित्र्य है, इसीका अभ्यास हितकारी है ।

श्लोक—आचरणं त्रिविधं प्रोक्तं, सम्यक्तं संयमं ध्रुवं ।

प्रथमं सम्यक्तचरणस्य, अस्थिरीभूतस्य संयमं ॥२५४॥

चारित्रं संयमं चरणं, शुद्ध तत्त्व निरीक्षणं ।

आचरणं अवध्यं दिष्टं, सार्थं शुद्ध दृष्टितं ॥२५५॥

अन्वयार्थ—(आचरण द्विविधं प्रोक्तं) आचरण दो प्रकारका कहा गया है (सम्यक्त संयमं ध्रुवं) एक सम्यक्त आचरण, दूसरा निश्चल संयम आचरण (प्रथमं अस्थिरीभूतस्य सम्यक्तचरणस्य संयमं) प्रथम जो सम्यक्त आचरण है वह अज्ञानमें स्थिर होकरके भी चारित्र्य अपेक्षा चंचल रूप है । उस चंचलपनेको भेदकर स्थिर होना सो संयम है (संयमं चरणं चारित्रं) ऐसे संयम भावमें चर्या करना सो दूसरा संयम आचरण या सम्यग्चारित्र्य है । जहां (शुद्ध तत्त्व निरीक्षणं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वका ही अनुभव होता है वही (आचरणं अवध्यं दिष्टं) आचरण सफल देखा जाता है वही (सार्थं शुद्ध दृष्टितं) यथार्थ शुद्धात्माका दर्शन है ।

विशेषार्थ—यहां निश्चयनयकी अपेक्षा लेकरके भी व्यवहारनयसे चारित्र्यके दो भेद बताये हैं—एक दर्शनाचरण, दूसरा संयमाचरण । मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आनन्दमई एक पदार्थ हूं, रागद्वेषादिसे

भिन्न है ऐसा जो अखान उसमें स्थिर होना सो सम्यक्दर्शनका आचरण है, अर्थात् अपने आत्माके स्वरूपको यथार्थ निश्चय, जिसमें कोई शंका न रहे, वही दर्शनाचार है। वह सम्यक्ती इस बातको जानता है कि मेरा आत्मद्रव्य पर्यायकी दृष्टिसे वर्तमानमें अशुद्ध हो रहा है कर्म बन्ध सहित है तो भी यह आत्मा अपने द्रव्य स्वभावकी अपेक्षासे शुद्ध है। इसका स्वभाव अनादिकालसे कर्मोंके साथ रहने हुए भी चला नहीं गया है। जैसे सोना दीर्घकालसे पाषाणसे मिला है, तो भी सुवर्णने अपना सुवर्णपना नहीं त्यागा है। इस आत्मने अपना आत्मपना कभी ही नहीं त्यागा। ऐसे अपने धारण करते हुए भी इस आत्मने अपने उपयोग अनेक पदार्थोंसे हटकर इस निश्चय स्थितारूप स्वच्छ आत्म-स्वरूपका दृढ़ निश्चय रखना है। जब उपयोग अनेक पदार्थोंसे हटकर इस निश्चय स्थितारूप ही आत्माके शुद्ध स्वरूपमें एकाग्र हो जाता है तब संघमाचरण प्राप्त होजाता है। तब उपयोग मनके संकल्प विकल्पोंसे व हृदिय द्वारा जाननेके कार्यसे छूटकर अपने ही स्वामी उपयोग आत्मामें वसी तरह लय होजाता है जैसे निमकली डली खारे पानीमें लय होजाती है। शुद्धात्माके अनुभवमें स्थिरता पाना ही संयमाचरण है। यही शुद्धात्माका दर्शन होता है। यहीं आचरणकी सफलता प्राप्त होती है। यदि कोई बाहरी पांच अणुवत या महाव्रत पालता है-उपवास, व्रत, जप, तप करता है, घंटों आसन लगाता है, उनोदर आदि रस परित्यागादि तप करता है परंतु शुद्धात्मामें थिरता नहीं पाता है तो उसका आचरण सफल नहीं है। परंतु यदि अपने शुद्ध आत्माके अनुभवमें ठहर जावे तो वह चारित्र्य सफल है। जहां स्वरूपाचरण चारित्र्य है वहीं शुद्धात्माके दृष्टि है। यही परम मंगलकारी है। यही कर्मोंके बंधको संसार तरनेवाली है। यही चारवार आराधने योग्य है। यही धर्मध्यान है व यही शुक्लध्यानका नाम पानी है। तत्त्वानुशासनमें कहा है—

न हीन्द्रियधिया दृश्य रूपादि रहितत्वतः । वितर्कस्तिन्न पश्यति ते खविस्पष्टतर्कणाः ॥ १६६ ॥
उभयस्मिन्निरुद्धे तु स्याद्विस्पष्टमतीन्द्रियं । त्वत्पदेन हि तद्गू तत्तन्वित्यैव दृश्यतां ॥ १६७ ॥

भावार्थ—यह शुद्धात्मा इंद्रिय ज्ञानसे नहीं देखा जासक्ता है क्योंकि इंद्रियें रूपा पदार्थको देखती हैं परन्तु यह आत्मा रूपादिसे रहित असुनीक है। और न मनके वितर्क या विचार आत्मज्ञानो

देख सकते हैं। क्योंकि वे सर्व तर्कनापुं स्पष्ट व स्थिर नहीं हैं। जग इन्द्रिय ज्ञान व मनके संकल्प विक्लरूप दोनों रोक दिये जाने हैं तथा विशेष स्पष्ट सात साफ इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय अपना स्वरूप जो अपनेसे ही अनुभव करने योग्य है अनुभवमें आता है। उन्हींको स्थानुभवके द्वारा ही अनुभव करता चाहिये, देखना चाहिये, यही यथार्थ सम्प्रकृचारित्र है, एरणुक्त गृहस्थ आचरुको अभ्यास करना योग्य है।

दानकर्म स्वरूप

श्लोक—पात्रं त्रिविधि जानंते, दानं तस्य सुभावना ।

जिनरूपी उत्कृष्टं च, अत्रतं जघनं भवेत् ॥ २५६ ॥

अन्वयार्थ—(त्रिविधि पात्रं जानंते) पात्र तीन प्रकार जानने चाहिये (सुभावना तस्य दानं) शुभ भावोंसे उनको दान करना चाहिये (उत्कृष्टं च जिनरूपी) जो तीर्थंकरके समान मग्न दिगम्बर रूपके धारी तीर्थं मुनि हैं वे उत्कृष्ट पात्र हैं (अत्रतं जघनं भवेत्) जो व्रत रहित सम्प्रगृही हैं वे जघन्य पात्र हैं।

विशेषार्थ—अब यहाँ यह बताते हैं कि गृहस्थोंको दान करना बहुत जरूरी है। गृहस्थोंका दान धर्म मार्गका चलनेवाला है। दानका लक्षण कहा है—“अनुग्रहार्थं स्वस्थानिसर्गो दानं” अपना और दूसरेका उपकार हो इसलिये अपने धनदिका त्याग करना सो दान है। अपना उपकार तो लोभका त्याग होना व मंद कषायसे पुण्य का लाभ होना है। व दान लेनेवाले पात्रका धर्म स्थापन व धर्मसे अनुराग बढ़ता है। धर्मकी उत्पत्ति गृहस्थोंके आधीन है। सम्प्रदर्शन ज्ञानचारित्रके साधक तीन प्रकारके पात्र होते हैं, उनको भक्तिपूर्वक दान करना उचित है। उत्तम पात्र जिनरूपी हैं, अर्थात् निर्धन साधु परिग्रह त्यागी हैं। जघन्य पात्र बाहरी प्रतिज्ञालय वारहन्नत रहित सम्प्रगृही हैं। मध्यम पात्र व्रत पालनेवाले आचरु हैं। इनकी यथायोग्य भक्ति करके बहुत ही अच्छा व उत्साह पूर्ण भावोंसे आहारादिका दान करना चाहिये। दान देते हुए अपनेको धन्य मानना चाहिये। दातारका यह भाव रहना चाहिये कि मेरे निमित्तसे यदि धर्मात्माओंके परमाधनमें स्थिरता न हुई तो मेरा वन निरर्थक है। मेरे गृहस्थपनेकी शोभा ही दानसे है। नित्य सुखे दान किये बिना अन्न नहीं खाना चाहिये।

श्लोक—उत्तमं जिनरूपं च, जिन उक्तं समाचरति ।
ति अर्थ जोयते येन, ऊर्ध्व अर्थ च मध्यमं ॥ २५७ ॥

अन्वयार्थ—(उत्तमं जिनरूपं च) उत्तम पात्र जिनरूपी निश्चय साधु हैं जो (जिन उक्तं समाचरति) जिनेन्द्र भगवानकी आज्ञा प्रमाण चारित्रको पालते हैं (येन) जिसने (ति अर्थ जोयते) तीनों तत्त्व सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्रको अनुभव किया है तथा जो (ऊर्ध्व अर्थ च मध्यमं) ऊर्ध्व लोक, अवलोक व मध्यम लोकका स्वरूप जानते हैं ।

विशेषार्थ—यहां उत्तम पात्रका स्वरूप कहते हैं। मुनि महाराज उत्तम पात्र हैं। वे जिन आगमके अनुसार अपना चारित्र भलेप्रकार पालते हैं। पांच महाव्रत, पांच समति व तीन शुक्तिके पालक हैं तथा जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके स्वरूपको यथार्थ ज्ञान करके व्यवहार रत्नत्रयको यथायोग्य साधन करते हुए निश्चय रत्नत्रय गई आत्मानुभवके अभ्यासी हैं। जिन्होंने श्रुतज्ञानके द्वारा तीन लोकका स्वरूप जाना है, छाः द्रव्योंके गुणपर्यायोंको पहचाना है। सारसमुचयमें कहा है—
संगादिरहिता धीरा रागादिमलवर्जिताः । शान्ता दांतास्तपोभूषा मुक्तिकक्षणतत्पराः ॥ १९६ ॥
मनोवाक्काययोगेषु प्रणिधानपरायणाः । वृत्ताढ्या ध्यानसम्पन्नास्ते पात्रं करुणापराः ॥ १९७ ॥
धृतिभावनया युक्ता शुभभावनयाञ्चिताः । तत्त्वार्थाहितचेतस्कास्ते पात्रं दातुरुत्तमाः ॥ १९८ ॥

भावार्थ—जो परिग्रहादिसे रहित हैं, धीर हैं, रागादि मलोंसे वर्जित हैं, शान्त हैं, इन्द्रियदमनशील हैं, तप आभूषणके धारी हैं, मोक्षकी भावनामें तत्पर हैं, मन वचन कायकी एकतामें लीन हैं, चारित्रवान हैं, ध्यानी हैं, दयावान हैं, धैर्यवान हैं, शुभ भावनाके कर्ता हैं, तत्त्वोंके भीतर जिनका चित्त लीन है वे ही उत्तम पात्र दातारके लिये दानयोग्य हैं ।

श्लोक—षट् कमलं त्रि अंकारं, ध्यानं ध्यायति सदा बुधैः ।
पंचदीप्तिं च विंदते, स्वात्मादर्शन दर्शनं ॥ २५८ ॥

अन्वयार्थ—(बुधैः सदा षट् कमलं त्रि अंकारं ध्यानं ध्यायति) विद्वान उत्तम पात्र साधुओंके द्वारा सदा छाः धीजाक्षर और तीन अंको कमलमें स्थापित करके ध्यान ही अभ्यास किया जाता है । (पंचदीप्ति

च विदते) इसीसे वे पाचों ज्ञानोंका प्रकाश करते हैं तथा (स्वात्मादर्शन दर्शन) अपने आत्माका दर्शन-रूपी दर्शनको प्राप्त करते हैं।

आरम्भ

॥२५७॥

विशेषार्थ—यहां पद कमल त्रिअकारका कोई खुलासा नहीं है इसमें जैसा समझा वैसा हम पहले ही लिख चुके हैं कि एक कमल हृदयस्थानमें आठ पत्तेका विचार किया जाय। बीचमें ॐ लिखके फिर हर पांच पत्तेपर हां हीं हूं ह्रीं हः लिखे। तीन पत्तोंपर ॐ सम्यग्दर्शनाय नमः ॐ सम्यग्ज्ञानाय नमः ॐ सम्यक्चारित्राय नमः लिखे और क्रमशः नौ स्थानोंपर ध्यान जमावे और हर एकके द्वारा शुद्धात्माका स्वरूप विचार जावे व अपने आत्माकी तरफ आजावे अथवा ऐसा भी ध्यान किया जासक्ता है कि इसी आठ पत्तेके कमलके ऊपर बीचमें ॐ विराजमान करके पांच पत्तों पर नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आइरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणं लिखें। फिर तीनों पत्तोंपर ॐ सम्यग्दर्शनाय नमः ॐ सम्यग्ज्ञानाय नमः ॐ सम्यक्चारित्राय नमः लिखें। और हर एकको भिन्न-१ कर स्वरूप विचार जावे। यह पदस्थ ध्यानका एक प्रकार है। इससे चित्तकी एकाग्रता होती है, संकल्प-विकल्प इटते हैं, तब ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम विशेष होता है, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान बढ़ता जाता है। इसी ध्यानके बलसे शुद्धात्माका अनुभव रूप आत्मदर्शन होने लगता है। उसके प्रतापसे साधुके अविधिज्ञान मनःपर्यय ज्ञान तथा अंतमें केवलज्ञानका भी प्रकाश होजाता है। अरहंत पद पानेका उपाय मात्र आत्मध्यान है जिसे श्री सुनिगण ध्याते हैं वे ही उत्तम पात्र हैं।

श्लोक—अविधिं येन संपूर्णं, रिशु विपुलं च दिष्टते।

मनपर्यय केवलज्ञानं; जिनरूपं उत्तमं बुधैः ॥ २५९ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिस उत्तम सुनि चरित्रके द्वारा (संपूर्ण अवधि) परमावधि सर्वाविधि ज्ञान (रिशु विपुलं च मनपर्यय) रिशु व विपुल मनःपर्यय ज्ञान (केवलज्ञानं दिष्टते) और केवलज्ञान प्रकाशित होता है वही (जिनरूपं) जिनेन्द्रका निर्ग्रथ रूप (बुधैः) आचार्योंके द्वारा (उत्तमं) उत्तम ऋद्धा गया है।

विशेषार्थ—यहां उत्तम पात्र साधु महाराजकी महिमा बताई है कि यथार्थ रत्नशयके साधक आत्मध्यानी साधु आत्मध्यानके बलसे परमावधि सर्वाविधि पूर्ण अविधिज्ञानको पा लेते हैं। दोनों

ही प्रकारके रिजुमति, विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानका प्रकाश कर लेते हैं और वही साधु सर्व ज्ञानावरणीय कर्मका क्षय करके केवलज्ञानको जगा लेते हैं। ऐसे ही परम साधु गणघर देवादि आचार्योंके द्वारा उत्तम पात्र कहे गए हैं। उत्तम पात्र साधुओंके भी तीन भेद हैं—उत्तम, मध्यम, जघन्य। जो तीर्थंकर भगवान साधु अवस्थामें हैं वे उत्तममें उत्तम हैं। जो ऋद्धिधारी साधुसे लेकर चार ज्ञानके धारी तक हैं वे उत्तममें मध्यम पात्र हैं। जो इसके सिवाय मात्र साधन करनेवाले, निश्चय आरम्भानन्दके विलासी परमात्मतत्त्वके रमणकर्ता हैं वे उत्तममें जघन्य हैं। इन उत्तम पात्रोंको गृहस्थोंके द्वारा दान दिया जाना मोक्षप्राप्तिमें उनके लिये परम सहायक है। साधुगण न स्वयं भोजन-पानका प्रबन्ध करते न कराते हैं न ऐसी भावना भी करते हैं कि कोई हमारे लिये प्रबन्ध करें। वे उस आहारको भी नहीं लेते हैं जो किसीने मुनिको देनेके निमित्त ही बनाया हो। इसमें उद्दिष्टका दोष है। गृहस्थने जो अपने लिये बनाया हो उसीमेंसे भक्तिपूर्वक दिये हुए आहारको जो लेते हैं वे नहीं चाहते कि उनके निमित्तसे कोई आरम्भ हो। क्योंकि आरम्भमें हिंसा थोड़ी बहुत अवश्य होती है। वे स्वनिमित्त हिंसा कराकर अहिंसा व्रतमें कभी करना नहीं चाहते हैं। इसीलिये विना संकेत किये भिक्षारूप कहीं भी निकल जाते हैं। वहां गृहस्थने यदि भक्तिपूर्वक लेजाकर कुछ भाग हाथोंमें रख दिया तो उसे भी बड़े ही संतोष व समताभावसे लेकर संयमकी रक्षा विचार कर घर्म भावनामें निरत रहते हैं। मूलाचार अनगर भावनामें कहा है—

ण वि ते अभित्युणति य पिंडस्थं ण वि य किंचि पयंति । मोणब्बदेण मुणिणो चरति भिक्खं अभासता ॥ ११ ॥

भावार्थ—मुनि महाराज न तो भोजनके लिये किसीकी स्तुति करते हैं न याचना करते हैं। मौनव्रतसे भिक्षाको जाते हैं, विना बोले हुए जो कुछ मिल गया उसे ही लेलेते हैं। यदि लाभ नहीं हुआ तो लौट आते हैं। और भी लिखा है—

पयणं व पायणं वा ण करेति अणेव ते करावेति । पयणारंभणियत्ता संतुट्ठा भिक्खमेत्तेण ॥ ५१ ॥

भावार्थ—वे साधु न स्वयं भोजन पचाते हैं न पचन कराते हैं, वे भोजन क्रियाके आरम्भसे विरक्त हैं, भिक्षामात्रसे संतोषी रहते हैं। ऐसे संतोषी साधुओंको भिक्षा देना परम धर्मकी रक्षा करना है, साधुओंको मोक्ष पहुंचानेका साधन करदेना है। इसलिए दातार गृहस्थ बड़ा भारी धर्मका

सहायक है। इन उत्तम पात्रोंको नवधाभक्तिसे दान करना चाहिए। पुरुषार्थसिद्धिनाममें कहा है—
संग्रहमुच्चस्थानं पादोदकमर्चनं प्रणमं च । वाक्कायमनःशुद्धिरेषणशुद्धिश्च विधिमाहुः ॥ १६८ ॥

भावार्थ—१-संग्रह अर्थात् अन्न तिष्ठ तिष्ठ, आहार पानी शुद्ध है ऐसा तीनवार कहकर यदि मुनि उधर भाव करें तो उनको आप आगे जाता हुआ भीतर ले जावे। २-फिर उच्च आसनपर पाठ आदिपर विराजमान करे, ३ फिर शुद्ध जलसे किसी वर्तनमें उनके पग प्रच्छालन करे, ४ फिर आठ द्रव्योंसे पूर्ण पूजा या अर्घ्य देवे जैसा समय हो, ५ फिर उनको तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करे, ६ मनकी शुद्धि, ७ वचनकी शुद्धि, ८ कायकी शुद्धि, ९ व आहारकी शुद्धि रखले। इस नौ प्रकार विधिसे मुनि दान करना चाहिये। दानारमें सात गुण होना चाहिये—

ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिर्निष्कण्टवानुयत्वं । अविषादित्वमुदित्वे निरहंकारित्वमिति हि दातृगुणाः ॥ १६९ ॥

भावार्थ—दातारके ये गुण हैं—१ इस लोकके किसी फलकी इच्छा न करे, २ क्षमाभाव रखले-
उस समय किसीपर क्रोध न करे, ३ कण्ठ रहित हो, ४ ईर्ष्याभाव न करे, ५ विषाद न करे, ६ प्रसन्न रहे, ७ अहंकार न करे।

गृहस्थी स्वयं भी धर्मसाधक भोजन खाता है व वैसा ही निरोगी आहार मुनिको देता है।
वहीं बताया है कि ऐसा द्रव्य देना चाहिये—

रागद्वेषासंयममददुःखमयदिकं न यत्कुरुते । द्रव्यं तदेव देयं सुतपःस्वाध्यायवृद्धिकरम् ॥ १७० ॥

भावार्थ—ऐसा पदार्थ दानमें देना चाहिये जो रागद्वेष, असंयम दुःख, भय आदिको नहीं उत्पन्न करे तथा उत्तम तप व स्वाध्यायकी वृद्धिमें सहकारी हो। ऋतुके अनुसार सादा व पौष्टिक भोजन मुनिको देना उचित है। शुद्ध दूध, दाल-रोटी, चावल बहुत हितकारी है। प्रासुक्त फल भी योग्य हैं। गरिष्ठ मिठाई आदि व पक्वानादि न देना ही अच्छा है।

श्लोक—उत्कृष्टं श्रावकं येन, मध्यपात्रं च उच्यते ।

मतिश्रुतज्ञान संपूर्ण, अवधी भावना कृतं ॥ २६० ॥

अन्वयार्थ—(येन श्रावकं उत्कृष्टं) जो भाई उत्कृष्ट श्रावक हैं उनको (मध्यपात्रं च उच्यते) मध्यम

पात्र कहा जाता है वे (मतिश्रुतज्ञान संपूर्ण) वे मति व श्रुतज्ञानसे पूर्ण होसके हैं (अवधी भावना कृत)

तथा अवाधिज्ञानकी भावना होती है ।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट आधक दसमी व ग्यारमी प्रतिमावालेको उद्दिष्ट त्यागी कहते हैं । दसमी प्रतिमावालेको अनु-

किया हुआ आहार कहते हैं, ग्यारमी प्रतिमावालेको उद्दिष्ट त्यागी कहते हैं । यह भी अपने उद्देश्यसे दूसरे ऐलक । ऐलक एक खण्ड वस्त्र व लंगोटधारी होते हैं । मोर पिच्छिका व कमण्डल रखते हैं । पात्रमें बैठकर भोजन करते हैं । कई एक ही घरसे भिक्षा या भोजन करते हैं । कोई अपने भिक्षाके मात्र एक लंगोट रखते हैं, हाथोंसे केशोंका लोंच करते हैं व बैठकर एक ही घर भिक्षासे अपने हाथोंमें दिया हुआ भोजन करते हैं । मध्यम पात्र दर्शन प्रतिमासे लेकर उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तक ११ प्रतिमावाले होते हैं । इनमें उत्तम १०मी व ११मी प्रतिमाधारी हैं । मध्यम सातमीसे नौमी तक होते हैं । पहलीसे छठी तक मध्यममें जघन्य हैं । कोई कोई तीर्थंकर जन्मसे मति श्रुत अवाधिज्ञानी होकर आधकके मत धारते हैं, अन्य कोई मतिश्रुतज्ञानी होते हैं । यहां पूर्णसे भाव पूर्ण वादशांग वाणीसे नहीं है क्योंकि पूर्ण वादशांगके ज्ञाता श्रुतकेवली साधु होते हैं, परंतु आधक भी यथार्थ मति व श्रुतज्ञानके धांगी होते हैं व शास्त्रोंके विशेष मर्मज्ञ होते हैं । प्रयोजन यह है कि शास्त्रका यथार्थ ज्ञान हुए बिना आधकका चारित्र्य ठीक २ नहीं पल सकता है इसलिये आधकको मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी होना चाहिये । तथा उत्कृष्ट आधकको यथायोग्य भक्तिपूर्वक दान देना चाहिये । उनमेंसे ११ मी प्रतिमावालेको तो आहार पानी शुद्ध कह करके पडगाहना चाहिये व उच्च आसन पर बिठा पग प्रछालन करना चाहिये व यथायोग्य वन्दना करनी चाहिये, पूजन व अर्घ्य चढ़ानेकी जरूरत नहीं है । पूजन मात्र देव, गुरु, शास्त्रकी होती है । जो ऐलक अनेक घर आहारी हैं उनको खंड खंड ही पात्रमें भोजन दिया जायगा । भोजन व मन, वचन, कायकी शुद्धि तो होनी ही चाहिए । १० मी प्रतिमावालेको भोजनके समय बुलाकर जिमाना चाहिए, शेष पहलेसे निमंत्रण मानसके हैं ।

श्लोक—आज्ञावेदक सम्यक्तं, उपशमं साधं ध्रुवं ।

पदवी द्वितीय आचर्य, मध्यपात्रं सदा बुधैः ॥ २६१ ॥

अन्वयार्थ—(आज्ञावेदक सम्यक्तं उपशमं ध्रुवं साधं) आज्ञा सम्यक्त, वेदक सम्यक्त, उपशम सम्यक्त तथा ध्रुव अर्थात् क्षायिक सम्यक्त सहित (पदवी द्वितीय आचर्य) जो दूसरी आवककी पदवीका आचरण करते हैं उनको (बुधैः सदा मध्यपात्रं) आचार्योंने सदा ही मध्यमपात्र कहा है ।

विशेषार्थ—यहां ऐसा अभिप्राय झलकता है कि मध्यम पात्रको सम्यग्दर्शन सहित आवकके ब्रतोंका आचरण करना चाहिये । यदि वह एकदम मिथ्यात्वसे पांचवें गुणस्थानमें अनंतानुबंधी कषाय और अप्रत्याख्यानवरण कषायोंके उपशमके व मिथ्यात्वके उपशमसे आए तो वह आवक उपशम सम्यक्त सहित होगा अथवा द्वितीयोपशम सम्यक्ती उपशम श्रेणीसे गिरकर पांचवेंमें आवे तो भी उपशम सम्यक्त सहित आवक होगा । यदि वेदक सम्यक्त चौथे या पांचवेंमें छठसे पीछे आवे तो वेदक सम्यक्त सहित आवक होगा । यदि क्षायिक सम्यक्त चौथे या पांचवेंमें प्राप्त करे या क्षायिक सम्यक्तवाला छठसे पीछे आवे तो क्षायिक सम्यक्त सहित आवक होगा । यदि कोई जिनेन्द्रकी आज्ञाके अनुसार तत्त्वोंका श्रद्धान करके आवकके ब्रत पालने लगे तो उसको आज्ञासम्यक्त सहित आवक कहेंगे परन्तु वह यदि उपशम या वेदक या क्षायिक सम्यक्त सहित नहीं है तो वह निश्चयसे न सम्यक्छूटी है और न आवक पंचम गुणस्थानवर्ती है । किंतु उसको आवक चारित्रवान निश्चय सम्यक्त रहित मानेंगे और व्यवहार सम्यक्तका धनी व व्यवहार चारित्रका धनी मानते हुए उसे कुपात्रोंमें गिनेंगे, परन्तु वह भी दानका पात्र होगा । जैन सिद्धांतमें कहा है कि जो सम्यक्त सहित चारित्रवान हैं वे सुपात्र हैं, जो निश्चय सम्यक्त रहित यथार्थ चारित्रवान हैं वे कुपात्र हैं । ये दोनों ही दान देनेके योग्य हैं । जिसका व्यवहार चारित्र दोनों ही ठीक न होंगे वह अपात्र हैं, दान देनेका पात्र नहीं है ।

सुपात्र और कुपात्रमें व्यवहार चारित्रकी अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, मात्र निश्चय सम्यक्त कुपात्रमें नहीं होता । ऐसा ही अमितगति आवकाचारमें कहा है—

चरति यश्चरणं परदुश्चरं, विकटघोरकुदर्शनवसितः । सकलसत्त्वहितोद्यतेनो वितयकर्कषवाक्यपरांशुलः ॥ अ० १०-३४४

धनकलत्रपरिग्रहनिस्पृहो नियमसंयमशीलविभूषितः । कृतकषायहरीकविनिर्जबः प्रणिगदन्ति कुपात्रभिर्गं बुधाः ॥३९॥
 भावार्थ—जो कठिन चारित्र्यको पालते हैं, परन्तु विकट व भयानक मिथ्यादर्शन सहित हैं, सर्व प्राणी मात्रके हितमें उद्यमी हैं, झूठ और कठोर वचनके त्यागी हैं, धन, स्त्री परियहसे ममता रहित हैं, नियम संयम शीलसे विभूषित हैं, कषायको घटानेवाले व इंद्रियोंके विजयी हैं ऐसोंको पंडितजन कुपात्र कहते हैं । ये दानके पात्र हैं । अपात्रका स्वरूप इसप्रकार है—

भावार्थ—जो इस कुटुम्ब या परिवारके पींजरेमें बंद है, शांति शील गुण व व्रतसे रहित है, तत्र कषायरूपी सर्पसे सेवित है, विषयोंका लोलुपी है, उसको अपात्र कहते हैं ।
 सुपात्र या कुपात्रको दान—

पात्रेभ्यो यः प्रकृष्टेभ्यो मिथ्याहृष्टिः प्रयच्छति । स याति भोगभूमीषु प्रकृष्टासु महोदयः ॥ ३८ ॥
 कुपात्रदानतो याति कुत्सिता भोगमेदिनीम् । उप्ते कः कुत्सिते क्षेत्रे सुक्षेत्रफलमश्नते ॥ ३९ ॥
 येऽवतरद्दीपजाः संति ये नरा स्लेच्छन्तेऽहजाः । कुपात्रदानतः सर्वे ते भवन्ति यथाययम् ॥ ४० ॥
 वयमध्यजवन्यासु तिर्यचः संति भूमिषु । कुपात्रदानवृक्षोत्थं भुंजते तेऽखिकाः फलम् ॥ ४१ ॥
 दासीदासद्विप्लेच्छसारमेयादयोऽत्र ये । कुपात्रदानतो भोगस्तेषां भोगवतां स्फुटम् ॥ ४२ ॥

भावार्थ—मिथ्याहृष्टी यदि उत्तम सुपात्रोंको दान दे तो उत्तम भोगभूमिमें मानव होंगे । कुपात्र दानधे कुभोग भूमिमें पैदा हो । जैसे खोटे क्षेत्रमें बोए बीजका फल सुक्षेत्रमें बोए बीजके समान कैसे होसक्ता है ? कुपात्र दानसे उत्तम मध्यम जघन्य भोगभूमिमें तिर्यच पैदा होता है । अपात्रको दान देना ठीक नहीं, निर्फल है । कहा है—

अपात्राय धनं दत्ते व्यर्थं संपद्यतेऽखिलं । ज्वलिते पावके क्षिप्तं वीजं कुत्राकुरीयति ॥ ४३ ॥
 भावार्थ—अपात्रको दिया धनादि सो सब व्यर्थ जाता है जैसे जलती आगमें डाला हुआ हुआ बीज कभी उग नहीं सकता है ।
 श्लोक—ॐ वंकारं च वेदंते, द्वीकारं श्रुत उच्यते ।
 अवधुदर्शन जोयंते, मध्यपात्रं सदा बुधैः ॥ २६२ ॥

अन्वयार्थ—(ॐ वंकारं च वेदंते) जो आवक अकारका अनुभव करते हैं (होकारं श्रुत उच्यते) व ही वीजाक्षरका उच्चारण करते हैं (अचक्षुदर्शनं ज्ञेयं) अचक्षुदर्शनद्वारा आत्माको देखते हैं (सदा बुधैः मध्यपात्रं) उनको ही आचार्योंने सदा मध्यम पात्र कहा है।

विशेषार्थ—मध्यम पात्र आवक भी अकार ध्यान करके पांच परमेष्ठीके स्वरूपका चिंतन करने उसके द्वारा अपने शुद्धात्मापर उपयोग लेजाते हैं तथा वे हीका भी अंतरंगमें जप करते हैं व उसका ध्यान करते हैं व इसके द्वारा चौबीस तीर्थंकरोंका स्वरूप विचारते हैं, फिर उनके द्वारा अपने शुद्धात्मापर उपयोग लेजाते हैं। मनका विषय आत्मा है, मन द्वारा अचक्षु दर्शन करने निर्विकल्प आत्माका दर्शन है। इस तरह जो आत्माके प्रेमी, आत्मध्यानी व शुद्धात्माके अनुभवशील होते हैं वे ही मध्यम पात्र कहे गए हैं।

श्लोक—प्रतिमा एकादशं येन, व्रतं पंच अणुव्रतं ।

सार्द्धं शुद्धतत्त्वार्थ, धर्मध्यानं च जोडतं ॥ २६३ ॥

अन्वयार्थ—(येन एकादशं प्रतिमा) जो ग्यारह प्रतिमाओंको पालते हैं (पंच अणुव्रत व्रतं) पांच अणु व्रत व उनके सहकारी तीन गुण व्रत व चार शिक्षाव्रतोंको पालते हैं (शुद्ध तत्त्वार्थ सार्द्धं) शुद्ध तत्त्वके अनुभव करनेवाले हैं (धर्मध्यानं च जोडतं) और धर्मध्यानका अभ्यास करते हैं, वे मध्यम पात्र हैं।

विशेषार्थ—दर्शन, व्रत, सामाधिक, प्रोषधोपवास, सचित्त त्याग, रात्रि सुप्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग वे ग्यारह प्रतिमाएँ हैं। इनका स्वरूप इस ग्रन्थमें आगे कहा है। मध्यम आवक इस ओणियोंके द्वारा चारित्रिकी उन्नति करते हैं। तथा गारह व्रतोंको उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व परिग्रह प्रमाण इन पांच आमायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण तथा अतिथिसंविभाग इन चार शिक्षाव्रतोंको पालते हैं। बाहरी चारित्र इसतरह पालते हुए शुद्ध आत्मिक तत्त्वका अनुभव किया करते हैं। उनकी मुख्य दृष्टि अपने आत्मीक विचारपर रहती है। इसी हेतु ये सब आवक धर्मध्यानका अभ्यास भले-

प्रकार करते रहते हैं। आवाकोंकी अंतरंग भावना मोक्ष प्राप्तिकी रहती है, इससे यही चाहते हैं कि कब हम सुनि व्रतके योग्य होजावें जो ध्यानकी विशेष वृद्धि कर सकें। इन ग्यारह प्रतिमाओंमें आगे २ चारित्रिकी वृद्धि होती जाती है। दूसरी प्रतिमावाला पहलीके नियमोंकी व तीसरीवाला दूसरीके नियमोंको पालता रहता है। आगे २ उन्नति करता जाता है। ये ११ श्रेणिया आवाकावा-रकी क्रमशः वृद्धिके लिये बहुत ही उपयोगी हैं।

श्लोक—अव्रतं त्रितियं पात्रं, देवशास्त्र गुरु मान्यते ।

सद्वहति शुद्ध सम्यक्तं, सार्थं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ २६४ ॥

अन्वयार्थ—(त्रितियं पात्रं अव्रतं) तीसरा जघन्य पात्र अविरत सम्यग्दृष्टी है जो (देव शास्त्र गुरु मान्यते) यथार्थ देव शास्त्र गुरुमें दृढ अद्वा रखता है। व (शुद्ध सम्यक्तं ज्ञानमयं ध्रुवं सार्थं सद्वहति) जो ज्ञान-मय निश्चल यथार्थ तत्त्वके साथ शुद्ध सम्यग्दर्शनकी अद्वा रखता है।

विशेषार्थ—जघन्य पात्र वह है जिसके नियमसे अणुव्रत तो नहीं है परन्तु व्रतोंके धारणकी तीव्र भावना है। अप्रत्याख्यानारण कषायके उदयसे अतीचार रहित व्रत नहीं पाल सकता है तथापि प्रशम, संवेग, अनुकम्पा व आस्तिक्य सहित होता है। अर्थात् इसके परिणामोंमें आकुलता व अन्ध कषायपना नहीं रहता है। आत्माका पक्का अद्धान होनेसे उसके भीतर शांति मिलता करती है। जिसके भीतर संवेग भाव होता है अर्थात् जो संसार शरीर भोगोंसे दृढ वैराग्यवान होता हुआ धर्मे परम प्रीति रखता है-अनुकम्पा भावके कारण वह सर्व प्राणी मात्रपर दया रखता है। दुःखियोंको दुःखी देखकर उसका हृदय कम्पायमान होजाता है। यथाशक्ति वह दुःख दूर करनेका प्रयत्न करता है, करता है, व दुःखीका दुःख मिट जानेपर हर्ष मानता है। आस्तिक्य-भाव तो ऐसा है कि उसे अपने आत्माके ऊपर पूर्ण विश्वास होता है, परलोकका अद्धान होता है, कर्मके बंध व उसकी सुक्तिके ऊपर विश्वास रखता है, सबे वीतराग सर्वज्ञ भगवान अर्हत सिद्ध भगवानको देव मानता है, परिग्रह त्यागी निर्ग्रथ साधुको गुरु मानता है तथा जिनप्रणीत अहिंसा धर्मको धर्म मानता है व जिनवाणीको अनेकांत वस्तु स्वरूप प्रकाशक शास्त्र मानता है। उसका

सम्यक्तभाव निर्मल होता है। वह शुद्धात्माको पहचानता है तथा शुद्धात्माका अनुभव करता है। यह तीसरा पात्र भी मोक्षमार्गी है व दान देने योग्य है।

श्लोक—शुद्धदृष्टि च सम्पूर्ण, मलमुक्तं शुद्ध भावना।
मति कमलासने कंठे, कुज्ञानं त्रिविधि मुक्तयं ॥ २६५ ॥

(मलमुक्तं) अतीचार रहित होता है (यह अविरत सम्यग्दृष्टि पूर्ण शुद्ध आत्माको अज्ञावान होता है (मलमुक्तं) कण्ठमें कमलको विराजमान करके (मति) शुद्ध स्वरूप अँको ध्याता है (त्रिविधि मुक्तयं) तीन कुज्ञान रहित होता है।

विशेषार्थ—यह जघन्य पात्र शुद्धात्मापर पूर्ण विश्वास रखता हुआ उसी शुद्ध आत्माके स्वरूपकी भावना भाता है। अपने कण्ठमें कमल विराजमान करके उसमें अँ स्थापित करके अँके द्वारा परमात्माका ध्यान करता है। इसके कुमति, कुश्रुत, कुअवधिज्ञान नहीं होते हैं। यह पाँच अतीचारीको बचाकर निर्मल सम्यक्त पालता है।

वे पाँच अतीचार हैं—शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिमंशंसा, अन्यदृष्टिसंस्तव। शंका—जिनधर्मके प्रयोजनभूत सात तत्वोंमें दृढ़ अज्ञा रखता हुआ उनमें शंका नहीं लाता है। यदि शास्त्रोंमें कहीं हुई कोई बात समझमें नहीं आती है तो अपनी समझकी कभी समझता है व विशेष ज्ञानियोंसे समझनेकी चेष्टा करता है। उसके ऊपर मिथ्या अज्ञा नहीं रखता है। तथा वह सात प्रकारका भय नहीं रखता है। इसलोक भय—ये जगतके लोग मेरा बिगाड़ करेंगे व मुझे सेगे, १-परलोक भय—परलोकमें बुरी गतिमें जाऊंगा तो क्या होगा, १-रोग भय—रोग होजायगा क्या करूंगा, ४-अनरक्षा भय—मेरा कोई रक्षक नहीं है, कैसे मेरे प्राण बचेंगे, ५-अशुभ भय—कोई बुरा लेगा तो मैं क्या करूंगा। ६-मरण भय—यदि मर जाऊंगा तो सब कुछ छूट ससे न मरू तो ठीक, ७-अकस्मात् भय—कहीं मकान न गिर पड़े, भूचाल न आजावे, ऐसा क्या करूंगा। इस तरह सात तरहका भय सम्यक्ती नहीं रखना है। यथायोग्य दूर

प्रकारकी सम्हाल रखता हुआ हुआ निर्भय सिपाहीके समान संसारके शुद्धक्षेत्रमें कमौसे लड़ाई करता है, शंका दोषसे दूर रहता है।
कांक्षा—संसारके क्षणिक विषयभोगोंकी इच्छा नहीं रखता है। इन भोगोंको अतृप्तिकारी विनाशीक व हे प्र समझता है, इनकी इच्छा करके धर्मका सेवन नहीं करता है, केवल सुखका अभिलाषी होता है।

विचिकित्सा—किसीको रोगी, दुःखी, दलित, गरीब देखकर घृणा नहीं करता है, वस्तु-स्वरूप विचारकर-दया लाकर उनकी सहायता करता है।
अन्यदृष्टि प्रशंसा—मिथ्यादृष्टी अज्ञानी अधर्मको धर्म जानकर जो किया करें-पूजा, भक्ति, जप, तप, दान करें उसकी मनमें प्रशंसा नहीं करता है क्योंकि उनमें मिथ्यात्वका आशय है, जिस आशयको त्यागना चाहिये। इस आशयसे किया हुआ धर्म कर्म प्रशंसनीय नहीं होसक्ता है।

अन्यदृष्टि संस्तव—अपने वचनोंसे भी सम्यक्ती मिथ्यात्व धर्मक्रियाकी प्रशंसा नहीं करता है क्योंकि वह मिथ्या अभिप्रायको पुष्ट करनेवाली होजायगी। इस तरह पांच अतिचारोंको डाल-कर सम्यक्त भावको निर्मल रखता है।
नोट—यहां 'मति कमलासने' का जो अर्थ समझमें आया सो लिखा है।

श्लोक—मिथ्या त्रिविधि न दिष्टते, शल्यत्रय निरोधनं ।
सुयं च शुद्ध द्रव्यार्थ, अविरत सम्यग्दृष्टिं ॥ २६६ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्या त्रिविधि न दिष्टते, शल्यत्रय निरोधनं)।
दिललाई पड़ता है। (शल्यत्रय निरोधनं) उस अविरत सम्यक्तीमें तीन प्रकार मिथ्यात्वभाव नहीं द्रव्यार्थ) श्रुतज्ञानी है व शुद्ध द्रव्यार्थिक नयको समझता है ऐसा (अविरत सम्यग्दृष्टिं) यह अविरत सम्यग्दृष्टि होता है।

विशेषार्थ—इस सम्यक्तीके भीतर तीन प्रकारका मिथ्यात्व नहीं होता है—मिथ्यात्व, सम्य-गिमिथ्यात्व व सम्यक्त प्रकृति मिथ्यात्व, क्योंकि इसने इन तीन कर्मकी प्रकृतियोंका उपशम या क्षय कर डाला है।

तत्त्वोंको औरका और समझना मिथ्यात्व है-मिथ्या और सत्य दोनों तत्त्वोंपर मिश्र अज्ञा रखना सम्यग्मिथ्यात्व है। सम्यग्दर्शन रखते हुए भी उसमें चल, मल, अगाढ तीन प्रकार दोष लगाना निर्मल सम्यक्तका न होना सो सम्यक्त प्रकृतिका भाव है। ये तीनों दोष इस जघन्य पात्रमें नहीं होते न उसमें माया, मिथ्या, निदान तीन शाल्य होती हैं। वह सम्यक्की कपट रहित, अज्ञा सहित व आगामी भोगाभिलाष रहित धर्म पालता है, शास्त्रज्ञानका प्रेम्भी होता है-शास्त्रोंके मर्मको समझता है तथा शुद्ध द्रव्यार्थिक नयपर विशेष लक्ष्य रखता है क्योंकि इस नयसे हर एक शरीरमें आत्माका पवित्र शुद्ध दर्शन होता है। ऐसा अविरत सम्यक्की मोक्षका पात्र है।

श्लोक—त्रिविधि पात्रं च दानं च, भावना चिंत्यते बुधैः ।

शुद्धदृष्टितो जीवः, अष्टावन लक्ष त्यक्तयं ॥ २६७ ॥

नीच इतर अप तेजं च, वायु पृथ्वि वनस्पती ।

विकलत्रयं च योनी च, अष्टावन लक्ष त्यक्तयं ॥ २६८ ॥

अन्वयार्थ—(बुधैः) बुद्धिमान लोग (त्रिविधि पात्रं च दानं च भावना चिंत्यते) तीन प्रकारके पात्रोंको दानकी भावना विचारते रहते हैं। ऐसा दानी (शुद्धदृष्टितः जीवः) जो जीव शुद्ध आत्मीक अज्ञामें लवलीन है, सम्यग्दृष्टी है, वह (अष्टावन लक्ष त्यक्तयं) ८४ लाखमेंसे १८ लाख योनियोंमें जन्म लेता है। (नीच) नित्य निगोद (इतर) इतर निगोद, (अपतेजं च वायु पृथ्वि वनस्पति) जलकायिक, अश्रिकायिक, वायुकायिक, पृथ्वीकायिक तथा वनस्पती कायिककी तथा (विकलत्रय च योनी च) द्वेन्द्रिय, तैन्द्रिय, चौन्द्रियकी योनि । (अष्टावन लक्ष त्यक्तयं) इस तरह अष्टावन लाख योनियोंसे बचा रहता है।

विशेषार्थ—जो सम्यग्दृष्टी शुद्ध आत्माका अनुभवी बुद्धिवान प्राणी है वह अति भक्तिपूर्वक बड़ी अज्ञासे उत्तम, मध्यम, जघन्य इन तीन प्रकारके पात्रोंको दान देता है। निरन्तर भावना भाता है कि मैं दान दूं। जब अवसर पाता है दान देनेसे चूकता नहीं है। अज्ञावान जैनियोंको जो गृहस्थ हैं व अविरति हैं उनको भी मोक्षमार्गी समझकर आदरसे बुलाकर दान करता है। दान करना आवकका मुख्य कर्तव्य है। दानसे दातार व पात्र दोनोंके भाव प्रफुल्लित होजाते हैं। दान

धर्मके भावोंको बढ़ानेवाला है। वास्तवमें पात्रोंको दान देना है वह रत्नत्रय धर्मकी प्रतिष्ठा करना है। जो गृहस्थ सम्यक्ती है व दानी है वह कभी ८४ लाखमेंसे ५८ लाख योनियोंमें पैदा नहीं होता है। ५८ लाखका वर्णन इस भांति है—

इतर निगोद साधारण वनास्पतिकायिक ...
 पृथ्वी कायिक ७ लाख जल कायिक ...
 वायु कायिक ७ लाख प्रत्येक वनस्पतिकायिक १० लाख
 तेन्द्रिय प्राणी २ " चैन्द्रिय प्राणी २ " अग्नि कायिक ७ लाख
 २ " चैन्द्रिय प्राणी २ " तेन्द्रिय प्राणी २ लाख

इससे सिद्ध हुआ कि सम्यक्ती कभी एकैन्द्रियसे चैन्द्रिय तककी किसी पर्यायमें जन्म नहीं लेता है। पराधीन व अज्ञानमई पर्यायोंसे तो छूट जाता है। सम्यक्त अवस्थामें यदि आयु बांधे तो मनुष्य या यदि पशु हो तो देव आयु बांधेगा व देव या नारकी होगा तो मानव आयु बांधेगा, परंतु जो सम्यक्त होनेके पहले नरक, तिर्यंच, मानव आयु बांध ली हो तो मानव या तिर्यंचको भी नारक, तिर्यंच या मानव पंचेन्द्रिय जन्मना होता है। इसलिये ८४ लाखमेंसे पंचेन्द्रियकी योनियां जो २६ लाख हैं उनको यहां नहीं गिनाया है। वे २६ लाख हैं—

देव ४ लाख
 नारकी ४ लाख
 मानव १४ लाख
 कुल २६ लाख

श्लोक—शुद्धसम्यक्त संयुक्ताः, शुद्ध तत्त्व प्रकाशकाः ।
 ते नरा दुःखहीना स्युः, पात्रदानरता सदा ॥ २६९ ॥
 अन्वयार्थ—(शुद्ध सम्यक्त संयुक्ताः) जो शुद्ध सम्यक्तके धारी हैं (शुद्ध तत्त्व प्रकाशकाः) व शुद्ध आत्मीक तत्त्वके प्रकाशक हैं। व (सदा पात्रदानरताः) सदा पात्रोंको दान देनेमें रत हैं (ते नरा दुःखहीना स्युः) वे मानव दुःखोंसे छूट जाते हैं।

कुल ५८+२६=८४ लाख योनियां होती हैं। वास्तवमें सम्यक्तकी बड़ी अपूर्व महिमा है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनके धारी जो व्रत रहित भी हैं, परन्तु शुद्धात्मीक तत्त्वके अनुभव करने-वाले हैं तथा नित्य ही पात्रोंको दान देते रहते हैं वे पुण्यको बांधकर उत्तम गतिमें जाते हैं—वे कभी दुःखोंसे भरी गतियोंमें नहीं जाते हैं। मिथ्यादृष्टी यदि पात्र दान करे तो भोगभूमिमें जाता है तब यदि सम्यग्दृष्टी दान करे तो वह तो स्वर्ग हीको प्राप्त होगा। वहांपर भी नीच जातिका देव नहीं होगा। सम्यक्तके धारी जीवोंके सदा ही परिणामोंमें विशुद्धता रहती है। अंतरंगमें किसीसे अति द्वेषपूर्ण भाव नहीं करता है। यदि कदाचित् वैरभाव होता भी है तो वह उस वैरीके कृत्य मात्रसे होता है। सम्यक्ती उसकी आत्माका तो हित ही चाहता है।

रत्नकरंडश्रावकाचारमें कहा है—

सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्यङ्मुनपुंसकस्त्रीत्वानि । दुष्कुरुविकृतात्प्रायुर्दरिद्रतां च व्रनन्ति नाप्यव्रतिकाः ॥ १९ ॥

ओजस्तेजो विद्यावीर्ययशोवृद्धिविजयविभवसनाथाः । महाकुलाः महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूताः ॥ २० ॥

भावार्थ—जिनके सम्यग्दर्शन शुद्ध है वे नारकी, पशु, नपुंसक, स्त्री, नीच कुल, विकलांगी, अल्पायु, दलिद्री नहीं होते हैं। व्रत रहित हैं तौ भी खोटी अवस्था नहीं पाते हैं। वे दीप्तवान, तेजस्वी, विद्वान, वीर्यवान, यशस्वी, विजयी, सम्पत्तिके धारी, उन्नतिशील, महा कुलवान, महान कार्य करनेवाले पुरुषश्रेष्ठ होते हैं। सम्यग्दर्शनकी शुद्धता परमोपकारिणी है।

श्लोक—पात्रदानं च चत्वारि, ज्ञानं आहार भेषजं ।

अभयं च भयं नास्ति, दानं पात्र सदा बुधैः ॥ २१० ॥

अन्वयार्थ—(पात्रदानं च चत्वारि) पात्र दान चार प्रकारका होता है (ज्ञानं आहार भेषजं अभयं च) ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, तथा अभय दान (सदा बुधैः पात्रदानं) बुद्धिमान सदा पात्रोंको दान दिया करते हैं इससे उनको (भयं नास्ति) भय नहीं होता है, वे निर्भय रहते हैं।

विशेषार्थ—पात्रोंके दो भेद कहे गए हैं जो दान देने योग्य हैं—एक सुपात्र व कुपात्र। यदि कुपात्रोंको भी दान होजावे तो कुभोगभूमिका फल होता है तब पात्रदानकी तो माहिमा ही क्या कही जासक्ती है। ज्ञानी गृहस्थ निरन्तर धर्मके तीन प्रकार पात्रोंको दान दिया करते हैं। जैन सिद्धांतमें चार ही दान मुख्य हैं। ये ही सबे दान हैं। ज्ञान दान अर्थात् ज्ञान सिखाना, शास्त्रोंको देना, शास्त्र

३-औषधिदान—पात्रोंको रोगग्रस्त जानकर रोग मेंउत्प्रेक्षे के कारण है ।
औषधालय खुलवाना, शुद्ध मासुक दवा देने से रोग मेंउत्प्रेक्षे के कारण है ।
४-अभयदान—

आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दातव्ये । वैद्यावृत्य ब्रुवते चतुर्हस्ते चारुण्यं ॥

अभ्यासार्थक है—
भावार्थ—ज्ञानियोंने प्राणियोंके प्राणिनामुपकारकम् ॥ ८१ ॥
औषधिविदान तथा ज्ञानदान ।
न सुवर्णादिकं देते ।

न सुवर्णद्विकं मे
दामदानं ।
कार करनवाले चार
ही न
मुबारकम् ॥ ८१ ॥

है ऐसी ओ जिनेन्द्रोंकी आज्ञा है । कन्यादान भी दाता सच्चा दाताग है ॥ ७९ ॥

या धर्मवन्कुठारी पातकव्याडि---
आज्ञा है । कन्यावान भी हाउ ---
न दाता सच्चा दातार है
शासन ॥ ७९ ॥

यस्या सक्ता जीवा दुःखतमोन्नोत्तरंति भवजलोभे ।
भावार्थ—जो कर्मान्तरात् पातकवसतिस्तपोदया चोरी । वैरायासादया, विषादने
यान् मो दान नहीं है । वहीं कहा है—

भावार्थ—जो कन्या धर्मवन काटनेको कुल्हारी म
चैर, लयम, हर्षा, विषाद, शोक
वैरायासासूया, विषादशोकभ्रमक्षोणी ॥ १७ ॥

॥ १८ ॥

॥ १८ ॥

संसारसागरसे पार नहीं होसकते हैं, उन कन्याके देनेमें कौनसा धर्म होता है ? अर्थात् कन्यादान धर्म नहीं है ।

दयापूर्वक प्राणीमात्रको चार प्रकारका दान करना यह करुणादान है । सम्यक्ती गृहस्थ सदा कुपालु होता है, जगत मात्रको उपकारी होता है, दुखित, सुखित, रोगी, अविद्याग्रसित व आश्रय रहितको निरंतर चार दानोंसे संतोषित करता है, पशु पक्षी आदिकी भी दानसे सेवा करता है ।

श्लोक—ज्ञानदानं च ज्ञानं च, आहारं दान आहार्यं ।

अवाध्यं भेषजश्चैव, अभयं अभयदानयं ॥ २७१ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानदान च ज्ञानं च) ज्ञान दान करनेसे ज्ञानकी वृद्धि होती है (आहारं दान आहार्यं) आहारदानसे आहारकी कमी नहीं रहती है (भेषजश्चैव अवाध्यं) तथा औषधि दानसे शरीरमें व्याधि नहीं होती है (अभयदानयं अभयं) अभयदानसे भय नहीं प्राप्त होता है ।

विशेषार्थ—यहां चारों दानोंके फल बताए हुए हैं । जो ज्ञान दान देते हैं, पात्रोंके ज्ञानकी वृद्धि चाहते हैं उनको स्वयं ज्ञानावरणीय कर्मका विशेष क्षयोपशम होता है । वे यहां भी तथा परलोकमें भी ज्ञानी होते हैं । व थोड़े ही प्रयासमें ज्ञानवान विद्वान होजाते हैं । जो आहारदान देते हैं वे अटूट पुण्य बांधते हैं, यहां भी अन्नसे दुःखी नहीं रहते हैं व परलोकमें ऋद्धिधारी देव व धनशाली मानव होते हैं, औषधिदान करनेसे ऐसे पुण्य बांधते हैं जिससे भविष्यमें निरोग सुन्दर शरीर होता है । व अभयदान करनेसे सदा निर्भयताका स्थापन मिलना है, आश्रयहीन कभी नहीं होते हैं, वे सुन्दर आवास व रक्षकोंके मध्यमें रहते हैं । ये चार दान अटूट पुण्यको बांध देते हैं ।

अभितगति श्रावकाचारमें एकादश परिच्छेदमें कहा है—

यत्किञ्चित्सुन्दरं वस्तु दृश्यते भुवनत्रये । तदन्नदायिना क्षिप्रं लभ्यते कीलयाऽखिलम् ॥ ३० ॥

वातपित्तकफोत्थानै रोगैरेष न पीज्यते । दावैरिव जलस्थायी भेषजं येन दीयते ॥ ३१ ॥

शालदायी सतां पूज्यः सेवनीयो मनीषिणाम् । वादी वाग्मी कविर्मान्यः ख्यातशिक्ष. प्रजायते ॥ ९० ॥

विचित्ररत्ननिर्माणः प्रोक्तुंगो बहुभूमिकः । लभ्यते वासदानेन वासश्चंद्रकरोज्ज्वलः ॥ ९१ ॥

भावार्थ—जो तीन लोकमें सुन्दर वस्तु है सो सय आहारदानीको शीघ्र प्राप्ति होती है । जो

औषधि दान करता है वह वात, पित्त, कफसे होनेवाले रोगोंसे पीडित नहीं होता है, जैसे जलमें रहनेवाला अग्निसे पीडित नहीं होता। जो शास्त्र देता है वह सबजनोंमें पूज्य, पंडितोंसे सेवनीय, वादीको जीतनेवाला, वक्ता, कवि, मान्य और प्रसिद्ध शिक्षक होता है। जो वस्तिका देता है वह विचित्र रत्नोंसे बना हुआ ऊँचा बहुत खणवाला चन्द्रमाके समान उज्ज्वल महल पाते हैं।

श्लोक—पात्रदानं च शुद्धं च, कर्म क्षिपति सदा बुधैः ।
जे नरा दान चिंतते, अविरत सम्यग्दृष्टिं ॥ २७२ ॥

अन्वयार्थ—(सदा बुधैः शुद्धं च पात्र दानं) सदा बुद्धिमानोंके द्वारा दिया हुआ शुद्ध पात्र दान (कर्म क्षिपति) कर्मोंको क्षय करता है (जे नरा दान चिंतते) जो मानव दानकी भावना भाते हैं वे ही (अविरत सम्यग्दृष्टिं) अविरत सम्यग्दृष्टी सामान्य गृहस्थ श्रावक हैं।

विशेषार्थ—जो ज्ञानी वीतरागभावसे मात्र दान करते हैं, पात्रोंके आत्मीक गुणोंमें प्रीति रखते हैं। उनके शुद्धात्मीक भावनारूप निश्चय रत्नत्रयकी भावना दृढ रहे ऐसी भावना मनमें रख कर दान करते हैं व दान देते हुए व देखते हुए पात्रके अंतरंग गुणोंके प्रेमालु होते हुए संसार शरीर भोगोंसे वैराग्यकी भावना भाते हैं, उनके परिणामोंकी बहुत निर्मलता होजाती है। उन भावोंसे वे अपने बहुतसे पापकर्म क्षय कर डालते हैं व जितना अंश उन भावोंमें मंद कषायरूप शुभ राग होता है उनसे वे अतिशयकारी पुण्यकर्म बांध लेते हैं। दान यद्यपि शुभ कार्य है परन्तु सम्यग्दृष्टी ज्ञानी गृहस्थके लिये मोक्षमार्ग रूप होजाता है वह ज्ञानी दानके द्वारा भी शुद्धात्माकी भावना कर लेता है। पात्रोंको दान देना रत्नत्रयके पालनमें उत्साह बढ़ानेवाला है। इसीलिये सम्यग्दृष्टी निरंतर पात्र दान करनेकी चिन्ता करता रहता है और जब अवसर पाता है, दान करके अपने जन्मको सफल मानता है।

श्लोक—पात्रदानं वट बीजं, धरणी वर्द्धति जेतवा ।
ज्ञानं वर्द्धति दानं च, दान चिंता सदा बुधैः ॥ २७३ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रदानं) पात्रोंको दिया हुआ दान (धरणी वट बीजं जेतवा वर्द्धति) पृथ्वीमें बोए हुए

वर्गनके बीजके समान बहुत भारी फलता है (दानं च ज्ञानं वद्धति) ज्ञान दान ज्ञानको बढ़ाता है (बुधैः सदा दानं चिन्ता) बुद्धिमानोंको सदा दान करनेको उत्साह रखना चाहिये ।

॥२७२॥

विशेषार्थ—जैसे बर्गनका बीज बहुत छोटा होता है, परन्तु पृथ्वीमें बोए जानेपर बड़ा भारी वृक्ष होकर फलता है, तैसे पात्रोंको दिया हुआ दान बहुत भारी फल देता है । जो ज्ञान दान करते हैं उनका ज्ञान बढ़ते-२ केवलज्ञानरूप होसक्ता है । जो आहारदान करते हैं वे भविष्यमें विपुल धनशाली होते हैं, जो औषधि दान करते हैं वे बड़े बलिष्ठ, वीर्यवान, साहसी मानव होते हैं । जो अभयदान करते हैं वे कभी किसी शत्रु द्वारा भयको प्राप्त नहीं होते हैं । केवलज्ञानके समान और कोई फल नहीं है । जो दान अरुन्त पदमें सहकारी है उस दान देनेकी भावना बुद्धिमान सदा करते रहते हैं । गृहस्थोंके घरकी शोभा ही पात्र दानसे है । जो लक्ष्मी कमाई जाती है वह लोभ और मान कषायको बढ़ा देती है । यदि उसे दानमें न लगाई जावे तो वह कुगतिमें पटकनेका कारण होजाती है । और यदि निरंतर दान व परोपकारमें व्यय की जावे तो लक्ष्मीके कारण न तो लोभ बढ़ने पाता और न मान भाव ही बढ़ता है । लक्ष्मी अपनी नहीं है, पर वस्तु है, चंचल है । जयतक इसका स्वामीपना मेरे पास है सुखे यही योग्य है कि इसे दानमें लगाकर सफल करलें, ऐसा विचार दानी उदारचित्त मंदकषाई व संतोषी रहता है इसीसे वह धन द्वारा धर्म कमाता है । कृपण दान न करता हुआ कठोर भावोंसे पाप कमाता है ।

श्लोक—पात्रदानं मोक्षमार्गस्य, कुपात्रं दुर्गतिकारणं !

विचारनं भव्यजीवानां, पात्रदानस्ता सदा ॥ २७४ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रदानं मोक्षमार्गस्य) पात्र दान मोक्षमार्गकी सिद्धिका उपाय है (कुपात्रं दुर्गतिकारणं) परन्तु अपात्र दान दुर्गतिका कारण है । (भव्यजीवानां विचारनं) भव्य जीवोंका कर्तव्य है कि वे भले प्रकार विचार करके (पात्रदानस्ता सदा) पात्र दानमें सदा रत हों ।

विशेषार्थ—यहाँ कुपात्रका अर्थ कुत्तिसत पात्र अर्थात् अपात्र है । अपात्रका भाव यही है कि जिसमें न व्यवहार सम्यक्त है न व्यवहार चारित्र है । जो जिन मार्गसे विरुद्ध आचरण करते हैं, मिथ्यात्वमें लीन हैं, मिथ्या मार्गके पोषक हैं, उनको अपात्र कहते हैं । पात्र दान अर्थात् सुपात्र दान

जब मोक्षमार्गको दृढ़ करनेवाला है तब अपात्र दान दुर्गति का कारण है। अपात्रोंको भक्ति पूर्वक दिया हुआ दान मिथ्या अखान व मिथ्या चारित्रका पोषक है, मिथ्यात्वरूपी पापका प्रचारक है इसलिये पाप बंधकारक है। पापकी अनुमोदना अवश्य पाप होनेवाली है क्योंकि दाता की विनय देकर सुपात्रोंको दान देते हैं और मोक्षमार्गकी प्रचार कराते हैं। उत्तम पात्र सुनि, मध्यम पात्र आवक, जघन्य पात्र अविरत सम्यग्दृष्टी तीनोंको भक्ति पूर्वक दिया हुआ दान मोक्षमार्गकी भक्ति करना है अतएव कर्तव्य है व महान पुण्यबंध करनेवाला है। जिनके निश्चय सम्पददर्शन नहीं है परंतु व्यवहार सम्यक्त व व्यवहार चारित्र नैसा ही है जैसा एक मोक्षमार्गको होना चाहिये वे कुपात्र हैं, उनको भी धर्मात्मा पुरुष दान देते हैं क्योंकि दान देना भी व्यवहार है तथा व्यवहारमें व्यवहार ही देला जाता है व व्यवहारकी ही प्रतिष्ठा की जाती है। निश्चय बचन अगोचर है तथा निश्चय सम्यक्त अंतर्बुद्धिमें होसक्ता है व छूट सकता है। अतएव दातार तो जिसका व्यवहार चारित्र शास्त्रोक्त पाएगा उसको पात्र जानकर दान देगा। यदि उस पात्रके अंतरंगमें निश्चय सम्यक्त होगा तो दातारके भाव अधिक निर्मल होंगे। यदि वह सम्यक्त रहित होगा तो भाव कम निर्मल होंगे क्योंकि जैसा निमित्त होता है वैसा परिणाम होजाता है। परिणामोंके अनुसार अधिक व कम पुण्यका बंध होगा। अपात्रोंको भक्ति पूर्वक दानका निषेध है। परंतु यदि कोई अपात्र करुणाका पात्र दीखे, मूखा प्यासा हो, रोगी हो, आश्रय रहित हो व विद्या व ज्ञानकी जरूरत रखता हो तो धर्मात्मा आवक उसको दया बुद्धिसे विना भक्ति किये उसका छेद मेद सकता है। करुणा दानमें पात्र अपात्रका विचार नहीं है, मात्र परोपकार भाव है।

श्लोक—कुगुरु कुदेव उक्तं च, कुधर्म प्रोक्तं सदा ।

कुलिङ्गी जिनद्रोही च, मिथ्या दुर्गतिभाजनं ॥ २७५ ॥

तस्य दानं च विनयं च, कुज्ञान मूढ दृष्टितं ।
तस्य दानं चित्तनं येन, संसारे दुःखदारुणं ॥ २७६ ॥

अन्वयार्थ—(कुगुरु) अपात्र जो कुगुरु हैं वे (कुदेव उक्तं च) कुदेवोंकी भक्तिका उपदेश देते हैं (कुधर्म सदा प्रोक्तं) सदा ही कुधर्मका व्याख्यान करते हैं (कुलिङ्ग निद्रोही च) वे मिथ्यात्वके धारी हैं व जिनेन्द्रके अनेकांत मतसे द्वेष करनेवाले हैं (मिथ्या दुर्गति भाजनं) वे मिथ्यात्वके कारण दुर्गतिके पात्र हैं। (तस्य दानं च विनयं च) ऐसे कुगुरुको दान देना व उनकी विनय करना (कुज्ञान मूढ दृष्टितं) मिथ्या ज्ञान व मूढ श्रद्धा है (येन तस्य दान वित्तं) क्योंकि उनके दान देनेकी चिंता (संसारे दुःखदारुणं) संसारमें भयानक दुःखोंका कारण है।

विशेषार्थ—यहां यह बताया है कि जो कुगुरु हैं वे ही अपात्र हैं जिनकी कथा पहले भी बहुत कर चुके हैं। ये कुगुरु स्वयं भी रागी द्वेषी देवोंकी आराधना करते हैं व रागद्वेष पूर्ण धर्मकी सेवा करते हैं व दूसरोंको भी मिथ्या देव व मिथ्या धर्मकी सेवाका उपदेश करते हैं उनका भेष यथार्थ जिनेन्द्रके मार्गके भेषसे विपरीत है तथा वे जिनधर्मका स्वरूप ठीक न समझकर अपने अज्ञानसे जिनमतसे द्वेष रखते हैं। एकांतकी पक्ष लेकर मिथ्यात्वके योगसे स्वयं दुर्गति जाते हैं तब जो उनकी भक्ति करेंगे, विनयपूर्वक दान देंगे उन्होंने वास्तवमें मिथ्यात्वकी भक्ति की, मिथ्यादर्शन व मिथ्या ज्ञानकी ही पुष्ट किया। इसलिये उनको दान देनेकी चिंतासे जो भावोंकी परिणति होती है वह अशुभ ही है तथा पापको बांधनेवाली है, नर्क निगोदके भीतर पटकनेवाली है। भक्ति वास्तवमें उसीकी ही करनी योग्य है जिसमें भक्तियोग्य गुण हों। भक्तियोग तो रत्नत्रय धर्म है। जहां ये पाए जावेंगे वे पात्र ही भक्ति करने योग्य हैं। जब रत्नत्रयसे विरुद्ध धर्म भ्रमानर्था है तब उस विरुद्ध धर्मके धारी माननीय कैसे होसकते हैं। इसलिये श्रावकको विवेकपूर्वक दान करना चाहिये। जो जिन-शास्त्रोक्त साधुका व श्रावकका आचरण पालनेवाले हैं व जिन शास्त्रोक्त श्रद्धा रखनेवाले हैं उनको ही पात्र मानकर उनको यथायोग्य भक्ति सहित दान करना योग्य है। उनकी भक्ति वास्तवमें रत्नत्रयकी ही भक्ति है अतएव हितकारी है। अपात्रोंकी भक्ति भ्रमर्माकी भक्ति है अतएव पाप बंधकारी व मिथ्या मार्गकी भ्रमोदना करानेवाली है। भक्तिपूर्वक यथार्थ चारित्रवानको ही दान देना योग्य है यह तात्पर्य है। विनय योग्य वे ही पात्र हैं।

श्लोक—पात्र अपात्र विशेषत्वं, पन्नग गवं च उच्यते ।

तृणभुक्तं च दुग्धं च, दुग्धं भुक्तं विषं पुनः ॥ २७७ ॥

अन्वयार्थ—(पात्र अपात्र विशेषत्वं) पात्र अपात्रका विशेषणना (गवं च पन्नग उच्यते) गाय और सर्पिणीके समान कहा गया है (तृणभुक्तं च दुग्धं च) गाय तृण खाती है परन्तु दूध देती है (दुग्धं भुक्तं विषं पुनः) परन्तु सर्पिणी दूध पीती है व विष उगलती है ।

विशेषार्थ—यहां ग्रंथकर्ताने स्वयं बता दिया है कि कुपात्रसे प्रयोजन अपात्रसे है क्योंकि श्लोकमें अपात्र शब्द है । पात्र तो हितकारी है जब कि अपात्र हानिकारी है । इसका दृष्टान्त दिया है । जैसे गाय तृण चारा खाती है परन्तु दूध प्रदान करती है वैसे धर्मके पात्र अल्प शुद्ध आहार संतोष पूर्वक करते हैं परन्तु स्वयं रत्नत्रय धर्मका साधन करते हैं और दूसरे भ्रान्त प्राणियोंको सत् धर्ममें लगाने हैं । उनको अल्प भी दान स्वर्ग मंगलकारी है । उन पात्रोंका भी हित होता है और जो दान करते हैं उनकी रुचि मोक्षमार्गमें बढ़ती है तथा महान पुण्यका बंध होता है, यदि सर्पिणीको दूध पिलाया जावे तो वह विषरूप होजाता है जो विष हानिकारक है उसी तरह अपात्रोंको पोषण, उनकी भक्ति करना, विनय करना, मिथ्यात्वका मार्ग प्रचार करनेवाला है । जिस कुधर्मसे प्राणियोंके जीवनका बिगाड़ हो, मानव जन्म कुगतिका देनेवाला होजावे । ऐसे कुधर्मका प्रचार उचित नहीं है । वे अपात्र यदि इस कुधर्मको छोड़ दें तो वे पात्र होजानेपर भक्ति व दानके योग्य हैं । अभिप्राय यहां यही है कि दान भक्तिसे पात्रोंको ही देना योग्य है । अपात्रोंको कदापि नहीं देना योग्य है । तथापि यदि कोई जैनधर्मके अन्धान व चारित्रसे बाहर है व भूखा है रोगी है तथा उनके भक्त और उनके रक्षक नहीं हैं तो दयावान आवकोंका यह कर्तव्य नहीं है कि उनपर करुणाभाव न लावें । दयाभावसे जब आवकोंका धर्म प्राणी मात्रके साथ उपकार करना है तो अपात्र होनेपर भी वे करुणाके पात्र हैं । उनका कष्ट निवारण करना ही योग्य है, साथ ही उनको सम्यक् धर्मका उपदेश भी देना योग्य है, यदि वे सुधर जावे तो उत्तम है, ऐसा प्रेम भाव आवकको रखना योग्य है, द्वेषभाव तो किसीसे करना न चाहिये । मात्र भक्ति करनेका निषेध है क्योंकि वह भक्ति सिध्दा धर्मकी बाधक है ।

श्लोक—पात्रदानं च भावेन, मिथ्यादृष्टी च शुद्धए ।

भावनाशुद्ध सम्पूर्ण, दानं फलं स्वर्गगामिनं ॥ २७८ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रदानं च भावेन) पात्रदान करनेसे व उसकी भावना करनेसे (मिथ्यादृष्टी च शुद्धए) मिथ्यादृष्टीकी शुद्धि होसक्ती है । (शुद्धभावनं सम्पूर्ण) जो शुद्ध आत्माकी भावनासे परिपूर्ण सम्यग्दृष्टी है उसको (दानं फलं स्वर्गगामिनं) पात्रदानका फल स्वर्गगमन है ।

विशेषार्थ—पात्रदानका यह महात्म्य है कि यदि कोई शुद्ध आत्माकी भावना करनेवाला सम्यग्दृष्टी जीव पात्रोंको दान करे तो स्वर्गमें जाकर देव होने योग्य पुण्य बांधेगा । यहां भाव यह है कि सम्यक्ती गृहस्थ स्वभावसे पात्र भक्त होजाता है व वह पात्रोंको दान देता है । सम्यक्ती तो स्वर्गमें देव अवश्य ही होता है । यदि सम्यक्ते पहले और आयु बांधी होगी तो अन्यत्र पैदा होगा । जो कोई मिथ्यादृष्टी जीव है अर्थात् निश्चय सम्यक्ती तो नहीं है किंतु व्यवहारमें देव, शास्त्र, गुरुका श्रद्धावान है और पात्रोंको दान देता है तो उसका वह पात्रदान व रत्नत्रयधारियोंकी भक्ति निश्चय सम्यक्ते लिये कारणरूप है । ऐसे ही निमित्तोंके मिलानसे वह सम्यक्ते बाधक कर्मोंका उपशान्त करके निश्चय सम्यक्ती होजाता है । तथा पात्रदानके फलसे मिथ्यादृष्टी भोगभूमिमें जानेलायक पुण्य बांध लेता है ।

यहां प्रयोजन यह है कि पात्रदान हरएक अज्ञावानको करते रहना चाहिये । अपना गृहस्थका घर दान विना पवित्र नहीं होसक्ता है । दान करनेसे परिणाम उदार रहते हैं । लक्ष्मीके संचयका मोह कम होजाता है ।

श्लोक—पात्रदानरतो जीवः, संसारदुःखं निपातए ।

कुपात्रदानरतो जीवः, नरयं पतितं ते नरा ॥ २७९ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रदानरतो जीवः) जो जीव पात्रोंको दान देनेमें लवलीन है वह (संसारदुःखं निपातए) संसारके दुःखोंको दूर कर देता है (कुपात्रदानरतो जीवः) परन्तु जो अपात्रोंके दानमें रत है (ते नरा नरयं पतितं) वे मानव नरकमें जाते हैं ।

विशेषार्थ—पात्रदान धर्मका पोषक है तब अपात्र दान अधर्मका पोषक है। पात्रदानसे रत्न-त्रयका लाभ होता है क्योंकि दातार रत्नत्रय स्वरूप सुनि, श्रावक, व श्रद्धावानोंकी भक्ति करता है। धर्ममें गाढ रुचि पैदा कर देता है। जो कुछ मिथ्यात्वकी व मायाकी व निदानकी शक्ति करता है रंगमें हो उसको निकाल डालता है। छिपा हुआ सम्यग्दर्शन लुपी रत्न प्रकाशमान होजाता है। व धर्मके पात्र वीतरागके अंशोंके बढनेसे मिथ्यादृष्टी जीव पात्रोंके संपर्कसे सम्यग्दृष्टी होजाता है। व धर्मके पात्र साधु व श्रावक बडे दयालु होते हैं। उनके निरंतर अपायविचय धर्मध्यान होता है कि हम किसी तरह संसारी प्राणियोंके मिथ्यात्व अधकारके मिटानेमें कारणीभूत हो। ऐसे हमको आत्मिक सुखशान्तिका लाभ है वैसा ही लाभ जगतके प्राणियोंको हो। ऐसे महात्माओंका सम्मान-उनको दान देना अपने परम कल्याणका उपाय है। धर्मके इच्छावानोंको निरंतर पात्र दान करना चाहिये। दान किये बिना आहार ही न करना चाहिये। नित्य पात्र दान करना मानों नित्य सुख गांतिके मागर पात्रोंकी संगतिसे आत्म-धर्मका लाभ करना है। इसलिये जैसे मधुमक्खी, मधुके एकत्र करनेमें आसक्त रहती है उसी तरह विवेकी मानवको पात्रोंकी सेवामें तल्लीन रहना चाहिये। इसीसे धर्मका संग्रह होगा। पात्रोंका नाश होगा तब संसारके दुःखोंसे रक्षा रहेगी। इसके विरुद्ध जो अपात्रोंको मान या लोभके वशीभूत हो दान करते रहते हैं वे कुधर्मकी शिक्षा लेते हुए संसारासक्त बन जाते हैं। बचकर पात्रोंकी भक्तिसे स्वहित करना चाहिये।

श्लोक—पात्रदानं च प्रति पूर्ण, प्राप्तं च परमं पदं ।

अन्वयार्थ—(पात्रदानं च प्रति पूर्ण, प्राप्तं च परमं पदं) परमपद जो मोक्ष उसकी प्राप्ति होती है (शुद्धतत्वं च सार्थं च, ज्ञानमयं सार्थं भुवं ॥ २८० ॥

व ज्ञानमय यथार्थ निश्चल है। विशेषार्थ—पात्रदानका फल अंतमें मोक्षकी प्राप्ति है। जो पात्रोंको भक्तिपूर्वक दान देते हैं

शुद्धतत्वं च सार्थं च, ज्ञानमयं सार्थं भुवं ॥ २८० ॥

उनके भीतर रतनत्रय धारकोंसे अच्छा बढ़ती जाती है जिसका असर उनकी बुद्धिमें यह पड़ता है कि वे सम्यक्ती होजाते हैं। सम्यक्ती होना ही मोक्षमार्गको प्राप्त कर लेना है। एक दफे सम्यक् होगया तो वह प्राणी अवश्य मोक्षको पहुँचेगा। जहाँ ज्ञानमई शुद्ध आत्मीक तत्व निश्चल अपने स्वरूपमें कलोल किया करता है। गृहस्थ श्रावकोंको और कोई इच्छा मनमें न रखके मात्र शुद्ध आत्मीक तत्वके लाभके लिये ही पात्र दान करना चाहिये। पात्रोंकी सच्चे भावसे भक्ति करना चाहिये। मुनि उत्तम पात्र हैं, उनका समागम कठिन है, परन्तु श्रावक पदके धारी मध्यम पात्र पहलीसे ग्यारहमी प्रतिमा तक सुगमतासे मिल सकते हैं उनको आहार, औषधि, आश्रय दान व ज्ञान दान करना चाहिये-उनको शास्त्र बाँटना चाहिये, किसी विद्वान शास्त्रीका निमित्त मिलाकर उनके ज्ञानकी वृद्धि करनी चाहिये। जघन्य पात्र तो बहुतसे स्त्री, पुरुष, बालक, बालिकाएँ मिल सकते हैं। जिनके यहाँ कुदेवोंकी भक्ति नहीं है, उनको चार प्रकार दानसे सन्तुष्ट करना चाहिये। ज्ञानकी वृद्धिके लिये धर्म शिक्षा देना चाहिये, पुस्तकोंको बाँटना चाहिये, स्वयं धर्मोपदेश देना चाहिये, अनार्योंकी रक्षाके हेतु अनायास्य खोलना चाहिये, ब्रह्मचर्याश्रम खोलना चाहिये, जिनसे बालक ब्रह्मचारी रूपमें रहकर विद्याका अभ्यास करें। आविहाश्रम व कन्याशाला आदि खोलना चाहिये यह सब पात्र दानका अंग है, धर्मकी वृद्धिका कारण है।

श्लोक—पात्रं प्रमोदनं कृत्वा, त्रिलोकं मुदा उच्यते ।

यत्र तत्र उत्पाद्यते, प्रमोदं तत्र जायते ॥ २८१ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रं प्रमोदनं कृत्वा) जो पात्रोंको देखकर मनमें प्रसन्नता लाते हैं उनके लिये (त्रिलोकं मुदा उच्यते) तीन लोकके प्राणी प्रसन्नता देनेवाले कहे गए हैं (यत्र तत्र उत्पाद्यते) जहाँ तहाँ पात्रदानी पैदा होता है (तत्र प्रमोदं जायते) वहाँ वहाँ उसको प्रमोदभाव प्राप्त होता है ।

विशेषार्थ—उत्तम, मध्यम, जघन्य तीनों ही प्रकारके पात्रोंका दर्शन करके जिनका चित्त प्रमोदभावसे भरकर प्रसन्न होजाता है उनके ऐसा अपूर्व पुण्यका बंध होता है। ऐसा सातावेदनिय, सुभग नामकर्म, आदेय नामकर्म, यज्ञःकीर्ति, उच्च गोत्र आदि पुण्य प्रकृतियोंका बंध पड़ता है, जिससे वे तीन लोकमें जहाँ कहीं भी उत्पन्न होते हैं उसको हरजगद् प्रसन्नता प्राप्त होती है।

वे दुःखी, म्लानित व खेदित नहीं होते हैं। पात्रदानके फलसे भोगभूमिमें यदि जावे तो वहाँ तीन पल्य, दो पल्य, एक पल्य तक संतोष व सुख बना रहता है। यदि स्वर्गमें देव होजावे तो वहाँ भी वह ही उपलब्ध होते हैं। भोगभूमिसे भी देव ही होता है। उसके मनकी प्रसन्नताके कारण वह भक्ति करता है। सुनिगणोंको धर्मका आराधन करते देखकर व आर्वकोंको धर्म पालते देवोंकी हससे पुण्यको बाँधकर फिर उसमें तेजस्वी मानव होता है जिसे देखकर सबको प्रमोद होवे। वास्तवमें पात्रोंकी भक्ति व प्रतिष्ठाका अपूर्व फल प्राप्त होता है।

श्लोक—पात्रं अभ्यागतं कृत्वा, त्रिलोकं अभ्यागतं भवे।

यत्र तत्र उत्पाद्यंते, तत्र अभ्यागतं भवेत् ॥ २८२ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रं अभ्यागत कृत्वा) जो पात्रोंका स्वागत करता है—उनको दान देता है उसके लिये (त्रिलोक अभ्यागतं भवे) तीन लोकमें स्वागत प्राप्त होता है (यत्र तत्र उत्पाद्यंते) जहाँ जहाँ वह पैदा होता है (तत्र अभ्यागतं भवेत्) वहाँ वहाँ उसका स्वागत व सम्मान होता है।

विशेषार्थ—पात्रोंको देखकर प्रसन्न होना उससे अधिक किया यह है कि पात्रोंका भक्तिपूर्वक स्वागत करके उनको दान देना। इस क्रियासे और भी अद्भुत पुण्यबंध होता है। तीन लोकके प्राणी उसका स्वागत करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। वह दानी दुर्गतिसे बचता है, मानव व देव-नतिके ऐसे जैसे पद पाता है कि उसका अन्य देव तथा मानव बड़ी प्रतिष्ठासे स्वागत करते हैं। उसका कभी अपमान नहीं करते हैं, उनको देखते ही प्रभावित होजाते हैं। उनकी आत्मामें बंधा हुआ पुण्यकर्मबंध उनके तेज व महात्म्यको ऐसा बढा देता है कि सर्व कोई उसके वशीभूत होजाते हैं। ऐसे ज्ञानी प्राणी यदि कहीं निर्जन वनमें भी चले जाते हैं तो उनकी सभ प्रकारका शारीरिक आराम देनेवाले वहाँ भी मिल जाते हैं। जिन्होंने पुण्यात्मा जीवोंके प्रवास पहुँचे जानते हैं कि ऐसे मानवोंको जंगलमें भोगल मिलते हैं। श्री रामचन्द्र, सीता, लक्ष्मण अपने वनके प्रवासमें जहाँ

भी जाते थे अपूर्व स्वागत पाते थे। धन्यकुमार सेठ पुत्र अकेला उल्लूनीसे राजग्रहीमें जाता है और वहां पुण्यके बलसे धनका लाभ, स्त्रीका लाभ व राज्यका लाभ तक कर लेता है। पूर्व जन्ममें धन्य-कुमारके जीवने पात्रदान भक्ति पूर्वक किया था, ऐसा जानकर गृहस्थ आवकोंको निरंतर पात्रदान करना चाहिये।

श्लोक—पात्रस्य चिंतनं कृत्वा, तस्य चिंचं सुचिंतये।

चेतयति प्राप्तं वीर्यं, पात्र चिंता सदा बुधैः ॥ २८३ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रस्य चिंतनं कृत्वा) जो आवक गृहस्थ निरंतर चित्तमें पात्रोंके लाभकी चिंता किया करता है (तस्य चिंचं सुचिंतये) उसका मन सदा शुभ भावोंमें लीन रहता है (चेतयति प्राप्तं वीर्यं) वह अपने आत्म वीर्यका भलेप्रकार उपभोग करता है अर्थात् चिंतित कार्य सिद्ध कर लेता है (सदा बुधैः पात्र चिंता) इसलिये बुद्धिमानोंको सदा पात्रोंकी चिंता रखना चाहिये।

विशेषार्थ—जो गृहस्थ निरंतर यह भावना भाता है कि मुझे पात्रोंका लाभ होजावे तो मैं दान दूँ। इस पात्रदानकी भावनासे वह अपनी कषायोंकी शक्तिको ऐसी मंद कर देना है कि उसके चित्तमें सदा ही शुभ कार्योंके करनेकी भावना रहा करती है। और जिन शुभ कार्योंको वह करना चाहता है उनके करनेका आत्मबल वह अपनेमें जागृन कर लेता है। आत्मबलके प्रतापसे उसके सर्व ही शुभ कार्य सिद्ध होजाते हैं। यहां ग्रंथ तर्तीने पात्रदानकी बड़ी महिमा बताई है सो चिल-कुल ठीक है। दानके भावोंसे, पात्रोंकी भक्तिसे अपूर्व पुण्यकर्मका बंध होजाता है। जैसे हिंसाकर्मकी चिंतासे, असत्य भाषणकी चिंतासे, चोरीकी चिंतासे, कुशेलकी चिंतासे, परिग्रहकी चिंतासे निरंतर पापकर्मका बंध होता है वैसे पात्रदानकी चिंतासे जयतक चिंता रहेगी अपूर्व पुण्यकर्मका बंध होता है। दानी गृहस्थको प्रतिदिन पात्रकी चिंता करके पात्रोंका समागम बिलाकर दान करके फिर भोजन करना चाहिये। यदि पात्रका लाभ न मिले तो दुःखित भुक्षितको जिमाकर आप जीमना चाहिये। वास्तवमें पात्रदान व करुणादान दोनोंके भाव गृहस्थके सदा रहने चाहिये। दानसे ही गृहीकी शोभा है।

श्लोक—कुपात्रं अभ्यागतं कृत्वा, दुर्गतिं अभ्यागतं भवेत् ।
सुगतिः तत्र न दिष्टे, दुर्गतिं च भवे भवे ॥ २८४ ॥

अन्वयार्थ—(कुपात्रं अभ्यागतं कृत्वा) जो कोई अपात्रोंका स्वागत करते हैं वे (दुर्गतिं च भवे भवे) उनको भव भवमें दुर्गतिकी प्राप्ति होती है।
विशेषार्थ—जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चारित्र्यसे वासित भेदी कुलिगी हैं उनका ही पोषण करना है, उनको भक्ति पूर्वक दान देना है सो संसारके कारण मिथ्या दर्शन आदिका पाना है। उस मिथ्यात्वके उदयसे प्राणीको अनंत भवमें दुर्गतिका सामना करना पड़ेगा। वारवार एकेन्द्रिय पर्यायमें जन्मना होगा। उनको फिर उन्नति करके पंचेन्द्रिय सैनीका जीवन पाना अति दृढता होजायगा। गुण और औपुण्य ही आदर या निरादर है। मिथ्यात्वादि दुर्गुण अप्रतिष्ठाके योग्य है इसलिए उनके धारी व्यक्त भी भक्ति करनेके योग्य नहीं है। यदि द्यूत रमन दुरी वस्तु है तो द्यूतके रमनवालेका आदर भी भक्ति करनेके योग्य नहीं है। मिथ्यात्वादि दुर्गुण अप्रतिष्ठाके योग्य व उनके धारी भी जूएके फंदेमें पड़ जानेकी आशंका है। इसलिये प्रतिष्ठाके योग्य रत्नत्रय हैं मिथ्यादृष्टी ही किसी मान व लोभ व आशाके वशीभूत हो ऐसे अपात्रोंका स्वागत करके तीव्र दर्शनमोहका बंध करते हैं। विवेकीको ऐसा करना उचित नहीं है।

श्लोक—कुपात्रं प्रमोदनं कृत्वा, एकेन्द्रि थावरे उत्पाद्यं ।
तिरियं नरय प्रमोदं च, कुपात्रदान फलं सदा ॥ २८५ ॥

अन्वयार्थ—(कुपात्रं प्रमोदनं कृत्वा) जो अपात्रोंको देखकर आनन्द मनाने हैं। वे (एकेन्द्रि थावरे उत्पाद्यं) एकेन्द्रिय स्थावरोंमें जन्मते हैं (तिरियं नरय प्रमोदं च) उनको नरक व निर्ध्वजगति आनन्दसे ग्रहण करनी है (कुपात्रदान फलं सदा) अपात्र दानका सदा ही ऐसा फल होता है।

विशेषार्थ—अपात्रोंको देखकर आनन्द मनाना, उनकी अपात्रताका अनुमोदन करना है। मिथ्यात्व भावोंकी ही उनमें पात्रता है। मिथ्यात्व भावोंकी वासनासे व अनन्तानुबन्धी कषा-घर्षकी तीव्रतासे एकैन्द्रिय जाति नाम कर्म, साधारण नाम कर्म, अपर्याप्ति नाम कर्म आदि प्रकृतियोंका बंध होनेसे यह जीव एक मानवसे मरकर स्त्रीया साधारण वनस्पति रूप भिगोद पर्यायमें चला जाता है, वहाँसे फिर अनंतकालमें भी निकलना कठिन हो जाता है। अथवा नरकगति बांधकर नरक चला जाता है या अन्य पशु पक्षीकी पर्याय पालेता है। मिथ्यात्वके समान कोई पाप नहीं है। मिथ्यात्व सहित व्यक्तिको धर्मात्मा मानके उसके अघर्मकी प्रतिष्ठा करनी उसे भी पतित है। मिथ्यात्व व आप भी पतित होना है। विवेकी मानवको पात्र व अपात्रका विचार करके ही दान रखना है व आप भी पतित होना है। विवेकी मानवको पात्र व अपात्रका विचार करके ही दान देना चाहिये। श्री अमितगति श्रावकाचारमें कहा है—

यथा रत्नोष्धारिणि पुष्टिकार्णं, विनश्यति क्षीरमलाबुनि स्थितम् ।

प्रलुङ्घ्यमिथ्यात्वमन्त्राय देहिने, तथा प्रदत्तं द्रविणं विनश्यति ॥ १६ ॥

भावार्थ—जैसे पुष्टिकारी दूध रजकी रखनेवाली तृषीमें रक्खा हुआ नाश हो जाता है वैसे मिथ्यात्व मलरूपी मलधारी प्राणीको दिया हुआ द्रव्य नाशको प्राप्त हो जाता है।

श्लोक—पात्रदानं च शुद्धं च, दात्र शुद्धं सदा भवेत् ।

तत्र दानं च मुक्तं च, शुद्धं दृष्टिं यथा मतं ॥ २८६ ॥

अन्वयार्थ—(पात्रदानं च शुद्धं च) पात्रदान शुद्ध दान है इससे (दात्र शुद्धं सदा भवेत्) दातार निरंतर शुद्ध होता है। (तत्र दानं च मुक्तं च) पात्रोंको दान देना मुक्तिका उपाय है (यथा शुद्धदृष्टि मतं) जैसे शुद्ध सम्यग्दर्शन मोक्षका उपाय माना गया है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन सहित सुपात्रोंको दान देना शुद्ध दान इसलिये है कि उस दानके कारण दातारके परिणाम शुद्ध होजाते हैं। उसको मोक्षमार्गकी गाढ रुचि पैदा होजाती है। यदि कदाचित् दातार शिथिल अस्वानी हो तो दानके पीछे सुपात्रोंके द्वारा ऐसा योग्य धर्मोपदेश मिलता है जिससे वह मोक्षमार्गके समुल होजावे। इसलिये जहाँ पात्रोंको दान देना है वहाँ मोक्षके मार्ग पर चलना है। जिसतरह सम्यग्दर्शन मोक्षका उपाय है वैसे पात्रदान मोक्षका उपाय है। जैसी

संगति होती है वैसा प्रभाव आत्माके परिणामों पर पड़ता है। यही कारण है जो मिथ्यादृष्टी भी सुपात्रोंको दान दे तो भोगभूमिका पुण्य बांध लेता है और यदि पात्र सम्मगदर्शन रहित कुपात्र व दुर्गंधित वस्तुके संसर्गसे वस्त्रोंमें दुर्गंध आने लगती है। बाहरी पदार्थोंका बड़ा भारी असर मणीके भावोंमें पड़ता है। इसलिये विचारवान गृहस्थको उचित है कि सदा ही पात्रदानके लिये उत्साहित रहे, पात्रदान निरंतर करे। पात्रदान मोक्षके परम्पराय साधनोंमें एक प्रबल कारण है। रत्नत्रय-धारीकी भक्ति रत्नत्रयकी भक्ति ही है।

श्लोक—पात्रशिक्षा च दात्रस्य, दात्रदानं च पात्रये ।

दानं च) दातार द्वारा पात्रको दान होता है (पात्रशिक्षा च) पात्र द्वारा योग्य शिक्षा प्राप्त होती है (दात्र पात्रये शुद्ध हैं (दान निर्मलितं ध्रुवं) वहाँ निरंतर दान निर्मल होता है ॥ २८७ ॥

विशेषार्थ—यहाँ बताया है कि सुपात्र दानका बड़ा भारी महात्म्य है। दातार और पात्र दोनोंका उपकार पात्रदानसे होता है। धर्मके पात्र धर्मके साधन होता है। दातार तथा पात्र दोनों ही नामोंकी धिरता होती है। उनके संयमका साधन होता है।

विशेष बढ जाती है। यह उपकार तो दाता द्वारा पात्रका होता है। पात्र द्वारा दाताका उपकार यह है कि पात्र उत्तम धर्मोपदेश देते हैं। उत्तम शिक्षाके मिलनेसे दातारके भीतर जो कुछ मलीनता होती है वह दूर होजाती है। वह धर्मका विशेष अनुरागी होजाता है। बहुधा धर्मके पात्र सुनि या श्रावक लेकर धर्मकार्यमें विशेष आचरण करने लग जाता है। वास्तवमें सुपात्र दातारके लिये बड़े ही उपकारी हैं। अपात्रोंको दान देनेसे जब मिथ्यात्वकी शिक्षा मिलती है तब सुपात्रोंको दान देनेसे सम्मगदर्शनकी शिक्षा मिलती है। जहाँ दातारका भाव शुद्ध है, सम्मगदर्शनसे पूर्ण है व पात्र भी शुद्ध भाव धारी सम्मगदृष्टी है वहाँ अपूर्व निर्मल दान होता है। दोनोंके भाव अन्तिम — व होजाते

है। यह दान सदा ही भावोंकी अति विशुद्धता करनेवाला है। पात्रदान धर्मका मुख्य साधक है।

श्लोक—दात्रं शुद्धसम्यक्तं, पात्रं तत्र प्रमोदनं ।

दात्र पात्रं च शुद्धं च, दानं निर्मलितं सदा ॥ २८८ ॥

अन्वयार्थ—(दात्रं शुद्धसम्यक्तं) दातार शुद्ध सम्यग्दर्शनका धारी होना है (तत्र पात्रं प्रमोदनं) तब वह पात्रोंके लिये प्रमोद आव रखता है (दात्र पात्रं च शुद्धं च) जहां दातार और पात्र शुद्ध हों (दानं निर्मलितं सदा) वहां निरंतर दानकी निर्मलता है।

विशेषार्थ—जिस दाताके भीतर शुद्ध सम्यक्त है, जो निज शुद्धात्माका अनुभव करनेवाला है, जो धर्मका परम अनुरागी है, जो धर्मार्त्ताओंकी सेवामें नित्य भाव रखता है। ऐसा दातार नित्य मनमें ऐसा चाहता है कि मुझे पात्रदानका अवसर मिले। लक्ष कभी वह किसी उत्तम पात्र सुनिकी, मध्यम पात्र श्रावकको व जगन्म पात्र अविरत सम्यग्दृष्टीको देखता है, उनका मन प्रफुल्लित होजाता है वह उनकी सेवाके लिये अति अनुरागी होजाता है और भक्तिपूर्वक उनको यथायोग्य दान देता है। इस सम्यग्दृष्टी दातारका भाव शुद्ध आत्मिक भावकी तरफ झुका हुआ है। वह यही चाहता है कि जो जो मोक्षमार्ग पर आरुढ़ हैं वे वंदनीय, आदरणीय व प्रतिष्ठाके योग्य हैं। उसका रत्नत्रयका अनुराग अपूर्व रहता है। सम्यग्दृष्टी पात्रोंका भी भाव रत्नत्रयके प्रेमसे पूर्ण होता है। दाता और पात्र दोनोंकी दृष्टि जहां स्वात्मानुभव पर हो और वे दोनों दानके समय परस्पर मिलें तब परस्पर भावोंकी उज्ज्वलतामें बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। सम्यग्दृष्टी द्वारा सम्यग्दृष्टीको दान होजाना ही सच्चा पवित्र दान है। यह दान अतिशयकारी पुण्यबंधका कारण है। यह बांधा हुआ पुण्य जीवको संसारमें आसक्त करनेवाला नहीं होता है। किन्तु ऐसे उत्तम निमित्त मिला देता है जिससे संयम पालनेकी योग्यता होजाती है तथा मोक्ष प्राप्त करने योग्य वज्रकृपम-नाराच संहनन आदिका लाभ होजाता है। सम्यक्ती दाता व पात्र दोनों दानके समय आनंद पाते हैं।

श्लोक—पात्रं यत्र शुद्धं च, दात्र प्रमोद कारणं ।

पात्र दात्र शुद्धं च, उक्तं दान जिनागमे ॥ २८९ ॥

अन्यार्थ—

रको प्रमोद उत्पन्न करनेका कारण होता है (पात्र पात्र शुद्ध च) जहाँ पात्र शुद्ध सम्यग्दृष्टी होता है (दात्र प्रमोद कारण) वह जाता-सम्यग्दृष्टी हो (जिनागमे दान उक्त) वही दान जिनागममें उचित कहा गया है। जहाँ पात्र और दातार दोनों शुद्ध विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनका ऐसा महात्म्य है कि जिसके कारण सुखपर एक अपूर्व शान्तिका झलकाव होता है। सम्यक्ती पात्रके दर्शन करते ही दाता शान्त रसमें पहुँच जाता है। सम्यक्ती पात्रके द्वारा कोई ऐसी क्रिया नहीं होती है जिससे दातारको कुछ भी कष्ट हो, वह बड़ा ही संतोषी होता है। जो उद्दिष्ट आहारके त्यागी हैं वे तो रस तीरस जो मिला उसे लेकर अग्ने आत्म कार्यमें लग जाते हैं। वे तो यहाँ तक सम्हाल रखते हैं कि उनके निमित्त कोई आरम्भ नहीं किया जावे। जो गृहस्थके स्वकुटुम्बके लिये भोजन तय्यार किया हो उसीमेंसे सुनिगण आहार लेते हैं। जिससे उनके निमित्त सत्ते न तो हिंसा हो और न कुछ भी कष्ट हो। अन्य मध्यम या जघन्य पात्र भी बड़े ही उत्साही व धर्मके प्रेमी होते हैं। किसी तरहका अभिमान नहीं रखते हैं। यदि कोई भक्तिपूर्वक निमंत्रण करे तो वे कभी मानसे उसका निषेध नहीं करते हैं। जैन आगममें उसहीको उत्तम दान कहा गया है जहाँ पात्र और दान दोनों योग्य हों। सम्यग्दृष्टी द्वारा सम्यग्दृष्टीको दान होजाना ही प्रशंसनीय वही दान महान है। राजा श्रेयांस द्वारा श्री रिषभदेव भगवानको दान होजाना व चन्दना पात्र हों द्वारा श्री महावीर भगवानको दान होजाना व उदाहरण हैं। सम्यग्दर्शनकी अपूर्व सुगन्ध है।

श्लोक—मिथ्यादृष्टी च दानं च, पात्र न गृहिते पुनः।
यदि पात्र गृहिते दानं, पात्रं अपात्र उच्यते ॥ २९० ॥

अन्यार्थ—(मिथ्यादृष्टी च दानं च) मिथ्यादृष्टीके द्वारा दिये हुए दानको (पात्र न गृहिते पुनः) पात्र नहीं ग्रहण करते हैं (यदि पात्र दानं गृहिते) यदि पात्रदानको ग्रहण करले तो (पात्रं अपात्र उच्यते) वह पात्र अपात्र कहा जाता है।

विशेषार्थ—यहाँ यह बताया है कि जो सम्यग्दृष्टी पात्र होते हैं वे श्रद्धावान भाई बहन दातारके

॥२८८॥

॥२८८॥

ही हाथसे भोजन लेते हैं। जो मिथ्यादृष्टी हैं, सबे देव, गुरु, शास्त्रके अङ्गानी नहीं हैं, उनके सच्ची भक्ति छुपात्रोंसे नहीं होसक्ती है। यदि कदाचित् वे किसी कारणवश पात्रोंको दान देनेके लिये तय्यार भी होजावें तो पात्र जो सम्यग्दृष्टी हैं वे उनको उमदेश देकर पहले सम्यग्दृष्टी अर्थात् व्यवहार अङ्गावान बना लेंगे तब उनको दातार मानके उनके यहाँ भोजन करेंगे। जो सचे देव, गुरु, शास्त्रके अङ्गावी हैं वे ही शुद्ध भोजन तय्यार कर सक्ते हैं, छाना पानी व्यवहार कर सक्ते हैं। शुद्ध अन्न, घी, दूधादि काममें लेंगे, जीवदया पूर्वक रसोई बनायेंगे। मिथ्यादृष्टीकी भोजनकी क्रिया जैन शास्त्रोक्त नहीं होगी। इसलिये जो अङ्गावान तीन प्रकारके पात्र हैं वे ऐसी अशुद्ध रसोईको स्वीकार नहीं कर सक्ते। न तो वह वस्तु ही लेने योग्य है न दातार मिथ्यादृष्टीकी भक्ति उस रतनत्रय धर्ममें है जिसके धारी वे पात्र हैं। भक्ति बिना पात्रदान नहीं होता है। यदि कोई पात्र ऐसी अशुद्ध रसोईको मिथ्यादृष्टीके द्वारा दिये जानेपर लेले तो वह स्वयं अपात्र होजाता है अर्थात् स्वयं मिथ्यादृष्टी व जैनाचारके विरुद्ध होजाता है, ऐसा आचार्योंने कहा है। जब तक अङ्गा न हो तब तक दातापना नहीं। जहाँ अङ्गा बिनडी वहाँ पात्रपना नहीं। पात्रको वही दान लेना योग्य है जो उसको दातार द्वारा धर्मपात्र समझकर शुद्धताके साथ दिया जावे। जो पात्र इसके विरुद्ध आहार करता है वह स्वयं अपात्र होजाता है।

श्लोक—मिथ्यादान विषं प्रोक्तं, घृतं दुग्धं विनाशए ।

नीचसंगेन पात्रं च, गुणं नाशन्ति यत्पुनः ॥ २९१ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यादान विषं प्रोक्तं) मिथ्यादर्शिका दान चिबलूप कहा गया है (घृतं दुग्धं विनाशए) जैसे विषके संयोगसे घी और दूधके गुण नष्ट होजाते हैं वैसे (नीचसंगेन पात्रं च गुणं नाशन्ति यत्पुनः)

मिथ्यादृष्टीकी संगतिसे पात्रके गुण भी नाश होजायेंगे।

विशेषार्थ—दान अङ्गावानका ही गुणकारी है। जो अन्नादि ग्रहण किया जाता है उसमें दाना-रके भावोंका भी असर होजाता है। मिथ्यातत्त्व भावसे मिला हुआ वह दान है। अतएव ऐसा दान ग्रहण करनेवाले पात्रकी बुद्धिको मलीन कर लेता है। जैसे विषके संयोगसे घी व दूध नष्ट होजाते हैं वैसे मिथ्यादानके संयोगसे पात्रके सम्यक्तादि गुण नष्ट होजाते हैं। यदि कोई पात्र न हो परन्तु

अपने को पात्र मानकर मिथ्यादृष्टी दातार से दान लेनेका अभ्यास बनाले तो उस पात्रका प्रेम उस मिथ्यादृष्टीसे होजायगा अर्थात् मिथ्यात्वकी अनुमोदना उसके होजायगी। वह दातार भी समझेगा कि सुखे इन पात्रोंने योग्य ही समझा तब ही तो मेरा दान लिया। वह और भी मिथ्यात्व ग्रंथिको दह कर लेगा। अतएव ऐसा दान उपकारक न होकर अपकारक होगा।

यहा तात्पर्य यह है कि सुपात्र वहां है जो धर्मका दृढ अज्ञावान हो व धर्ममें दृढ अज्ञानि-योंके ही भक्ति द्वारा दिये हुए दानको ग्रहण करे तब ही वह शुद्ध दान दातार व पात्र दोनोंको मोक्ष-मार्गमें प्रेरक है। मिथ्यात्वोंके पात्रोंमें सर्वा भक्ति नहीं होती है। अतएव उनका दिया हुआ दान पात्रके लिये उचित नहीं है। यदि कोई ले ले तो वह अपात्र हो जायगा। दातारके अशुद्ध द्रव्यका व दातारके कुभावोंका भोजन करनेवालेके परिणामोंमें असर होता है वह विकारका हेतु है। एक वेदगाने मायाचारसे आविष्का पनकर धोखेमें एक जैन साधुको आहार करा दिया। आहार करते हुए उनकी दृष्टि ऊपर गई। उन्होंने एक मोतियोंका हार टंगा हुआ देखा। उनके परिणाम ऐसे हुए कि हम हारको चुरा लेजावे तब उन साधुने अपने गुरुसे यह हाल कहा। गुरुने कहा कि तुमने अशुद्ध दातारका अशुद्ध भोजन खाया है। प्रायश्चित्त लेकर दोपसे मुक्त होना चाहिये। अतएव अज्ञावानके द्वारा शुद्ध भोजन ही पात्रोंको ग्रहण करना चाहिये।

श्लोक—मिथ्यादृष्टी च संगेन, गुणं निर्गुणं भवेत् ।
मिथ्यादृष्टी जीवस्य, संगं तजंति ये बुधाः ॥ २९२ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यादृष्टी च संगेन) मिथ्यादृष्टीकी संगतिसे (गुण निर्गुण भवेत्) पात्रके गुण और गुण रूप होजाते हैं अतएव (ये बुधाः) जो बुद्धिमान हैं वे (मिथ्यादृष्टी जीवस्य संगं तजंति) मिथ्यादृष्टी जीवकी संगति छोड़ देते हैं।

विशेषार्थ—जो सबे तत्त्वके अज्ञावान नहीं हैं उनकी संगतिसे लाभ होनेके पदलेमें हानि होना बहुत संभव है। उनके प्रभावमें आकर सबे अज्ञावानोंकी अज्ञा बहुधा बिगड़ जाती है। तथा गुणोंका नाश होकर औगुणोंकी उत्पत्ति होजाती है। बहुधा कुसंगतिसे धी लोग जुआरी, शिकारी, नशेवाज, बेइयागामी, मांसाहारी, परस्त्रीरत, चोर होजाया करते हैं। कुसंगतिसे विपयासक्ति हो-

जाती है। जिन दातारोंकी संगतिसे सम्यक्त दृढ हो उन हीके द्वारा दान लनस सम्यक्ता ॥२६९॥
 वृद्धि होगी। यदि दातार सम्यक्त रहित है, मिथ्या देव शास्त्र गुरुका अज्ञानी है तो पात्रके भीतर
 उसके भावोंका असर पड़नेसे सम्यक्त भावमें बाधा होजायगी। अतएव सम्यक्ती सर्व ही पात्र
 उन अनाद्यतनोंकी संगति नहीं करते हैं जिनसे अज्ञान, ज्ञान, चारित्र्यमें अन्तर पड़ जावे। इसी-
 लिये मिथ्यादृष्टीके दानको वे ग्रहण नहीं करते। अज्ञावान आवश्यक गृहस्थके ही द्वारा दिया हुआ
 दान लेते हैं।

श्लोक—मिथ्याती संगते येन, दुर्गति भवति ते नरा।

मिथ्यासंग विनिर्मुक्तं, शुद्धधर्म रता सदा ॥ २९३ ॥

अन्वयार्थ—(येन) क्योंकि (मिथ्याती संगते दुर्गति भवति) मिथ्याती संसारासक्त मानवोंकी संगतिसे
 खोटी गति होती है अतएव (ते नरा मिथ्यासंग विनिर्मुक्तं) वे आजव मिथ्यात्वीकी संगतिको छोड़कर
 (शुद्ध धर्म रता सदा) सदा ही शुद्ध रत्नत्रय धर्ममें लीन रहते हैं।

विशेषार्थ—संगतिका बड़ा भारी असर होता है। कुसंगतिसे यह प्राणी मिथ्यादृष्टी होकर
 कुदेव, कुशास्त्र व कुगुरुका भक्त बन जाता है व इंद्रियोंके विषयोंका लम्पटी होकर विषयांघ हो-
 जाता है। या ख्याति पूजा लाभालाभके लोभमें पड़ जाता है, आत्मानुभवके हेतु रूप सबे धर्मका
 अज्ञान खो बैठता है। अतएव नरक व पशुगति बांधकर नारकी या तिर्यच होजाता है। इसी-
 लिये जो पंडित पात्र हैं, चाहे मुनि हों या आवक हों या व्रत रहित सम्यक्ती हों वे कुसंगतिसे
 सदा बचते हैं। मिथ्यादृष्टीकी संगति व मिथ्यात्वी द्वारा दिया हुआ दान भी
 नहीं लेते। क्योंकि भोजनकी संगति व मिथ्यात्वी दातारकी संगति परिणामोंमें विकार उत्पन्न
 कर देगी। ज्ञानी पात्र सदा ही शुद्ध आत्मीक तत्त्वमें रमण किया करते हैं। व उसके साधन पांच
 परमेष्ठीकी भक्ति करते हैं। धर्मात्मा गृहस्थोंकी ही संगति रखते हैं व धर्मात्मा गृहस्थोंके ही द्वारा
 दिया हुआ दान लेते हैं। उनके इस बातकी बड़ी सम्हाल रहती है कि हमारा रत्नत्रय धर्म किसी
 तरह भी बलीन न हो। वह पूर्णपेन सुरक्षित रहे, इसलिये वे अज्ञावान आवक गृहस्थोंके द्वारा
 दिया हुआ दान ही लेते हैं। मिथ्यातियोंको सम्यक्ती बनाकर फिर उनका आहार बल लेसक्ते हैं।

श्लोक—मिथ्या संगं न कर्तव्यं, मिथ्या वासना वासितं ।
दूरे त्यजति मिथ्यात्वं, देश इत्यादि त्यक्त्यं ॥ २९४ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यासंगं न कर्तव्यं) मिथ्यात्वका संग न करना चाहिये (मिथ्या वासना वासितं) मिथ्या-
त्वकी वासनासे वासित (देश इत्यादि त्यक्त्यं) क्षेत्र आदिका त्याग करना चाहिये । ज्ञानीजन (मिथ्यात्वं
दूरे त्यजति) मिथ्यादर्शनको दूरसे ही त्याग देते हैं ।

विशेषार्थ—मिथ्यादर्शनके समान कोई पाप नहीं है । सम्यग्दर्शनके समान कोई गुण नहीं है ।
व्यवहार मिथ्यात्वका सेवन अंतरंग सम्यग्दर्शनको दृढ करनेवाला है इसलिये धर्मात्मा आवक गृहस्थोंको
दर्शनका सेवन अंतरंग सम्यग्दर्शनको दृढ करनेवाला है इसलिये धर्मात्मा आवक गृहस्थोंको
मिथ्यात्वके पोषक अपात्रोंका संग नहीं करना चाहिये । उनको उस क्षेत्रमें भी नहीं जाना
तरह बचना चाहिये जैसे दुर्गंध वायु, जल, मृमिसे बचा जाता है । कुदेव, कुगुरु, कुधर्मकी संगति
मिथ्यात्वकी वासनाको पैदा करनेवाली है । इसलिये उनकी संगति न करना ही उचित है । जिस
देशमें मिथ्यात्वका ही प्रचार है, व्यवहार सम्यग्दर्शनके साधन नहीं हैं उस देशमें प्रथम तो जाना
ही उचित नहीं है । यदि लौकिक ध्यानादिको कभी न छोड़े तथा मिथ्यात्व क्रियाओंको करता
रहे । जप, पाठ, सामायिक ध्यानादिको कभी न छोड़े तथा मिथ्यात्व क्रियाओंको करता
न बैठे । धर्मबुद्धिसे मिथ्या धर्मके धारकोंका सम्मान आदि न करे । जैसे कुछ श्वेत वस्त्रका धारी
इस बातकी सम्हाल रखता है कि कहीं कोई कीचड़का घब्या मेरे कपड़ोंपर न लग जावे, वैसे
विवेकीको सम्हाल रखना चाहिये कि मेरे अज्ञानमें कोई मलीनता न आनी चाहिये । इसीलिये
अपात्रोंकी भक्ति करनी उचित नहीं है ।

श्लोक—मिथ्या दूरे हि वारंति, मिथ्या संग न दिष्टते ।
मिथ्या माया कुटुंबस्य, संगं विस्वे सदा बुधैः ॥ २९५ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्या दूरे हि वारंति) मिथ्या संग न दिष्टते ।
मिथ्या माया कुटुंबस्य, संगं विस्वे सदा बुधैः ॥ २९५ ॥

(मिथ्या संग न दिष्टते)

मिथ्यात्वका संग न दिखना चाहिये (मिथ्या माया कुटुमस्य संग) मिथ्यात्व व मायामें फंसे हुए कुटुम्बका संग (दुयैः सदा विरचे) बुद्धिमान सदा ही बचावे ।

विशेषार्थ—यहाँपर भी मिथ्यात्वकी संगतिका निषेध किया है । ग्रंथकर्ताका अभिप्राय यही है कि गृहस्थजन शुद्ध सम्यक्तन्त्रमें परिपक्व रहें । क्योंकि सम्यग्दर्शन ही मोक्षमार्गकी प्रथम सीढ़ी है । इसके बिना व्रत, जप, तप सब असार है । आत्मानुशासनमें कहा है—

श्रमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गौरवं पुंसः । पुण्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्तन्त्रयुक्तम् ॥ १९ ॥

भावार्थ—समभाव, ज्ञान, चारित्र्य, तपका मूल्य सम्यग्दर्शनके विना पाषाण खण्डके समान है परन्तु यदि वे सम्यग्दर्शनके समान हों तो उनका मूल्य व आदर महामणिके समान होता है । इसीलिये मिथ्यात्वसे भले प्रकारसे बचनेका उपदेश है । ज्ञानी गृहस्थका उचित है कि सराही सम्यग्दर्शनकी दृढ़ताके कारक आयतनोंकी संगति रखे । जिनचैत्यालय, जिनशाला, जैन गुरु, जैन धर्मात्मा ज्ञानी पुरुष, जिनैन्द्र भक्ति, सद्गुरुको दान, सद्गुरु द्वारा उपदेशश्रवण आदि निमित्तोंको मिलाता रहे, इनके विरुद्ध निमित्तोंकी संगति न करे, उनसे माध्यस्थ भाव रखे, लौकिक व्यवहार न बिगड़े उतना मात्र सहयोग देवे परन्तु अपनी श्रद्धामें किसी तरह मलीनता आजाने ऐसा सहयोग न करे । जो गृहस्थ कुटुम्बी मिथ्यात्वके पोषक हैं व जो मायाचारके पोषक हैं, ठग हैं, अन्यायी हैं उनकी संगतिसे बचना ही उचित है । जिसतरह बने सम्यग्दर्शनकी रक्षा करे यह अभिप्राय है ।

श्लोक—मिथ्यात्वं परमं दुःखं, सम्यक्तं परमं सुखं ।

तत्र मिथ्यामतं त्यक्तं, शुद्ध सम्यक्त सार्द्धयं ॥ २९६ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यात्वं परमं दुःखं) मिथ्यादर्शन परम दुःखका कारण है (सम्यक्तं परमं सुखं) सम्यग्दर्शन परम सुखका कारण है (तत्र मिथ्यामतं त्यक्तं) इसीलिये मिथ्यादर्शनका त्याग करे (शुद्ध सम्यक्त सार्द्धयं) शुद्ध सम्यग्दर्शनको अपना साथी बनाए रखे ।

विशेषार्थ—संसारमें नरक, निगोद, एकैन्द्रिय, विकलत्रय, पशु आदिके घोरसे घोर दुःखोंमें पटकनेवाले कर्मोंका बंध मिथ्यादर्शनसे होता है इसलिये मिथ्यादर्शन ही परम दुःखरूप है अथवा

मिथ्यात्वी जीव संसारमें तीव्र रागी होता है, वह निरंतर इष्टका समागम चाहता है। जब इष्टका वियोग होजाता है या कोई उसके अनुकूल नहीं चलता है तो उसे महा दुःख होता है। वह रात दिन मरान दुःख हैं। इच्छित वस्तुओंको मिलनेपर भी वह तृष्णाको बढ़ाकर अधिक चाहकी दाहमें जला करता है। मिथ्यात्वीका जीवन सदा दुःखरूप रहता है। वह परलोकमें भी कष्ट पाता है। सम्पददर्शन परम सुखका कारण है। सम्पत्ती जीव मोक्ष पाता है। सम्पत्ती इस लोक व परलोक दोनोंमें सुखी रहता है। यहां यदि कर्मोंके उदयसे दुःखके सामान मिलते हैं तो उसे वैरागी रहता हुआ उनमें रंजायमान नहीं होता है। उदयसे सुखके सामान मिलते हैं तो उनसे वैरागी रहता हुआ उनमें रंजायमान नहीं होता है। यदि पुण्यके इस बातकी पढी आवश्यकता है कि शुद्ध सम्पत्तकी रक्षा की जावे, सम्पत्तमें कोई दोष न लगाया जावे। मिथ्यादर्शनको भलेप्रकार त्याग दिया जावे। जिनकी संगतिसे विषय कषायोंमें लीनता हो, मिथ्या पूजापाठ व रूढियोंमें भी जकड़ना पड़े उनकी संगति विवेकी न करें। इसी हेतुसे भक्तिपूर्वक अपात्रोंको दान न करे। व्यवहार सम्पददर्शनके धारी पात्रोंको ही भक्तिसे दान करे चाहे वे सुपात्र हों या कुपात्र अर्थात् निश्चय सम्पत्त रहित हो। परन्तु व्यवहार सम्पत्तसे शून्य मिथ्यादर्शको भक्तिपूर्वक दान करना उचित नहीं है क्योंकि वहां धर्मकी पात्रता नहीं है। दया बुद्धिसे हर एक प्राणीको आहार, औषधि, अभय व विद्यादान करना उचित है, उसमें पात्र अपात्रका विचार नहीं है। धर्मबुद्धिसे मिथ्यात्वकी भक्ति हानिकारक है जिसे करना उचित नहीं है। सम्पददर्शनरूपी रत्नकी रक्षा करना विवेकीका कर्तव्य है।

राष्ट्रि भोजन त्याग।

श्लोक—अनस्तमितं वेधडियं च, शुद्ध धर्म प्रकाशये।
सार्धं शुद्ध तत्वं च, अनस्तमितं रतो नराः ॥ २१७ ॥

अन्वयार्थ—(अनस्तमितं वेधडियं) दो घड़ी सूर्यके अस्त पहले भोजन कर लेना चाहिये (शुद्ध धर्म- ॥ २१२ ॥

प्रकाशये) ऐसा अहिंसाधर्म प्रकाशित करता है (शुद्धतत्त्व च साक्ष) मानवोंको रात्रिभोजन त्यागमें रत होना योग्य है।

विशेषार्थ—अब ग्रन्थकर्ता रात्रि भोजन त्यागके सम्बन्धमें कहते हैं कि धर्मात्मा आवकोंको जो अहिंसाधर्मके प्रेमी हैं, जो चाहते हैं कि वृथा ही जंतुओंका वध न हो, यह उचित है कि रात्रिको भोजन न करें। दो घड़ी अर्थात् ४८ मिनट सूर्यके अस्तमें क्षेप रहे तब भोजनपान समाप्त करलें व दो घड़ी दिन निकले बिना भोजनपान प्रारम्भ न करें। शुद्ध वस्तु स्वरूपको बतानेवाला यह जैनधर्म हिंसासे बचनेके लिये ऐसा उपदेश करता है। रात्रिको अंधेरा रहता है। यदि दीपक जलाया जावे व उस प्रकाशमें रखेई बनाई जावे व खाई जावे तो उसमें अनेक चौइंद्रिय प्राणियोंका वध होगा, जो दिनमें विश्राम करते हैं व रात्रिको उड़ा करते हैं। अहिंसा व्रतकी पूर्णताके लिये रात्रिको पूर्ण उपवास पालना चाहिये। पुरुषार्थसिद्धयुपायमें कहा है—

रात्रौ भुंजानानां यस्मादनिवारिता भवति हिंसा। हिंसाविरतैस्तस्मात्प्रत्यक्षा रात्रिक्षुक्तिरपि ॥ १२९ ॥

अर्कालोकेन विना भुंजानः परिहरेत् कथं हिंसां। अपि बोधितः प्रदीपे भोज्यजुषां सूक्ष्मजंतूनां ॥ १३१ ॥

भावार्थ—जो रात्रिको भोजन करते हैं उनको नियमसे हिंसा करनी पड़ती है इसलिये जो हिंसासे बचना चाहते हैं उनको रात्रिको भोजन भी न करना चाहिये। सूर्यके प्रकाश बिना खाते हुए हिंसा कैसे छोड़ी जासक्ती है। क्योंकि प्रदीपके जलानेपर अनेक छोटे २ जंतु आज्ञावेगे व उनका भोजनमें सम्बन्ध होनेसे उनकी हिंसा होगी व उनका कलेवर भोजनके साथ खाया जायगा। विवेकी गृहस्थ रात्रिको जल भी नहीं लेते हैं तथापि गृहस्थोंको रात्रिभोजन त्यागका यत्न करना उचित है। खाद्य, स्वाद्य, लेह्य, पेय, चार प्रकारका आहार है—अभ्यास करनेवाला यथाशक्ति त्याग करे। उद्यम इस बातका करे कि रात्रिको जल भी न लेना पड़े तो उत्तम है। रात्रिको पूर्ण खानपानके त्याग करनेसे वर्षमें छ मासके उपवासका फल होता है।

श्लोक—अनस्तमितं कृतं येन, मन वच काय योगभिः।

शुद्ध भावं च भावं च, अनस्तमितं प्रतिपालए ॥ २९८ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिसने (मन वच काय योगभिः) मन वचन काय तीनों योगोंके द्वारा (अनस्तमितं

कृतं) रात्रि भोजनका त्याग कर दिया (शुद्ध भावं च भावं च) उसीने शुद्ध भावोंकी भावना भाई है।
(अनस्तमितं प्रतिपालए) और रात्रिभोजन त्याग व्रत प्रतिपालन किया है।

विशेषार्थ—रात्रिको भोजनकी इच्छा मनसे भी न करे, न रात्रिभोजन सम्बन्धी वचन बोले, न कायसे रात्रिभोजन करे। मन वचन कायसे जिसने रात्रिभोजनका त्याग किया उसने अहिंसा-धर्मको यथार्थ पालन किया है। धर्मात्मा आवकोंको उचित है कि रात्रिको भोजनका सर्व विकल्प मेटकर परम सन्तोष रखें, और धर्मध्यानमें समय लगावें। शुद्ध भावकी भावना करें, आत्मतत्त्वका चिंतवन करें। भोजनादि कुकथाको भी त्यागे। पूर्णपने इस रात्रिभोजन त्याग व्रतको पालें।

जैन गृहस्थोंके अहिंसाधर्म ब वीतराग धर्मकी यही शोभा है जो सूर्यप्रकाशमें ही भोजनपान कर लिया जावे। भोजन सम्बन्धी आरम्भ भी दिनमें किया जावे। दिनमें ही रसोई तैयार की जावे। दिनमें ही खाया खिलाया जावे। सम्यक्की स्वभावसे ही दयालु होता है। वह यह उद्यम रखता है कि जितना अधिक हिंसासे बचा जावे उतना धर्म है।

श्लोक—अनस्तमितं पालंते, वासी भोजन त्यक्तये।

रात्रि भोजनं कृतं येन, मुक्तं तस्य न शुद्धए ॥ २९९ ॥

अन्वयार्थ—(अनस्तमितं पालंते) जो रात्रि भोजन त्याग व्रत पालते हैं वे (वासी भोजन त्यक्तये) जिसकी मर्यादा मात्र दिनभरकी है रात्रि वासी सुबेरे खाना चाहिये न रात्री पुरी आदि आवश्यक वस्तु है। शुद्ध भोजन वही है जिसमें हिंसाका दोष जितना बचाया जासके बचता हो। रात्रिका पीसा आटा व मसाला आदि न खाना चाहिये। हिंसा व्रस जंतुओंकी बचाना बहुत जरूरी है। व्रस जंतुके कलेवरको मांस कहते हैं। ऐसा मांस अपने खानेमें न आवे इसलिये रात्रिको बनाना व रात्रिको खाना उचित नहीं है। परिणामोंकी उज्वलताके लिये शुद्ध भोजन बहुत उपकारी है।

विशेषार्थ—रात्रि भोजनके त्यागीको न तो रातका बनाया खाना चाहिये न रात्री पुरी आदि जिसकी मर्यादा मात्र दिनभरकी है रात्रि वासी सुबेरे खाना चाहिये। भोजनकी शुद्धि भी अति आवश्यक वस्तु है। शुद्ध भोजन वही है जिसमें हिंसाका दोष जितना बचाया जासके बचता हो। रात्रिका पीसा आटा व मसाला आदि न खाना चाहिये। हिंसा व्रस जंतुओंकी बचाना बहुत जरूरी है। व्रस जंतुके कलेवरको मांस कहते हैं। ऐसा मांस अपने खानेमें न आवे इसलिये रात्रिको बनाना व रात्रिको खाना उचित नहीं है। परिणामोंकी उज्वलताके लिये शुद्ध भोजन बहुत उपकारी है।

गृहस्थी आवकको उचित है कि अपने यहां भोजन ऐसा शुद्ध तैयार करे जो सुनि आदि पात्रोंको दान भी किया जासके व अपनेको भी शुद्धतापूर्ण भोजन प्राप्त हो।

श्लोक—खाद स्वाद पीवं च, लेयं आहार क्रीयते ।

वासी स्वाद विचलंते, त्यक्तं अनस्तमितं कृतं ॥ ३०० ॥

अन्वयार्थ—(खाद स्वाद पीवं च लेयं आहार क्रियते) खाद, स्वाद, पेय, लेख ऐसे चार प्रकार आहार होता है इनको रात्रिमें तथा (वासी स्वाद विचलंते) वासी भोजनको, जिनका स्वाद चलायमान होगया है (त्यक्तं) छोड़ दिया जाय तब ही (अनस्तमित कृतं) रात्रि भोजन त्याग व्रत पूर्ण हुआ समझना चाहिये ।

विशेषार्थ—भोजनके चार भेद हैं । जिससे पेट भरे ऐसे अन्नादि खाद्य है । इलायची ताम्बूल आदि स्वाद्य है । दूध, पानी आदि पेय है तथा चांदनेकी चीज चटनी आदि लेख है । रात्रिभोजन त्यागीको इन चारों ही प्रकारका भोजन नहीं लेना योग्य है । न रात्रिका बनाया हुआ न रात्रिका वासी भोजन जिसका स्वाद और होगया है लेना योग्य है । वाल्तवमें सन्तोष व इंद्रिय-बिजयका भाव आवक गृहस्थमें होना चाहिये । जो सबे धर्मके अङ्गावान हैं उनको हल व्रतके पालनमें कोई कठिनाई नहीं होती है । वे बड़े दयावान होते हैं । जितना बचे उतना हिंसाओ बचाते हैं, उनको विश्वास होता है कि दिनकी अपेक्षा रात्रिको खानपानका आरम्भ करनेमें वा खानेमें बहुत अस जन्तुओंका घात होता है । यदि हमको कोई लाचारी नहीं है तो हमें अवश्य खानपान दिन हीमें कर लेना चाहिये । यद्यपि जो गृहस्थ ऐसी स्थितिमें हो कि एकदम रात्रिभोजन नहीं त्याग सकते वे छठी प्रतिमामें पहुंचकर अवश्य रात्रिभोजनका पूर्ण त्याग कर देते हैं ।

श्लोक—अनस्तमितं पालितं येन, रागदोषं न चिंतये ।

शुद्ध तत्त्वं च भावं च, सम्यग्दृष्टी च पश्यते ॥ ३०१ ॥

अन्वयार्थ—(येन अनस्तमितं पालितं) जिसने रात्रिभोजन त्याग व्रत पाला है वह (रागदोषं न चिंतये) रागद्वेष भावोंकी चिन्ता नहीं करता है किंतु (शुद्धतत्त्वं च भावं च) शुद्ध आत्मीक तत्त्वकी भावना करता है (सम्यग्दृष्टी च पश्यते) वही सम्यग्दृष्टी देख जाता है ।

विशेषार्थ—यहाँपर अन्यकर्ता रात्रि भोजन त्यागीके भावोंकी तसबीर बताते हैं कि उसमें बड़ा ही सन्तोष व दयाभाव होता है। वह निस्पृही सम्यग्दृष्टी जीव अपने अंतरंगक्षेत्र राग व द्वेष बढ़ानेवाली चर्चा या चिंता नहीं करता है, निरन्तर शुद्ध निश्चय नयका आश्रय लेता हुआ शुद्ध आत्माका विचार किया करता है। यद्यपि अपनी र स्थितिके अनुसार सम्यग्दृष्टी लौकिक क्रिया करता है तथापि उसकी भावना आत्मीक तत्वकी ही रहती है। रागद्वेष करना आव हिंसा है। इससे वह अपनेको बचाता है। कोई र ऐसा मानते हैं कि दिनमें भोजन न करके रात्रिको करे तो क्या दोष है। सम्यक्ती ऐसा तर्क नहीं करता है क्योंकि दिनकी अपेक्षा रात्रिको घोर हिंसा होती है।

आवकाचारमें अमितगति महाराज कहते हैं—

ये ब्रवंति दिनरात्रिमोग्योरुद्व्यतां रवितपुण्यपापयोः । ते प्रकाशतमसोः समानता दर्शयति सुखदुःखकारिणोः ॥१३-१॥

भावार्थ—जो ऐसा कहते हैं कि दिन व रात दोनोंमें भोजन समान है, वे पुण्य व पापको समान कहते हैं, वे प्रकाश व अन्धकारको समान बताते हैं व सुख व दुःखके कारणको समान कहते हैं। यह ठीक नहीं है, क्योंकि दिनमें भोजन दयाका अंग है, धर्मरूप है, पुण्यरूप है, जब कि रात्रिको भोजन पापरूप है, अधर्म है।

श्लोक—शुद्ध तत्वं न जानंते, न सम्यक्तं शुद्ध भावना ।

आवकं तत्र न उत्पाद्यं, अनस्तमितं न शुद्धम् ॥ ३०४ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध तत्वं न जानंते) जो कोई गृहस्थ शुद्ध आत्मीक तत्वको नहीं समझते हैं (न सम्यक्तं शुद्ध भावना) न उनके सम्यग्दर्शन है न शुद्ध आत्मीक तत्वकी भावना है (तत्र आवकं न उत्पाद्यं) वहाँ आवकपना नहीं उत्पन्न होसक्ता (अनस्तमितं न शुद्धम्) उनको रात्रिका आहार त्याग कर देना उनकी आत्माकी शुद्धिके लिये कारणभूत नहीं है।

विशेषार्थ—यहाँ यह दिखलाया है कि सम्यक्त सहित ही वह रात्रिभोजन त्याग व्रत उपकारी है व मोक्षका साधक है। यदि कोई सम्यक्ती नहीं है और वह शुद्ध तत्वकी भावना नहीं करता है तो उसका त्याग व नियम व व्रत सर्व पुण्य पन्धकारक नहीं होगा। बिना सम्यक्तके आवकपना नहीं होसक्ता है। इसलिये आवकको मात्र हिंसाके बचानके लिये ही रात्रिमें भोजन नहीं करना

चाहिये । व उस व्रतके बदलेमें सुखे पुण्य होगा ऐसा निदान न करना चाहिये । अद्यापूर्वक शुद्ध भावसे रात्रिभोजन त्याग व्रत पालना चाहिये । सम्यक्तीर्त्त रात्रिभोजनके त्यागका फल विशेष होता है । वह रात्रिके बहुत समयको धर्मध्यानमें लगाकर सफल करता है ।

अमितगति आवकाचारमें फल बताया है—

ज्ञानदर्शनचरित्रभूयः सर्वयाचितविधानपण्डिताः । सर्वलोकपतिपूजनीयता, रात्रिमुक्तिविमुखत्व जायते ॥ ६४-९ ॥

भावार्थ—सर्व वांछित कार्य करनेमें समर्थ ऐसी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चरित्रकी विभूतियें व सर्व इन्द्रादिसे पूजनीयपना रात्रिभोजन त्यागीके प्राप्त होता है । वाहनवर्ग ऐसा व्रती बड़ा ही संतोषी ध्यावान आत्मानुभवी होता हुआ उत्तम फल पाता है ।

श्लोक—जे नरा शुद्धदृष्टी व, मिथ्या माया न दिष्टते ।

देवं गुरुं श्रुतं शुद्धं, तं अनस्तमितं व्रतं ॥ ३०३ ॥

बन्वार्थ—(जे नरा शुद्धदृष्टी व) जो मानव शुद्ध सम्यग्दृष्टी हैं (मिथ्या माया न दिष्टते) जिनमें मिथ्यात्व व मायाचार नहीं दिखलाई पड़ता है, जो (शुद्ध देव गुरुं श्रुतं) शुद्ध वीतराग देव, वीतरागी साधु व वीतराग विज्ञानमय शास्त्रको मानते हैं (तं अनस्तमितं व्रत) उनकीका रात्रिभोजन त्याग व्रत सफल है ।

विशेषार्थ—यहां यह दिखलाया है कि कोई रात्रिभोजन मात्र त्यागकर अपनेको धर्मात्मा आवक मान ले तो वह सच्चा आवक गृहस्थ नहीं होसकता । हरएक मानवको जो इस व्रतको पाले शुद्ध सम्यग्दृष्टी होना चाहिये—उसके भीतर भेदविज्ञानके भूतापहो आत्मा निजस्वभावरूप अनुभवमें आरहा हो, जिनको जीवादि सात तत्त्वोंका यथार्थ अद्धान हो, जिनमें न तो मिथ्यात्व हो, न कोई मृदता हो, न कोई मायाचार हो, सरल शुद्ध भावसे जिनकी अद्धा जैन धर्मके तत्त्वोंमें हो तथा जो सर्वज्ञ वीतराग देवको ही देव, निर्गुण वीतरागी साधुको ही गुरु, स्याद्वादमयसे वस्तुके अनेकांत स्वरूपको बताने व आत्माको वीतराग विज्ञानके मार्गपर चलानेका उपदेश देनेवाले शास्त्रको ही मानते हो । ऐसा सम्यग्दृष्टी आवक अहिंसा तत्वका प्रेमी व आत्मध्यानका अभ्यासी होगा । दिव-

समें संतोषपूर्वक शुद्ध भोजन करना श्रावकके आत्मध्यानमें सहायक होगा, व उसके अहिंसा व्रत तो दृढ़ करेगा। रात्रिको वह भोजन सम्यन्धी आरंभसे विरक्त हो, खानपानकी चर्चासे अलग हो अपना समय धर्मध्यानमें देसकेगा। जो आत्मज्ञानी होगा उसीके सच्चा रात्रिभोजन त्याग व्रत होगा।

पानी छानना ।

श्लोक—पानी गालितं येनापि, अहिंसा चित्त शंकए ।

विलछितं शुद्ध भवेन, फासु जल निरोधनं ॥ ३०४ ॥

अन्वयार्थ—(येनापि पानी गालितं) जिस किसीने भी पानीको छाननेकी विधि की वह वही श्रावक होगा (अहिंसा चित्त शंकए) जिसके चित्तमें अहिंसाके पालनेका भय होगा वह (शुद्ध भवेन विलछितं) शुद्ध भावसे विलछन पटुंचावेगा तथा (फासु जल निरोधनं) प्राशुक जलको बंद रखेगा—टुका रखेगा।

विशेषार्थ—अथ श्रावककी अपन क्रियाओंमें जो पानी छाननेकी आज्ञा है उसपर बंधनपूर्वक प्रकाश डाला है कि पानीके छाननेकी विधि वही करेगा जो अहिंसाव्रत भलेप्रकार पालनेका उद्योगी होगा व स्थावर व त्रसकी हिंसासे भयभीत होगा। बिना छाना पानी काममें लेनेसे अनगिनती असंजुओंका घात होता है। दयावान गृहस्थ गाँठके दोहरे छेसे कूप, वावड़ी, नदी आदिका पानी सम्हालकर छानेगा, एक वर्तनसे दूसरे वर्तनमें छानेगा। छाना इतना बड़ा होना चाहिये कि दोहरा करनेपर वर्तनके मुखसे तीनगुणा चौड़ा हो ताकि बिना छाना पानी वर्तनमें न आवे। पानी छानकर उसका विलछन या जीवानी वहीं सम्हालकर पटुंचा देनी चाहिये जहाँसे पानी भरा गया हो। छाना पानी दो घड़ी या ४८ मिनटसे अधिक नहीं चल सक्ता है इसलिये पुनः पुनः छाननेकी जरूरत पड़ेगी। उचित है कि सब विलछन एक वर्तनमें एकत्र कर लिया जावे। जब फिर पानी भरनेको जावे तब उसी वर्तनमें रखकर वर्तनको कूपमें डाल दे। नदी व सरोवरमें तो तुर्त छाने पानीकी धारसे छेकेको घोंदना चाहिये। इस छेने पानीको सदा टुका हुआ रखना चाहिये, जिससे कोई जंतु उसमें पड़े नहीं। ४८ मिनट बीतनेपर फिर छानकर वर्तना चाहिये। यदि प्राशुक करना हो तो लवंग, कसायला द्रव्य, निमक, मिरच आदि कोई पदार्थ कूट करके ऐसा मिलाया जावे

जिससे पानीका स्वाद व रंग बदल जावे। ऐसा प्राशुक पानी छः घंटे चल सकेगा। यदि उसकी औटा लिया जावे तो यह चौबीस घंटे चलेगा। यदि अधन न हो, मात्र खूब गर्म हो तो ? २ घंटे चलेगा। या ? २ या २४ घंटेके भीतर २ उस प्राशुक पानीको वर्त लेना चाहिये, वह फिर छाननेसे कामके लायक नहीं होता है। जिसमें स्थावर जलकायिक जीव भी न हों उस जलको प्राशुक कहते हैं। दयावान गृहस्थ अनछने पानीका वर्ताव नहीं रखेगा।

श्लोक—जीवरक्षा षट् कायस्य, शंक्ये शुद्ध भावना।

आवको शुद्धहृष्टी च, जलं फासु प्रवर्तते ॥ ३०५ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध भावना) शुद्ध सम्यग्दर्शनकी भावना करनेवाला (आवको शुद्धहृष्टि च) आवक शुद्ध हृष्टि रखनेवाला (षट्कायस्य जीवरक्षा) छः कायके प्राणियोंकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है इसलिये (फासु जल प्रवर्तते) प्राशुक जल काममें लेता है।

विशेषार्थ—सम्यग्हृष्टी आवकके भीतर सर्व प्राणी मात्र पर दयाभाव होता है। वह सर्व प्राणि-योंपर मैत्रीभाव रखता है। इसलिये वह पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पतिकायिक तथा असकायिक, इन शरीरधारी छहों जातिके प्राणियोंपर परम दयालु होता है। वह जीवरक्षोंके हेतुसे पानी छाननेमें कोई प्रमाद नहीं करता है। यहां ग्रन्थकर्ताने लिखा है कि आवक प्राशुक जलका व्यवहार करता है। इससे पता चलता है कि प्राचीन कालमें यही रीति होगी कि पानीको छानकर गर्म कर लेते होंगे इससे बारवार छाननेका काम भिद जाता है। तथा प्राशुक जल बहुत मर्यादाका बहुत देरतक विना चिंताके वर्ता जाता है। उसमें न तो अस जंतु पैदा होते हैं न स्थावर। गृहस्थ आवकके यहां ऐसा रिवाज होना उचित दीख पड़ता है। इसतरह प्राशुक जल गृहमें रखनेसे सुनि आदि पात्रोंको यड़ी सुगमतासे दान होसकता है। पुनः पुनः छाननेमें प्रमाद होना संभव है। जलको छानके तुर्त प्राशुक कर लिया गया, अब छाननेमें प्रमादको अवकाश भी न रहा, यह प्रवृत्ति उचित माळूम पड़ती है।

सर्व काम प्राशुक जलसे ही करना उचित है। यद्यपि इसमें एकदके जलकायिक जंतुओंकी हिंसा होती है परंतु मर्यादा तक उसमें ऐसे जीव उत्पन्न न होंगे न फिर उनके घातकी जरूरत होगी।

श्लोक—जलं शुद्धं मनः शुद्धं, अहिंसा दया निरूपणं ।

शुद्ध दृष्टी प्रमाणं च, अव्रत श्रावक उच्यते ॥ ३०६ ॥

अन्वयार्थ—(जलं शुद्धं मनः शुद्धं) जलकी शुद्धतासे मनकी शुद्धता होती है (अहिंसा दया निरूपणं) है वही (अव्रत श्रावक उच्यते) अविरत श्रावक कहा जाता है ।

विशेषार्थ—शुद्ध प्रासुक जल पीनेसे मनके विचारोंमें निर्मलता रहती है । यह कहान प्रसिद्ध है—“जैसा खाँवे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी ।” वास्तवमें पुद्गला असर जीवके भावोंमें और जीवोंके भावोंका असर पुद्गलपर पड़ता रहता है, जहाँ तक आत्मा का अशुद्ध है । पुद्गलके कारण उसकी शुद्ध शक्ति आच्छादित है । जब मन या आत्मा का अशुद्ध उपयोग है । प्रसन्न होता है, सर्व शरीर सुख दिखता है, रुधिर का संचार ठीक होता है, भोजन ठीक पाचन होता है, वसी तरह जब शरीर निर्मल, अस्वस्थ व खेदिन होजाता है, गत जात है तब जीवोंके अशुद्ध भाव मलानित व ढीले पड़ जाते हैं । मादक पदार्थोंके खाने पीनेसे बुद्धि उन्मत्त हो जाती है । आत्मध्यान करनेसे शरीर प्रकुलित व निरोग होजाता है, इसी तरह शुद्ध खानपान करनेसे उसमें रुधिर व वीर्य शुद्ध होता है । जिसका असर सर्व शरीरपर पड़ता है—उपयोगपर भी असर पड़ता है । जो मोक्षमार्गका पंथी है चाहे वह अविरत सम्यग्दृष्टी का क्यों न हो उसे शुद्ध खानपान करके अपने भावोंको शुद्ध रखना चाहिये तथा अहिंसा पालना चाहिये । अशुद्ध खानपानका राग हृदयेसे भाव अहिंसा व अशुद्ध खानपानमें जो प्राणी वात होता था वह नहीं होता है इससे द्रव्य अहिंसा पलती है, जीवोंकी रक्षा हो यह शुभ राग होता है । इस तरह दया का पालन होता है । जो शुद्ध जल पीवे उसको सम्यग्दृष्टी व सम्यग्ज्ञानी होना चाहिये । तब ही वह अविरत सम्यग्दृष्टी होगा । मात्र पानी छानकर पीनेसे ही कोई जैनी नहीं होसकेगा, उसे आत्मानुभवी व संसार शरीर भोगोंसे वैरागी होना चाहिये ।

आत्मदर्शन के छः नित्यकर्म ।

श्लोक—अव्रतं श्रावकं येन, षट्कर्म प्रतिपालए ।

षट्कर्मं द्रविषश्चैव, शुद्ध अशुद्ध पश्यते ॥ ३०७ ॥

अन्वयार्थ—(अव्रतं श्रावकं येन) जो अव्रती श्रावक है उसको भी (षट्कर्म प्रतिपालए) छः नित्यकर्म पालने चाहिये (षट्कर्म द्रविषश्चैव) वे छः कर्म दो प्रकारसे हैं (शुद्ध अशुद्ध पश्यते) कोई शुद्ध कोई अशुद्ध दिखाई पड़ते हैं ।

विशेषार्थ—आवकोंको व्रतोंका नियम न होनेपर भी सम्यग्दर्शनकी दृढताके लिये तथा सम्यक्चारित्रपर आरुढ़ होनेकी तैयारी करनेके लिये नित्य छः कर्म पालने चाहिये—देव पूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप तथा दान । इनके पालनसे परिणामोंमें निर्मलता व आत्मभावना होती है, कषायोंकी संज्ञता होती है, परिणाम उत्पन्न होते हैं, जगतके मानव इन कर्मोंको करते हुए दिखाई पड़ते हैं । कोई तो शुद्ध रीतिसे पालते हैं, कोई अशुद्ध रीतिसे पालते हैं । मिथ्यात्व सहित सर्व कर्म अशुद्ध हैं । सम्यक्त सहित सर्व कर्म शुद्ध हैं । जहाँपर यह आशय या अभिप्राय है कि मुझे पुण्यका लाभ हो जिससे धन, पुत्र, पुत्र, राज्य, स्वर्गके भोग, देवीयोंका समागम प्राप्त हो वहाँपर बाहरमें यथार्थ दीखनेवाले छः कर्म किये हुए भी अशुद्ध कहे जाते हैं । क्योंकि अभिप्रायकी मलीनता साधर्म्य है । जहाँ आशय मात्र आत्मशुद्धिका है, निर्वाणका है—वहाँ ये षट्कर्म शुद्ध कहे जाते हैं । क्योंकि वह ज्ञानी इन छः कर्मोंमें भी शुद्ध आत्मीक भावकी खोज कर रहा है ।

श्लोक—शुद्ध षट्कर्म जानीते, भव्यजीव रतो सदा ।

अशुद्धं षट्कर्म रत, अभव्य जीवन संशयः ॥ ३०८ ॥

अन्वयार्थ—(भव्य जीव) भव्य जीव जो मोक्षगामी है सम्यक्ती है वह (शुद्ध षट्कर्म जानीते) शुद्ध छः कर्मोंको समझता है और (सदा रतः) निरंतर उनके पालनमें लीन रहता है (अशुद्ध षट्कर्म रत) जो अशुद्ध षट्कर्मोंमें लीन है वह (अभव्य जीव न संशयः) अभव्य जीव है इसमें कोई संशय नहीं है । विशेषार्थ—यहाँ भव्य अभव्यका स्थूलपने कथन है, सूक्ष्मदृष्टिसे कथन नहीं है । यहाँ सम्यक्तीको

व सम्यक्तके सन्मुखी, व्यवहार सम्यग्दृष्टीको भव्य कहा है। जिसको शुद्ध आत्माकी रुचि है व आत्माके पवित्र करनेका चाव है तथा जिसको शुद्ध आत्माकी रुचि न होकर विषयोंके भोगकी रुचि है उसको अभव्य कहा है। भव्य जीव देवपूजादि छद्मों कायोंका यथार्थ आशय समझता है कि ये मात्र आत्मन्यनरूप हैं, शुभ रागरूप हैं, परन्तु उनकी छद्मोंसे शुद्ध भावका लाभ होसकेगा ऐसा जानना है इसलिये शुद्ध भावोंकी खोज करता हुआ व शुद्ध भावोंकी तरफ दृष्टि रखता हुआ वह ज्ञानी देवपूजादि छः कर्मोंको करता है तो उसे इनके भीतरसे स्वात्मानुभव होजाता है। देवपूजामें जिनेन्द्र गुणगान करते हुए जब उपयोग शुद्ध गुणोंके मननमें तन्मय होजाता है तो तुरत शुद्ध भाव जग जाता है। गुरुभक्ति करते हुए आत्मस्थानी गुरुकी संगतिसे भावोंमें आत्मस्थान जग बैठता है। शास्त्र स्वाध्यायमें, सुख्यतासे अध्यात्म ग्रंथोंको पढ़नेसे भावोंमें आत्मानुभव झलक जाता है। संघमका विचार करते हुए, प्रतिदिन सवेरे १७ नियम लेते हुए ज्ञानीको आत्मसंघमका भाव आजाता है। प्रतिदिन सवेरे व शाम सामायिक करते हुए साक्षात् आत्मानुभव प्राप्त लिया जाता है। सम्यग्दृष्टीके भावका, तीन प्रकार पात्रोंमेंसे किसीको दान देते हुए, उनकी सम्मुखतासे रत्नत्रयमें भक्ति होते होते अभेद रत्नत्रय या स्वात्मानुभूतिमें पहुँच जाना होजाता है। भव्य जीव पुण्यकी प्राप्तिका आशय बिलकुल नहीं रखता है। केवल शुद्धोपयोगके अभिप्रायसे इन छः कर्मोंको साधता है। इसी कारण उसके जितने अंश धीतरगता होती है उतने अंश भावसे बंधन होकर कर्मकी निर्जरा होती है व जितने अंश सरागता होती है उतने अंश कर्मका बंध होता है। वेद है मिथ्यादृष्टी जीव इस रहस्यको नहीं पहचानता है। वह लोभके लिये लाभ रहित देवकी भक्ति आदि करता हुआ मानो मैल लपटनेके लिये मैलको जलसे धोता है, वह संसारमार्गी ही है। पुण्य बांधकर फिर देव होकर फिर एकैद्वियादि पर्यायोंमें चलनेवाला है।

श्री पूज्यपादस्वामीने दृष्टोपदेशमें कहा है—

त्यागय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः। स्वशरीरं स पैकेन स्नास्यामीति विलंघति ॥ १६ ॥

भावार्थ—जो कोई धन रहित पुरुष इसलिये धन कमावे कि धन कमाकर दान करूँगा व दानसे पुण्य बांधूँगा तो वह ऐसा ही मूर्ख है जो अपने शरीरको इसलिये फीचड़से लपटे कि फिर स्नान करके साफ कर लूँगा। अभव्यकी क्रिया जब संसारवर्द्धक है तब भव्यकी संसार छेदक है।

श्लोक—अशुद्धं अशुचिं प्रोक्तं, अशुद्धं अशाश्वतं कृतं !

शुद्धं मुक्तिमार्गस्य, अशुद्धं दुर्गति भाजनं ॥ ३०१ ॥

अन्वयार्थ—(अशुद्धं अशुचि प्रोक्तं) अशुद्ध षट्कर्म अपवित्रं कहे गए हैं । (अशुद्धं अशाश्वतं कृतं) अशुद्ध षट्कर्म शाश्वत नहीं हैं, क्षणिक हैं । (शुद्धं मुक्तिमार्गस्य) शुद्ध षट्कर्म मोक्षमार्गके साधक हैं । (अशुद्ध दुर्गतिभाजनं) अशुद्ध षट्कर्म दुर्गतिके कारण हैं ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व सहित जो षट्कर्मोंका सेवन है वह अशुद्ध है, अपवित्र है, कल्पित है । वह अनादिका सनातन मार्ग नहीं है, मनोकल्पनासे चलाया हुआ है । अशुद्ध षट्कर्मके सेवनका फल कुगतिमें भ्रमण है, जब कि शुद्ध षट्कर्म सेवनका फल परम्पराय मोक्ष है ।

मिथ्यात्व दो प्रकारका है—एक अन्तरंग या अग्रहीत, दूसरा पहरिणग या ग्रहीत । अन्तरंग मिथ्यात्वके होते हुए व व्यवहार मिथ्यात्वके न होते हुए यह प्राणी कुदेवादिकी भक्ति तो नहीं करता है न कुगुरुकी सेवा करता है न कुशास्त्रोंको पढता है न अपात्रोंको दान देता है । जैनधर्मके अनुसार सर्व बाहरी चारित्र पालता है । परन्तु अन्तरंगमें शुद्धात्माकी रुचि नहीं प्राप्त हुई है, आत्मानुभव नहीं है किन्तु विषयवासना ही वर्त रही है, ऐसा प्राणी यद्यपि अतिशय रहित पुण्यका बंध कर लेता है व उससे देवादि गति पालेता है, परन्तु फिर वह एकेन्द्रियादि पर्यायोंमें जाकर दुःख उठाता है । उसका संसार कभी नाश नहीं होसکتा । अन्तरंग मिथ्यादर्शन सहित व्यवहारसे योग्य षट्कर्मका साधन भी मोक्षमार्ग नहीं है । यदि शुद्धात्मानुभवकी रुचि सहित व्यवहार षट्कर्मका साधन करे तो मोक्षमार्ग व्यवहारनयसे कहा जासکتा है । जिनके व्यवहारमें भी मिथ्यात्व है, जो कुदेवादिकी भक्ति करते हैं, अपात्रोंको दान देते हैं, कुशास्त्रोंको पढते हैं, हिंसात्मक क्रियाको धर्म मानते हैं, उनके तो व्यवहारमें भी अशुद्ध षट्कर्म हैं । ये पापको बांधनेवाले व दुर्गतिमें पटकनेवाले हैं ।

श्लोक—अशुद्धं प्रोक्तश्चैव, देवलि देवंपि जानते ।

क्षेत्र अनंत हिंडते, अदेवं देव उच्यते ॥ ३१० ॥

अन्वयार्थ—(अशुद्धं प्रोक्तश्चैव) अशुद्ध देवभक्ति यह कही गई है जो (देवलि देवंपि जानते) मंदिरमें

ही देवको जाने । जो

धारण

॥३०॥

परिवर्तन करता है ।

विशेष—अब यहां अशुद्ध षट्कर्मका विस्तार कहने हैं । पहले देव पूजा है । अशुद्ध देव पूजा

वह है जो मंदिरमें ही देव विराजित हैं ऐसा जाने परन्तु यह न जाने कि मंदिरमें देवकी मूर्ति
मात्र स्थापना रूप है, देवका स्वरूप बतानेवाली है उसमें साक्षात् देव नहीं है । साक्षात् देव तो
सिद्ध भगवान मोक्ष क्षेत्रमें है या अपना आत्मरूपी देव शुद्ध निश्चयसे शुद्ध परमात्म देव है ।
जैसे किसी बादशाहकी तसवीर मात्र इसलिये होती है कि उससे बादशाहके स्वरूपका ज्ञान हो
तथा उसका आदर वह बादशाहका आदर व उसका निरादर बादशाहका निरादर समझा जाता
है । कोई मूर्त यह भले ही समझे कि चित्रमें बादशाह साक्षात् है, परन्तु बुद्धिमान ऐसा कभी
नहीं समझेगा । वह उसे बादशाहकी प्रतिमूर्ति मात्र समझेगा । इसी तरह भगवानकी मूर्तिको
साक्षात् भगवान समझना सूचित है । वह भगवानकी स्थापना है जिसमें भगवानके ध्यानमय रूपकी
कल्पना की गई है । उस रूपके देखनेसे ध्यानमय स्वरूपकी याद आती है व उसके द्वारा की गई
भक्ति भगवानकी ही भक्ति समझी जाती है । उसे कोई बुद्धिमान साक्षात् महावीर भगवान नहीं
मान सकता, मात्र उनकी स्थापना उनके स्वरूपकी चोतक है । जो कोई मोक्ष प्राप्त आत्माको व
अपने आत्माके असली स्वभावको जो साक्षात् देव है उसको न समझकर मात्र मूर्तिको ही भग-
वान मानके पूजे तो उसकी मूर्तता ही कही लायगी । वह कभी शुद्ध तत्त्वपर नहीं पहुँचेगा । इसी
तरह जो अदेव हैं जिनका स्वरूप पहले कदा जातुका है । जैसे नौ, घोड़ा, हाथी, पीपल, वर्गल
आदि, उनको देव मानकर पूजना अशुद्ध देवभक्ति है । जो मिथ्यात्वी जीव ऐसी मूर्त भक्तित्व लगे
हैं वे ज्ञानावरणीय कर्मका विशेष पन्थ कर अनंत दत्त क्षेत्र परिवर्तनके जन्म धार धार करके मरने
और जीवनेके कष्ट उठाएँगे ।

श्लोक—मिथ्या माया मूढदृष्टी च, अदेवं देव मानते । ३११ ॥

प्रपंच येन कृतं साङ्गं, मान्यते मिथ्यादृष्टितं ॥ ३१२ ॥

सन्वयार्थ—(मिथ्या माया मूढदृष्टी च) जो मिथ्यात्वी है, सायाचारी है, मूर्त अर्थात् लहित है वह

(अर्धदेव मान्यते) अर्धदेवको देव मान लेता है (सार्द्धं येन प्रपन्नं कृतं) साथमें वह प्रपन्न करता है (मान्यते मिथ्यादृष्टितं) जो ऐसा माने वह मिथ्यादृष्टी है।

विशेषार्थ—जिनमें देवपना बिलकुल नहीं है ऐसे अर्धदेवोंको जो देव मानके पूजते हैं वे वास्तवमें संसारकी वासनाओंमें लिप्त होते हैं। उनको यदि किसीने कह दिया कि अमुक देवकी मान्यता करनेसे धन लाभ होगा, पुत्र लाभ होगा, यश लाभ होगा, जयका लाभ होगा तो वे अज्ञानी इस बातका विना विचार किये कि हममें देवके लक्षण सर्वज्ञ धीतरागपना भिलने हैं या नहीं, लोभके वशीभूत हो चाहें जिस कुदेवको या अर्धदेवको पूजने लग जाते हैं, उनकी यह मूढभक्ति मिथ्यात्व रूप है। मायाचार रूप यों है कि कपटसे भरी हुई है। इस मूढभक्तिके कारण उसको अनेक प्रपन्न रचना पडते हैं, अनेक आडम्बर करने पडते हैं। इस प्रकारकी कुदेवकी या अर्धदेवकी पूजा भक्तिके अंतरंग मिथ्यात्व दृढ होता है। मिथ्यादृष्टी ऐसी अशुद्ध देवकी भक्ति किया करता है। इससे रागद्वेष मोहको बढा ही लेता है, घोर पाप बांधकर दुर्गतिका पात्र होता है।

श्लोक—ग्रन्थं राग संयुक्तं, कषायं रमते सदा ।

शुद्ध तत्त्वं न जानते, ते कुगुरुं गुरु मान्यते ॥ ३१२ ॥

मिथ्या माया प्रोक्तं च, असत्यं सत्य उच्यते ।

जिनद्रोही वच लोपते, कुगुरुं दुर्गति भाजनं ॥ ३१३ ॥

अन्वयार्थ—(रागसंयुक्तं ग्रन्थं) राग सहित धन धान्यादि परिग्रहमें (कषायं) च क्रोधादि कषाओंमें जो (सदा रमते) सदा रमते हैं (शुद्ध तत्त्वं न जानते) वे शुद्ध आत्मीक तत्त्वको नहीं पहचानते हैं (ते कुगुरु) वे कुगुरु हैं उनको (गुरु मान्यते) मिथ्या अज्ञानी मूढभुक्ति शुरु मान लेता है। (मिथ्या माया प्रोक्तं च) वे कुगुरु मिथ्यात्व व मायाधारसे पूर्ण उपदेक्षा देते हैं। (असत्यं सत्य उच्यते) जो असत्य है उसे सत्य कहते हैं। (जिनद्रोही वच लोपते) वे जिनेन्द्र भगवानके मतके द्रोही हैं। तथा जिन वचनका लोप करके वे कथन करते हैं (कुगुरुं दुर्गतिभाजनं) वे कुगुरु दुर्गतिके पात्र हैं।

विशेषार्थ—यहां अशुद्ध कुगुरु भक्तिको बताया गया है। कुगुरुका स्वरूप पहले बहुत विस्तारसे

कहा जाचुका है। परिग्रह आरंभ रहित आत्मध्यानी वैरागी अनेकांत मतके ज्ञाता निर्ग्रथ साधु ही सुगुरु हैं। इनके सिवाय जो परिग्रहधारी, विषयानुरागमें व मान लोभ माया कषायमें अतुरक्त हैं, जिनको शुद्ध आत्मीक तत्वका अनुभव नहीं है न द्रव्योंका व तत्वोंका व पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान है, जो स्वयं मिथ्याती हैं व मिथ्यात्वका ही उपदेश देते हैं, जो मायाचारसे परिपूर्ण होते हुए अपना स्वार्थ साधन करते हैं, जो असत्य है, एकांत है, अवस्तु है उसे सत्य कहते हैं, जैन धर्मका भीतरसे द्रोह रखते हैं, वे जिन वचनका लोप हो ऐसा उपदेश करते हैं, वीतराग विज्ञानमय धर्मको न तो वे स्वयं पालते हैं न दूसरोंको उस मार्गपर लेजाते हैं, वे कुगुरु पाषाणकी नाव समान हैं, स्वयं संसारमें डूबते व दूसरोंको डूबाते हैं।

संसारमें बहुतसी रागवर्द्धक हिंसा पोषक पशुओंकी बलि आदि क्रियाएं व मृदतासे भरा हुआ पूजा पाठ कुगुरुओंने ऐसा चला दिया है जिसके द्वारा वे द्रव्यके कर्मानेका उपाय कर लेते हैं। उस द्रव्यसे मनमाने विषयसेवन करते हैं, महन्त बनकर रहते हैं, न्याय अन्याय, भक्ष्य अभक्ष्यका विचार छोड़कर वर्तन करते हैं, अपनेको साधु, गुरु, गुसाईं व महन्त कहते हुए भी राजाओंसे भी अधिक भोगविलास करते हैं, भक्तोंको नाना प्रकार लौकिक लोभ दिखाकर उनसे धन संग्रह करते हैं। जैसे वे कुगुरु राग रंगसे लिप्त हैं वैसे वे पूज्य परमात्मा ईश्वरके भीतर भी रागभावकी कल्पना कर लेते हैं। वीतराग विज्ञानमय जैन मार्गका खण्डन करते हैं। अनेकांतको संशय वाद बताते हैं। परम निस्पृही जिनदेवके वीतराग स्वरूपकी निंदा करते हैं। ऐसे कुगुरुओंकी भक्ति अशुद्ध कुगुरु भक्ति है वह न करनी चाहिये। अथवा जो अपनेको जैन गुरु मानके परिग्रह रखते हैं, आरम्भ करते हैं, बाहरी व्यवहारपूजा पाठ करानेमें लीन हैं, कभी शुद्ध आत्मीक तत्वका न स्वयं मनन करते हैं न भक्तोंको उपदेश देते हैं, मात्र कथाएँ सुनाकर मनको रंजायमान करके अपनी मान्यता कराते हैं, वे भी कुगुरु ही हैं, उनकी भक्ति भी अशुद्ध गुरुभक्ति है।

अथवा जो जैनका साधु चरित्र पालते हुए नम्र दिगम्बर रहते हुए, ख्याति लाभ पूजादिकी चाह वश वर्तन करते हैं, जैन भेष ढोकर भी ईर्ष्या समिति नहीं पालते हैं भाषा समिति नहीं पालते हैं, उद्दिष्ट भोजन कर लेते हैं, शीत वष्ण नम्रादि परीषदोंके जीतनेमें कायर हैं। न स्वयं

आत्माका मनन करते न दूसरोंको उपदेश देते हैं वे भी कुगुरु हैं। उनकी भक्ति भी अशुद्ध कुगुरु भक्ति है। ऐसे कुगुरुओंकी सेवा उन कुगुरुओंका भी बिगाड़ करनेवाली है व उनके पूजकोंका भी बिगाड़ करनेवाली है, क्योंकि यह मूढ़ भक्ति संसार वर्द्धक है।

मिथ्या सामायिक ।

श्लोक—अनेक पाठ पठनं च, वंदना श्रुत भावना ।

शुद्धतत्त्व न जानंते, सामायिक मिथ्या उच्यते ॥ ३१४ ॥

अन्वयार्थ—(अनेक पाठ पठनं च) अनेक पाठोंका पढ़ना (वंदना श्रुत भावना) वंदना करनी, शास्त्रकी भाषना करनी। यदि (शुद्ध तत्त्वं न जानंते) शुद्ध आत्मिक तत्त्वका ज्ञान नहीं है तो यह (सामायिक मिथ्या उच्यते) सामायिक मिथ्या कहलाती है।

विशेषार्थ—यहां तीसरे अशुद्ध कर्म स्वाध्यायका कथन है। शास्त्र पढ़नेका नाम भी स्वाध्याय है तथा अपने आत्मिक मननको भी स्वाध्याय कहते हैं। यहां सामायिकको भी स्वाध्यायमें गभित करके कहा है कि जो कोई अनेक पाठोंको पढ़ें, शास्त्रोंको पढ़ें, तीर्थंकरोंकी बन्दना करे, स्तुति करे, प्रतिक्रमण करे, प्रत्याख्यान करे, कायोत्सर्ग करे, जमोकार मंत्रका जप करे परंतु शुद्ध आत्माका यथार्थ तत्त्व न जाने, न माने न अनुभव करे तो वह सच्ची सामायिक नहीं, अशुद्ध स्वाध्याय कर्म है। अथवा जो कोई एकांत नय पोषक व राग द्वेष वर्द्धक शास्त्रोंको पढ़ें व विषय भोगोंकी इच्छासे राग-वर्द्धक, एकांतपोषक पाठ पढ़ें, व रागी द्वेषी देवोंकी आराधनारूप जप करे, ध्यान करे सो भी अशुद्ध स्वाध्याय कर्म है। अशुद्ध स्वाध्याय व सामायिकका फल परिणामोंमें शांति व वैराग्य व आत्मानुभवकी रुचि उत्पन्न होना न होगा। किंतु कषायोंकी पुष्टिरूप भाव होगा जो ज्ञानावरणादि कर्मोंका तीव्र बंध करनेवाला होगा इसलिये अशुद्ध स्वाध्याय कर्म त्यागने योग्य है।

श्लोक—संयमं अशुद्धं येन, हिंसा जीव विराधनं ।

संयम शुद्ध न जानंते, तत्संयम मिथ्या संयमं ॥ ३१५ ॥

अव्ययार्थ—(येन हिंसा जीव विषयनं) जिससे हिंसा हो, प्राणियोंका घात हो वह (अशुद्ध संयम) (अशुद्ध संयम) है (संयम शुद्ध न जानते) अथवा जो शुद्ध आत्म-संयमको नहीं जानते (तत्संयम मिथ्या संयम) वह संयम भी मिथ्या संयम है।

विशेषार्थ—जो संयमका नाम तो लें परन्तु असंयम पालें वह साक्षात् मिथ्या संयम है। जैसे जिन नियम त्योंसे इंद्रियोंका स्वाद अधिक पृष्ट हो व प्राणियोंकी अधिक हिंसा हो वह हिंसाकारक संयम असुद्ध असंयम है, असंयम ही है। जैसे दिनको अन्न न खाकर रात्रिको स्वादिष्ट फलद्वारा मिठाई आदि खाना और अपनेको तृती संयमी मानना। इससे असंयम ही हुआ क्योंकि रात्रिको खाना हिंसाकारक है, स्वादिष्ट भोजन जिह्वाकी लोलुपता चर्द्धक है। कोई यह नियम ले कि मैं अन्न न खाऊंगा, कंदमुल खाऊंगा। इसमें संयम असुद्ध ही हुआ क्योंकि कंदमुलके खानेमें अधिक हिंसा हुई। अन्नमें उतनी न होती। जहाँ मन व इंद्रिय वशमें रहें वहाँ संयम होसक्ता है। जहाँ इन्द्रियोंका पोषण हो वह असुद्ध संयम ही है।

अथवा कोई जैन शास्त्रानुसार आवकका बाहरी संयम पाले, रात्रिको अन्न न खावे, कंदमुल न खावे, रस चलित न खावे, रस त्यागे, उपवास करे, नित्य १७ नियमका विचार करे, अनेक प्रकारकी प्रतिज्ञाएँ पालें। परन्तु मिथ्य संयम जो आत्माकी सामयिक है उसको न पहचाने, मन व इंद्रियोंके अगोचर जो आत्माराम है उसके अनुभवमें लीन न हो, आत्मानन्द रसका पान न करें तौ वह संयम भी मिथ्या संयम है। केवल कुछ पुण्यकर्म बंधका कारण है, मोक्षका मार्ग नहीं। अशुद्ध संयमसे आवकको बचना योग्य है।

श्लोक—अशुद्धं तप तप्तं च, तीव्र उपसर्गं सहं ।

शुद्धतत्वं न पश्यते, मिथ्या माया तपं कृतं ॥ ३१६ ॥

अव्ययार्थ—(अशुद्धं तप तप्तं च) जो अशुद्धको तपते हैं (तीव्र उपसर्ग सहं) व कठिन कठिन शरीरके कष्टोंको सहन करते हैं परन्तु (शुद्धतत्वं न पश्यते) शुद्ध आत्मतत्त्वका अनुभव नहीं करते हैं वे (मिथ्या माया तपं कृतं) मिथ्यात्व व मायाचारमय तप करते हैं।

विशेषार्थ—अशुद्ध तप वह है जहाँ शुद्ध तत्त्वका ज्ञान व अनुभव न हो किन्तु नानाप्रकार

शरीरको कष्ट दिया जावे, हुआ तृषा दंश मशकादिका परीषह तथा देव, मनुष्य, पशु व अचेतन कृत उपसर्ग सहन किये जावे । जो कोई जैन शास्त्रोंके अनुसार अनशन, ऊनोदर आदि बारह प्रकार तप करे, नम्र रहे, शास्त्रोक्त शुद्ध आहार ग्रहण करे, कोई क्रिया शास्त्रके विरुद्ध न हों परंतु यदि आत्मीक ध्यान अभिमें तपनरूप तप न हो तो वह अशुद्ध ही मिथ्या तप है । समयसारमें कहा है—

वदणियम्पणिधरन्ता सीलाणि तदा तवं च कुर्वता । परमदृवाहिया जेण वेण ते होति अण्णाणी ॥ १६० ॥

भावार्थ—जो व्रत, नियम धारण करे, शील पाले तथा तप करे परंतु शुद्धात्माके अनुभव स्वरूप परमार्थसे शून्य हो तो वह अज्ञानी ही है । सम्यक्त रहित द्रव्यलिंगी सुनिका तप अशुद्ध तप है । इसी तरह कोई आवश्यक व्रत उपवास करे रस छोड़े, कठिन २ तप करे, परंतु सम्यग्दर्शन रहित हो तो उसका सब तप मिथ्या तप है । यदि कोई बाहरसे भी मिथ्या तप पाले, पंचाग्नि तपे, भस्म रमावे, काष्ठ जलावे, शरीर शोखे, वनफल खावे, एक हाथ ऊंचा करे, खड़ा रहे, अल्पाहार करे तो वह भी मिथ्या तप है अथवा कोई परको वश करनेके लिये नानाप्रकार तप करके अपना महत्व दिखावे वह भी मिथ्या व मायाचार सहित तप है । गृहस्थीका भी वह तप जो शरीर-कष्टरूप है, हिसारूप है व किसी मायाचारके अभिप्रायको लिये हुए है वह सब मिथ्या तप है ।

श्लोक—दानं अशुद्ध दानं च, कुपात्रं दिति सर्वदा ।

व्रतभंगं कृतं मूढा, दानं संसारकारणं ॥ ३१७ ॥

अन्यार्थ—(कुपात्रं दिति सर्वदा दानं च) अपात्रोंको निरन्तर दिया हुआ दान (अशुद्ध दानं) अशुद्ध दान कर्म है (व्रतभंगं कृतं मूढा) इससे बिथ्यादृष्टी मूढ पुरुषोंका सम्यग्दर्शनका व्रत भी भंग होजाता है (दानं) ऐसा दान संसारका कारण है ।

विशेषार्थ—अशुद्ध दान भी दो प्रकार है—एक तो सम्यग्दर्शन रहित कुपात्रोंको दिया हुआ दान यह भी संसार मूलक है, पुण्य वांछकर कुभोग भूमिमें जन्म कराता है । फिर भवनत्रिकादिमें फिर अन्य जन्ममें संसारका भ्रमण करानेवाला है । जिनका बाहरी चारित्र ठीक है शास्त्रोक्त है परन्तु अन्तरंगमें सम्यग्दर्शन अर्थात् आत्मानुभव नहीं है वे कुपात्र हैं, यह भी सम्यक्त रहित दान देनेसे अशुद्ध दान है । दूसरा अशुद्ध दान वह है जो उनको दिया जाता है जो अपात्र हैं, जो बाहरी

चारित्र जिन शास्त्रसे विरुद्ध पालते हैं। जो एकांत व मिथ्या मतके पोषक हैं। जिनको दान देनेसे चारित्र जिन शास्त्रसे विरुद्ध पालते हैं। जो एकांत व मिथ्या मतके पोषक हैं। जिनको दान देनेसे मिथ्यामतकी सराहना होती है वह बिल्कुल मिथ्या दान है व पापका बंध करनेवाला है। गृहस्थ आचक्रको उचित है कि अपात्रोंको भक्तिपूर्वक दान न करें। दान करुणाभावसे हरएकको किया जासक्ता है, उसमें भक्तिकी जरूरत नहीं है। जिस दानमें सम्यक्तकी प्रतिष्ठा हो वही शुद्ध दान है यह पहले बता चुके हैं। अपात्र दान संसार भ्रमणका ही कारण है।

श्लोक—ये षड्कर्मपालतः, मिथ्या ज्ञानिनः, ॥ ३१८ ॥

ते नरा मिथ्यादृष्टी च, संसारं भ्रमनं सदा ॥ २१७ ॥

अन्वयार्थ—(ये षट्कर्म पातंते) जो कोई इन अशुद्ध छः कर्मोंको पातंते हैं (मिथ्या अज्ञान दिष्टवे) मिथ्यादृष्टी ही हैं (ते नरा मिथ्यादृष्टी च) वे मानव (ते नरा मिथ्यादृष्टी च) पडता है निम्नलिखित

उत्तम मिथ्यात्व व अज्ञान दिखला है उत्तम भ्रमण रहेगा ।

उनमें मिथ्यात्व व अज्ञान प्रसर रहा।
 (संसारे भ्रमण सदा) उनका सदा इस संसारमें भ्रमण रहेगा।

विशेषार्थ—जो कोई कुदेव पूजा करते हैं, कुगुरु सेवा करते हैं, आत्मज्ञान रहित करते हैं तथा अपात्रोंको करते हैं, हिंसाकारक संगम पालते हैं, कायकेशादि तप आत्मज्ञान रहित करते हैं वे मिथ्या ज्ञानी व मिथ्या दान देते हैं इस तरह जो कोई इन छः गृहस्थोंके अग्रद्वार पर धर्मका पुरुषार्थ करते हुए मिथ्या फल ही पाते हैं। पाप अज्ञानी हैं। ऐसा मिथ्यादृष्टी मानव मिथ्या धर्मका पुरुषार्थ करने अपना आत्महित करना हो उनकी ही बांधते हैं व दुर्गतिमें जाकर कष्ट पाते हैं। जिन गृहस्थोंकी अपना आत्महित करना हो धर्म सच्चा है। विवेकपूर्वक पहचानना चाहिये कि कौन देव सच्चा है, कौन गुरु सच्चा है, तथा कौन धर्म सच्चा है। यह प्राणी फिर उनकी ही भक्तिमें रहकर उनकी आज्ञा पालन करना चाहिये। यह भलेप्रकार समझना चाहिये कि रागद्वेष मोह संसार है व वीतरागमय आत्मज्ञान ही मोक्ष या मोक्षका उपाय है। यह प्राणी कृषायोंके कारण जगतमें अनादिकालसे भ्रमण कर रहा है। जब जहाँ कृषायोंकी पुष्टि हो धर्म पोषा जावे तो वह उल्टा अधर्म सेवन ही है, धर्म नहीं होसक्ता है। जहाँ शुद्धात्मा लाभपर दृष्टि है वह तो यथार्थ धर्म है। जहाँ सांसारिक सुख प्राप्तिकी भावना है वहीं अधर्म है। गृहस्थ आवश्यकतो बहुत विचारपूर्वक अपना अज्ञान निर्मूल करना चाहिये और सभी अज्ञा सहित धर्मान्तरण करना चाहिये।

अमितगति आवकाचारमें कहा है—

विचारपूर्वक अपनी अज्ञान निन्दित है—
अमितगति आवकाचारमें कहा

मिथ्यात्वदूषणमपात्य विचित्रदोषं, संलुप्तसंस्तिवधूषणरिषकारि ।

सम्यक्तरत्नमलं हृदि यो विधत्ते, मुक्त्यंगनामितगतित्वमुपैति सधः ॥ ९८-४ ॥

भावार्थ—बढ़ती हुई संसार बधूके संतोष देनेवाले नानाप्रकार दोषसे पूर्ण मिथ्यात्वके दोषको दूर करके जो निर्मल सम्यग्दर्शनरूपी रस हृदयमें धरते हैं वे अनंतज्ञान सहित मुक्ति स्त्रीको शीघ्र ही पाते हैं ।

श्लोक—ये षट्कर्म जानते, अनेय विभ्रम कृते ।

मिथ्यात्व गलवे संते, दुर्गतिभाजन ते नरा ॥ ३१९ ॥

अन्वयार्थ—(ये) जो कोई (अनेय विभ्रम कृते) अनेक प्रकार मिथ्याभावको करनेवाले (षट्कर्म) छः अशुद्ध कर्मोंको (जानते) जानते हैं (ते नरा) वे मानव (मिथ्यात्व गलवे संते) मिथ्यादर्शनसे भारी होते हुए (दुर्गतिभाजन) दुर्गतिके पात्र होते हैं ।

विशेषार्थ—जिनको शुद्ध देवपूजादि षट्कर्मका न ज्ञान है न श्रद्धान है न उसका आचरण है वे अशुद्ध षट्कर्मको ही करने योग्य कर्म मान लेते हैं । अनेक प्रकारके मिथ्या भावोंमें पड़े हुए अनेक प्रकारके छुद्देवोंकी व अदेवोंकी भक्ति करते हैं, कुपुरुषोंकी सेवा करते हैं, रागद्वेष मोहवद्वक ग्रंथोंको पढ़ते हैं, असंयम व हिंसाको संयम मान लेते हैं, मात्र कायच्छेदको तप ठान लेते हैं, अपात्रोंको दान देकर संतोष मान लेते हैं ऐसे अशुद्ध षट्कर्मके सेवनेवालोंके परिणामोंमें कषायोंके पोखनेका ही भीतरी अभिप्राय रहता है । या तो वे पुत्र व सम्पत्तिके लोभसे या स्वर्गादि सुखोंके लोभसे षट्कर्म करते हैं या अपनी मान बड़ाई पुष्ट करनेको या किसी तरहके कपट भावसे करते रहते हैं । जैसा अभिप्राय होता है वैसा ही फल होता है । कषाय पुष्टिका अभिप्राय संसारका ही बढ़ानेवाला है । वे दुर्गतिमें रलते हुए जन्म-मरणके महान कष्ट पाते हैं । जहां आत्माकी शुद्धिके प्रयोजनसे देव पूजादि षट्कर्म किये जाते हैं वहीं मोक्षमार्गका उपाय होरहा है, ऐसा कहा जायगा । रागद्वेष मोह संसार है, जहां इनकी पुष्टि है वहां संसारकी पुष्टि है ।

शुद्ध षट्कर्म विचार ।

श्लोक—षट्कर्म शुद्ध उक्तं च, शुद्ध समय शुद्धं ध्रुवं ।

जिनोक्तं षट्कर्मस्य, केवलं दृष्ट जिनागमे ॥ ३२० ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध षट्कर्म उक्तं च) अब शुद्ध षट्कर्मोंको कहा जाता है, जहा अभिप्राय (शुद्ध शुद्ध ध्रुवं समय) रागादि भावोंसे शून्य तथा ज्ञानाचरणादिसे शून्य निश्चल शुद्धात्माका लाभ है वे ही शुद्ध षट्कर्म हैं । (जिनोक्तं षट्कर्मस्य) ये जिनेन्द्र भगवानके कहे हुए षट्कर्म (केवली दृष्ट जिनागमे) केवलीकी परम्परासे जिनागममें प्रमाणिक कहे गए हैं ।

विशेषार्थ—शुद्ध षट्कर्म वेही हैं जहां आत्माकी शुद्धताका अभिप्राय हो । देवपूजादि हर एक कार्यको करते हुए भावना परिणामोंकी शुद्धि की हो, शुद्धोपयोगकी प्राप्ति हो, अन्य कोई सांसारिक प्रयोजन जहां न हो । सम्यग्दृष्टी ज्ञानो जीवको यह निश्चय होगया है कि उसका आत्मा वास्तवमें शुद्ध है, मात्र कर्म-कलकसे मलीन होरहा है । इस कर्म-मैलके धोनेका उपाय निश्चय रत्नत्रय धर्म ही यथार्थ है जहां शुद्धात्माका अज्ञान, ज्ञान व चारित्र है-जिसको आत्मानुभव कहते हैं । इसीसे कर्मोंका मैल कटता है । श्री जिनेन्द्र भगवानकी कही हुई वे ही छः क्रियाएं यथार्थ हैं जो शुद्धात्माकी तरफ लेजावें । जिन आगम परम पूज्य ऋषियोंके द्वारा निर्मापित है जिनका मूल अंत तीर्थंकर भगवानका उपदेश है, उस जिनवर्णामें जिन शुद्ध षट्कर्मोंके पालनेकी आज्ञा है उन्हें ही हर एक अज्ञावानको पालना चाहिये । उनमें यही अभिप्राय है कि रागद्वेष मोह जो बंधके कारण भाव हैं उनको दूर किया जावे और धीतराग विज्ञानमय शुद्ध आत्मीक भावको झलकाया जावे, जहां रश्च मात्र भी सांसारिक सुखकी भावना न हो । क्याति लाभ पूजादिकी चाह न हो वहीं शुद्ध षट्कर्म है । पद्मनंदि मुनिने आवकाचारमें रत्नत्रयको मोक्षमार्ग कहकर शुद्ध षट्कर्म बताया है—

सम्यग्दोषोपचारित्रितयं धर्म उच्यते । मुक्तेः पंथा स एव स्यात्प्रमाणपरिनिष्ठितः ॥ ६-१ ॥

देवपूजा गुरुपातिः स्वाध्यायः संयमस्तपः । दानञ्चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने ॥ ६-७ ॥

भावार्थ—प्रमाणसे निश्चय किया गया सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म कहा गया है, यही

मोक्षमार्ग है इसीलिये गृहस्थोंको नित्य प्रति देव पूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान इन छ कर्मोंको नित्य करना चाहिये ।

श्लोक—देवं देवाधिदेवं च, गुरु ग्रंथ मुक्तं सदा ।
स्वाध्याय शुद्ध ध्यायंते, संयमं संयमं श्रुतं ॥ ३२१ ॥

तपश्च अप्सद भावं, दानं पात्रं च चिंतनं ।

षट् कर्म जिन प्रोक्तं, सार्धं शुद्ध दृष्टितं ॥ ३२२ ॥

अन्वयार्थ—(देवाधिदेवं च देवं) इन्द्रादि देवों करके पूजनीय वीतराग भगवानको देव मानके पूजे (सदा ग्रंथ मुक्तं गुरु) सदा ही परिग्रह रहित ही गुरु माने (शुद्ध स्वाध्याय ध्यायंते) शुद्ध आत्माका मनन रूपी स्वाध्यायको ध्याये (संयमं संयमं श्रुत) शास्त्रके कहे प्रमाण मन व इंद्रिय विरोध करके प्रतिज्ञा ले सो संयम है (तपश्च अप्सद भावं) आत्माके स्वभावमें तपना सो ही तप है (दानं पात्रं च चिंतनं) पात्रोंको दान देनेका चिंतन करना दान है (जिनप्रोक्तं षट् कर्म) यह जिनेन्द्र कथित छः कर्म हैं (शुद्ध दृष्टितं सार्धं) इन सबके साथ शुद्ध सम्यग्दर्शन होना उचित है ।

विशेषार्थ—इन दो श्लोकोंमें छहों कर्मको बता दिया है जो शुद्ध पट्कर्म है । जहां शुद्धात्माकी ओर दृष्टि हो, आत्मानुभवकी तरफ प्रेम हो । जहां सच्चा सम्यग्दर्शन हो वही ही शुद्ध पट्कर्म होते हैं । वीतराग सर्वज्ञ अरहंत और सिद्धकी निरंतर भक्ति करें, जिनको सर्व ही सुनिगण, इन्द्रगण आदि नमन करते हैं । इनकी भक्तिके द्वारा शुद्धात्माका मनन वारता रहे, तब ही यह शुद्ध देव-पूजा कर्म है । रागद्वेषादि अन्तरंग १४ प्रकार व क्षेत्र बनादि १० प्रकार बाह्य इन २४ प्रकारके परिग्रहसे रहित परम जितेन्द्रिय-सौम्यदृष्टि यथाजात नग्नरूप सहित, आत्मध्यानी ही जैन गुरु हैं । उनको गुरु मानके उनकी सेवा करके उनसे ज्ञानका लाभ लेवे यह शुद्ध गुरुभक्ति है । अनेक प्रकारके शास्त्रोंको पढ़ता हुआ व शुद्धात्माके मनन करानेवाले ग्रन्थोंको विशेष रूपसे पढ़के आत्माका मनन करना स्वाध्याय है । शुद्धात्माकी दृष्टिकी मुख्यता जिस पठनपाठनमें है वही शुद्ध स्वाध्याय है । आत्माके ध्यानके हेतु सबकी एकाग्रता प्राप्त करनेकी जो जो भोग उपभोग बाधक हैं उनको

त्याग करें या उपभोगने योग्य पदार्थोंका नित्य संवेरे प्रमाण करके व उसी तरह चले जो शुद्ध संयम है। अतः ज्ञान ज्ञानोदर रस त्याग आदि बाहरी तथ्योंको यथाशक्ति करता हुआ नवेरे-सांझ हो दफे कुछ देर एकांतमें बैठकर अपने शुद्ध आत्माके स्वभावमें तन्मय हो तप करे, सो शुद्ध तप है। उत्तम, मध्यम, जघन्य तीन प्रकार पात्रोंमेंसे जो मिल सके, उनको भक्तिपूर्वक दान देनेका विचार करके शुद्ध आहारदान औषधिदान, अभयदान व ज्ञानदान देना सो शुद्ध पात्रदान है। इस तरह शुद्ध षट्कर्मोंको जिनेन्द्र भगवानने कहा है। इनके साथ शुद्ध सम्यग्दर्शनका होना अत्यंत आवश्यक है। सम्यक्त सहित ये षट्कर्म गृहस्थ आचर्यको परम्परासे मोक्षके कारण हैं। व उसी भवसे स्वर्ग गतिके देनेवाले हैं। शुद्धात्माकी भावना सहित ही जैनके षट्कर्म एक जिन भक्तके लिये आवश्यक हैं इस हीसे परम कल्याण है।

फणिं च परमेष्ठिकां एकंरूपं ।

श्लोक—देवं च जिन उक्तं च, ज्ञान मय अप्यसद् भावं ।

अनंत चतुष्टय जुनं, चौदस प्राण संजुदो ॥ ३२३ ॥

अन्वयार्थ—(देवं च उक्तं च जिन) देव उसको कहा है जो जिन हों (ज्ञान मय अप्यसद् भावं) ज्ञान मय आत्माके स्वभावमें लीन हों (अनंत चतुष्टय जुनं) अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख व अनंत वीर्य इन चार चतुष्टय सहित हों तथा (चौदस प्राण संजुदो) चार प्राण या दस प्राण सहित हों।

विशेषार्थ—यहां अरहंत परमात्माको पूज्यनीय आप्त देव कहा है। जो चार घातिया कर्मोंके च रागादिके जीतनेवाले जिन हों, जो निरंतर आत्माके रसमें तन्मय हो, जिनको अनंत ज्ञानादि चतुष्टय प्राप्त हो, जिनमें कोई प्रकारका अज्ञान व मोहन हो, जो शरीर सहित रहते हुए-इंद्रिय, बल, आयु व श्वासोच्छ्वास इन चार प्राणोंको धारते हैं या इनके भेदरूप दस प्राणोंको धारते हैं अर्थात् पांच इंद्रिय, तीन शरीरादि बल, आयु व श्वासोच्छ्वास ये १० प्राण जिनमें हों वे ही अरहंत देव हैं। यद्यपि ये १० बाहरी प्राण अरहंत भगवानमें होते हैं तथापि इनमेंसे कर्मके उदयसे शरीर व वचन

बल तो काम करता है। मनमें द्रव्य मनमें हलन चलन होता है क्योंकि मनोवर्णना भी उनके आती है। पांच इंद्रियोंसे काम नहीं लेते क्योंकि मतिज्ञान उनके नहीं रहा। इंद्रियोंके आकार है परंतु वे कुछ काम नहीं आते हैं। आयु कर्म समय समय खिरता है। मंद मंद श्वास आता है। इस तरह शरीर सहित परमात्माको पूज्यदेव मानके भलेप्रकार पूजा व भक्ति करनी योग्य है। उनके गुणोंमें एकाग्र होना योग्य है। पद्मनदी मुनिने आवाकाचारमें कहा है—

ये जिनेन्द्रं न पश्यंति पूजयन्ति स्तुवन्ति न । निष्फलं जीवितं तेषां तेषां विकृ च गृहाश्रमम् ॥ १९ ॥

भावार्थ—जो जिनेन्द्रका दर्शन, पूजन, स्तवन, नहीं करते हैं उनका जीवन निष्फल है, उनके गृहाश्रमको धिक्कार है।

श्लोक—देवो परमेष्ठि मह्यो, लोकालोकं विलोकितं ।

परमप्या ज्ञानमह्यो, तं अप्या देह मज्झमि ॥ ३२४ ॥

मन्वयार्थ—(परमेष्ठि मह्यो देवो) परम पदमें तिष्ठनेवाला देव सिद्ध है (लोकालोकं विलोकितं) जिसने लोकालोकको देख लिया है जो (ज्ञान मह्यो) ज्ञानमई (परमप्या) परमात्मा है (देह मज्झमि तं अप्या) इस देहके मध्यम वही आत्मा है ।

विशेषार्थ—इसके पहले श्लोकमें अरहंत देवका स्वरूप कहा है वहां सिद्ध परमात्माका स्वरूप कहते हैं। सिद्ध भगवान सर्वोत्कृष्ट पदमें विराजित हैं आठ कर्म रहित होनेसे अशरीर परमात्मा हैं। वे सर्व ज्ञानाकार हैं व जिनके ज्ञानमें लोकालोक दर्पणमें प्रतिबिम्बकी तरह झलक रहा है। वे सर्व रागादि दोष, आठ कर्म मल व शरीरादिसे रहित केवल आत्मा ही मात्र हैं। जैसा सिद्धका स्फटिकमणिमय निर्मल स्वरूप है वैसा ही इस शरीरके भीतर जो आत्मा है उसका निश्चयनयसे स्वरूप है अर्थात् जब द्रव्यकी दृष्टिसे देखा जावे तो अपने शरीरके भीतर यह आत्मा भी आत्मा-रूप सिद्ध सम कर्मबंध रहित दिखलाई पड़ता है। इस आत्मामें और परमात्मामें कोई अंतर नहीं है। दोनोंके गुण स्वभाव समान हैं। मात्र प्रदेशोंकी अपेक्षा भिन्नता है। यद्यपि प्रदेशोंकी संख्या भी असंख्यात प्रदेशी समान है। वास्तवमें जो अपने आत्माको भेद विज्ञानके द्वारा सर्व अनात्मासे

सिद्ध परमात्माको पहचान करेगा वही सिद्ध परमात्माको पदचान

॥ २१ ॥

निराला व सर्व कर्मजनित विकारी भावोंसे भिन्न अनुभव करेगा वही सिद्ध परमात्मा है। हे योगी ! ऐसा सोचना । योगसारमें योगेन्द्राचार्य कहते हैं—

॥ २१ ॥

भावार्थ—जो परमात्मा है वैसा ही मैं हूँ और जैसा मैं हूँ वैसा परमात्मा है। सोहं द्वारा अपने

जानकर अनुभव कर और विकल्प न कर । सोहं शब्द इसी भावको झलकाता है। सोहं द्वारा अपने

आत्माकी पूजा वही निश्चयसे सिद्ध पूजा है ।
श्लोक—देहह देवलि देवं च, उवइहो जिन वरिं देहं ।
परमेष्ठी संजुतं, पूजं च शुद्ध सम्यक्तं ॥ ३२५ ॥
आत्मारूपी देव है (जिन वरिं देहिं)
पूजं च शुद्ध सम्यक्तं है (पूजं च शुद्ध सम्यक्तं)

अन्वयार्थ—(देहह देवलि) शरीररूपी संजुतं वही सिद्ध परमेष्ठीके गुणों सहित है (पूजं च शुद्ध सम्यक्तं)
(उवइहो) जिनमें देवलि है (परमेष्ठी संजुतं) वही सिद्ध परमात्मा है।
(पूजं च शुद्ध सम्यक्तं) भक्ति पूजा ही शुद्ध सम्यग्दर्शन है ।

विसर्गार्थ—शरीरके भीतर यदि शुद्ध द्रव्यदृष्टिसे देखा जाये तो आत्मा आत्मारूप सिद्ध सम्यग्दर्शन है। तब उस देवके तिष्ठनेका मंदिर अपने आत्माको परमात्मा मानो और उपयोगको थिर करो। अपने शरीरको देवस्थान मानो और अपने आत्माको परमात्मा मानो और उपयोगको थिर करो। अर्थात् विसर्ग पूजा करो, विसर्ग सम्यग्दर्शनका अनुभव है व यही सिद्ध पूजा है व यही देव पूजा है। द्वारा अनुभव करना यही शुद्ध सम्यग्दर्शनका अनुभव है व यही सिद्ध पूजा है, वे ही यथार्थ पं० शानतराय कह गए हैं—“ निज घटमें परमात्मा, बिन्मूरति भइया, ताहि विलौकि सुदृष्टि धर पंडित परखैया ।” जो शुद्धात्मानुभवी हैं वे ही सबे निज आत्मादेवके आराधक हैं, वे ही निज आत्माके देव हैं। व्यवहार नयसे सिद्धोंका स्तवन व पूजन भी इसी हेतुसे किया जाता है सभी देव-उपासक हैं। व्यवहार नयसे सिद्धोंका स्तवन व पूजन भी इसी हेतुसे किया जाता है सभी देव-आत्माओंमें परिणति थेंसे। जब उपयोग सर्व विकल्पोंको तजकर आत्मस्थ होता है तब ही सच्ची देव-पूजा या सिद्धपूजा है। यही वास्तविक मोक्षमार्ग है। योगसारमें कहा है—

॥ २१ ॥

श्लोक—संजुतं पूजं च शुद्ध सम्यक्तं ॥ ३२५ ॥
आत्मारूपी देव है (जिन वरिं देहिं)
पूजं च शुद्ध सम्यक्तं है (पूजं च शुद्ध सम्यक्तं)

॥ २१ ॥

भावार्थ—जो कोई अपवित्र शरीरमें भिन्न अपने आत्माको शुद्ध अनुभव करता है वह अविनाशी आनन्दमें लीन होता हुआ सर्व शास्त्रोंको जानता है। जिनवाणीका सार मात्र एक समग्रसार रूप परिणाम है।

श्लोक—देवं गुरुं विशुद्धं, अरहन्तं सिद्ध आचार्यं ।

उवज्ञायं साधु गुणं, पंच गुणं पंच परमेष्ठो ॥ ३२६ ॥

अन्वयार्थ—(विशुद्ध देवं गुरुं) वीतराग देव व वीतरागी गुरु (अरहन्तं सिद्ध आचार्य, उवज्ञायं साधु गुणं) अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु गुणवान हैं (पंचगुणं) ये पांच गुणी आत्माएँ (पंच परमेष्ठी) पांच परमेष्ठी कहलाती हैं।

विशेषार्थ—जैनोंमें ३५ अक्षरी गणोकार मंत्र प्रसिद्ध है उसमें इस लोकमें सर्व अरहन्त, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय तथा साधुको भाव पूर्वक नमस्कार किया गया है। वही भाव वहांपर भी बताया है कि जगतमें जितने महान पद हैं उन सबमें श्रेष्ठ शुद्ध गुणोंके धारी ये पांच ही परम पद हैं उनमें अरहन्त सिद्ध तो वीतराग देव हैं तथा शेष तीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परम गुरु हैं। इनकी दृढ भक्ति परम पदकी परम्पराका कारण है।

इनके इस क्रमसे करनेका प्रयोग यह है कि जिनसे साक्षात् विशेष उपकार होता है उनका नाम पहले लिया गया है। परमात्माको पहले नमन करना चाहिये फिर अंतरात्माको, इस हेतु अरहन्त सिद्ध परमात्माको नमन करके फिर तीन अंतरात्माको नमन किया है। यद्यपि सिद्ध भगवान् आठों कर्म रहित महान हैं उनको पहले नमन करना चाहिये तथापि जगत जीवोंका उपकार उनकी अपेक्षा अरहन्त परमात्मासे विशेष होता है, अरहन्त दिव्यध्वनि द्वारा धर्मोपदेश करते हैं क्योंकि वे शरीर सहित हैं सिद्धके शरीर न होनेसे उपदेशकपनेका अभाव है, अरहन्त हीकी वाणीसे सिद्धोंका ज्ञान होता है ऐसा उपकार विचारकर पहले अरहन्तोंको फिर सिद्धोंको नमस्कार किया गया है क्योंकि आचार्यादि तीनों अंतरात्मा भी अरहन्त सिद्धकी भक्ति करके ही अपनी उन्नति करते हैं इसलिये अरहन्त सिद्धके पीछे ही उनको नमन किया गया है, उन तीन अंतरात्माओंमेंसे सर्वोच्चपदधारी व सबसे अधिक उपकारक आचार्य हैं जो संघके नायक, दीक्षा शिक्षा दाता, संरक्षक

व सञ्चालक होते हैं इसलिये उनको पहले नमन करके फिर उपाध्यायको नमन किया है, जो व साधुगण मात्र साधन आचार्यकी आज्ञानुसार शास्त्रोंकी शिक्षा देनेका काम सुव्यवस्थासे करते हैं। साधुगण मात्र साधन आचार्यकी आज्ञानुसार शास्त्रोंकी शिक्षा देनेका काम सुव्यवस्थासे करते हैं। साधुओंको नमन किया करनेवाले हैं। साधुओंसे अधिक उपकारी उपाध्याय हैं, इसलिये अंतमें साधुओंको नमन किया गया है। इन सबमें रत्नत्रयके आश्रितत्वकी प्रधानता है। रत्नत्रयकी पूर्णताके निकट अरहंत हैं, सिद्धोंके रत्नत्रयकी पूर्णता है। शेष तीनों रत्नत्रयके अभ्यासी हैं, निश्चय रत्नत्रयरूप निर्विकल्प समाधि व आत्मानुभवकी प्रधानतासे ही ये सर्व तीन लोकके प्राणियोंसे उच्च हैं, परम पदधारी हैं, अतएव इंद्रादि देवोंसे नमन योग्य हैं—भवनवासी देवोंके ४०, व्यन्तर देवोंके ३२, व्योतिषियोंके चन्द्र व सूर्य, कल्पवासी देवोंके २४, चक्रवर्ती राजा व अष्टापद पशु इस तरह १०० इन्द्र जिन वरणोंको पुनः पुनः नमन करते हैं इसलिये ही वे परमेशी हैं।

श्लोक—अरहंतं ह्रियं कां, ज्ञानमय त्रिभुवनस्य ।

नंत चतुष्टय सहिओ, द्वीकारं जाण अरहंतं ॥ ३२७ ॥

अन्वयार्थ—(अरहंत) पूजने योग्य (ह्रियं कां) हीं मंत्रमें चौबीस तीर्थंकर गर्भित हैं जो (त्रिभुवनस्य) तीनलोकके पदार्थोंका ज्ञाता हैं (अनंत चतुष्टय सहिओ) और अनंत चतुष्टय सहित हैं इसलिये (द्वीकारं जाण अरहंतं) हीं में अरहंतोंको गर्भित जानना चाहिये।

विशेषार्थ—हीं में ह व र अक्षरोंकी प्रधानतासे र से २ ह से ४ इसलिये बांद तरफसे जोड़नेसे २४ तीर्थंकरोंका बोध होता है। परमोपकारी धर्मोपदेशक व धर्म प्रचारक होनेके कारण भरत व ऐरावत क्षेत्रमें हरएक अवसरिणी व उत्सर्पिणी कालकी किरणमें चौबीस चौबीस तीर्थंकर होते रहते हैं। जब धर्मका लोपसा व धर्ममें अंधकारसा जा जाता है तब एक दूसरेके बहुत काल पीछे तीर्थंकर होते हैं जो जीवन पर्यंत धर्मबोध देते हुए विहार करते हैं। जिनके समवसरणमें बारह प्रकारकी सभाएं होती हैं जिनमें प्रत्येकमें अलग ९ भवनवासीकी देवी, व्यन्तरोंकी देवी, व्योतिषि-योंकी देवी, स्वर्गवासी देवोंकी देवी, भवनवासी देव, व्यन्तर देव, व्योतिषी देव, स्वर्गवासी देव, सुनिगण, आर्थिकागण, मानव तथा पशु बिराजते हैं जिनका उपदेश हरएक मानव व खैनी पक्ष-द्विप पशु व हर प्रकारका देव सुन सक्ता है, जहां किछीको जानेकी रुकावट नहीं है। जो तीर्थंकर

संवेद, दोपहर, सांझ व मध्यरात्रि इस तरह २४ घंटेमें चार दफे प्रत्येकमें छः छः घड़ी पर्वत धर्मोपदेश लगातार देते हैं। विशेष पुरुषके प्रशवश अन्य समयमें भी उपदेश प्रदान करते हैं, जिनकी वाणीको सुनकर अनेक गृहस्थ मुनि, अनेक आचक व्रतपारी, अनेक देव, मानव, पशु समग्रष्टी होजाते हैं, सुखशांतिका परम लाभ कर लेते हैं। जो स्वयं अंतर् दर्शन, अंतर् ज्ञान, अंतर्त सुख, व अनंत वीर्यके धनी हैं ऐसे अरहंतोंके स्वरूपका चितवन व मनन ही मंत्र द्वारा करना योग्य है।

श्लोक—सिद्धं सिद्धं भुवं चित्ते, ॐ वंकारं च विंदते ।

मुक्तिं च ऊर्द्धं सदभावं, ऊर्द्धं च शाश्वतं पदं ॥ ३२८ ॥

अन्वयार्थ—(सिद्धं सिद्धं भुवं चित्ते) सिद्ध भगवानको ऐसा विचारे कि वे सिद्ध हैं व भुव हैं (ॐ वंकारं च विंदते) ॐ शब्दले जिनका अनुभव होता है (मुक्तिं च ऊर्द्धं सदभावं) जो मुक्तिमें तीन लोकोंके ऊपर अग्रभागमें तिष्ठे हैं (ऊर्द्धं च शाश्वतं पदं) जो श्रेष्ठ अविनाशी पदके धारी हैं।

विशेषार्थ—यहां सिद्ध भगवानके स्वरूपको झलकाया है कि वे सिद्ध हैं क्योंकि उन्हींने जो साधन योग्य कार्य आत्माकी शुद्धि करनेका था उसको साध लिया है, उनको अब कुछ करना नहीं रहा, ये कृतकृत्य होगए हैं तथा वे भुव हैं अब उनकी स्वाभावित अवस्था कभी वैभाविकरूप न होगी। वे कभी भी संसारी न होंगे, उनका कभी आवागमन न होगा। ये निश्चल अपने प्रदेशोंमें भी पुरुषाकार जैसे मोक्ष जाते समय शरीरमें थे वैसे विराजमान रहते हैं इसलिये भुव हैं, यद्यपि द्रव्यके स्वरूपकी अपेक्षा उनमें भी स्वाभाविक परिणमन अगुरुलघु नामा गुणके द्वारा जलमें सूक्ष्म कल्लोलवत् प्रति समय हुआ करता है परंतु वह सदृश स्वाभाविक परिणमन कोई मलीनता पैदा नहीं करता है। स्वभावकी भुवताकी नहीं मिटाता है इसलिये सिद्ध भगवान भुव हैं। ॐ शब्द द्वारा जिनका ध्यान किया जाता है। यद्यपि ॐ वं पांवों परमेष्ठी गर्भित हैं तथापि शुद्ध निश्चय नयसे उनमें शुद्ध आत्मोके स्वरूपके झटकात्रेकी प्रभावता है इसलिये ध्यातागण ॐ के भौहोंके बीच, हृदयकमल व मस्तक आदिपर चमकता हुआ विराजमान करके उसपर चित्तको रोककर फिर सिद्ध स्वरूपमें चले जाते हैं। व सिद्ध भगवान लोकके अग्रभाग तनु वातवलयमें सबसे ऊपर सिद्धक्षेत्रमें विराजमान हैं। उनका पद सबसे ऊंचा

इस अपेक्षासे है कि वह अविनाशी पद है। अरहंत आदि अन्य चार परमेष्ठोंके पद सब अनित्य हैं, नाशवन्त हैं, शरीर सहित होनेसे पतन सहित हैं परन्तु सिद्धका पद सर्व कर्म व सर्व शरीर रहित होनेसे सदा हो रहनेवाला अविनाशी है। इस तरह सिद्धोंका ध्यान करना चाहिये।

श्लोक—आचार्य आचरणं शुद्धं, ती अर्थ शुद्ध भावना ।

सर्वज्ञ शुद्ध ध्यानस्थ, मिथ्या त्यक्तं त्रि भेदयं ॥ ३२९ ॥

बन्धनार्थ—(आचार्य आचरणं शुद्धं) आचार्य शुद्ध आचरण करते करते हैं (ती अर्थ शुद्ध भावना) रत्नत्रय स्वरूपकी शुद्ध भावना करते हैं (सर्वज्ञ शुद्ध ध्यानस्थ) सर्वज्ञ परमात्माके शुद्ध ध्यानमें लगे रहते हैं (त्रि भेदयं मिथ्या त्यक्तं) तीन प्रकार मिथ्यात्वसे रहित हैं। या तीन प्रकार मिथ्याज्ञानसे रहित हैं। पांच रत्नत्रय स्वरूपकी शुद्ध भावना करते हैं। जो निग्रथ सुनि पांच महाव्रत, तपाचार, विशेषार्थ—अथ यहाँ आचार्य परमेष्ठोंका स्वरूप बताते हैं। जो निग्रथ सुनि पांच महाव्रत, तपाचार, समिति व तीन गुप्ति ऐसे १३ प्रकार चारित्रिका व दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, पालन कराते हैं—वीर्याचार इन पांच प्रकार आचारका निर्दोष पालन स्वयं करते हैं व दूसरोंसे पालन कराते हैं जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी भावना व्यवहार नय द्वारा करते हुए उसका अनुभव निश्चय नयसे शुद्धोपयोगरूप करते हैं। क्योंकि शुद्धोपयोगमें ही निश्चय रत्नत्रयका लाभ होता है व वीतरागता होती है। आचार्य महाराजके प्रमत्त व अप्रमत्त दो गुणस्थान ही होते हैं। जय ध्यानमग्न निश्चल होते हैं तब सातवां अप्रमत्त और जब दीक्षा शिक्षा आहार विहार कार्योंमें निरत होते हैं तब प्रमत्त छाठा गुणस्थान होता है। इन दोनोंका काल अंतर्मुखिते अधिक नहीं है इसलिये उन आचार्योंका आरमा पुनः पुनः ध्यानमग्न होता हुआ आत्मानन्दता विलास करता रहता है, वे बचन व कायसे बाहरी कार्यको करते हुए भी मनसे आत्मकार्यमें ही लवलीन रहते हैं। जो शुद्ध धर्मध्यान करते हैं, सर्वज्ञ परमात्माका आलम्बन लेते हुए कभी स्तवन वन्दना भी करते हैं। जो अधिक सम्यक्ती या उपशम सम्यक्ती होते हैं उनके तीनों दर्शन मोह नहीं होते हैं। वे विद्यारण्य, सम्पगुणविद्यात्व, व सम्पक् प्रकृतिस रहित होते हैं। क्षयोपशम सम्यक्तमें सम्यक् प्रकृति या अतिमंद उदय होता है। अथवा जिनमें कुमति, कुश्रुत व कुअवविज्ञान नहीं होते हैं अथवा जो मिथ्या माया व निदान इन तीन शब्दसे रहित होते हैं। ऐसे परम सुनि वीतरागी परमोपकारी आचार्य हैं उनका ध्यान करना चाहिये।

श्रुत्य

श्लोक—उपाध्याय उपयोगेन, उपयोगो लक्षणं ध्रुवं ।

अंग पूर्वं च उक्तं च, सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ ३३० ॥

वाक्यार्थ—(उपाध्याय) उपाध्याय (उपयोगेन) ज्ञानोपयोगमें लगे रहते हैं (उपयोगो ध्रुवं लक्षणं) उप-योग जीवका निश्चित लक्षण है (अंग पूर्वं च उक्तं च) जो ग्यारह अंग व ११ पूर्वोक्तों कहने हैं (ज्ञानमयं ध्रुवं सार्धं) साथमें अविनाशी ज्ञानमय आत्माका भी वर्णन करते हैं ।

विशेषार्थ—यहां उपाध्याय परमेष्ठीका स्वरूप कहते हैं कि जो साधु निरंतर ज्ञानोपयोगमें लगे रहते हैं, पठन पाठनमें दत्तचित्त हैं, द्वादशांग वाणीको भलेप्रकार जानकर दूसरोंको पढ़ाते हैं तथा जिनवाणीका सार जो शुद्धात्म तत्त्व है उसको भी बताते हैं वे उपाध्याय हैं ।

बारह अंगोंका स्वरूप संक्षेपसे यह है—

- १-आचारांग—इसमें सुनियोंके बाहरी आचरण हैं, कैसे चले, बैठे, उठे आदि ।
- २-सूत्रकृतांग—इसमें सूत्ररूप संक्षेपसे ज्ञानका विनय आदि धर्म क्रियाका वर्णन है ।
- ३-स्थानांग—इसमें दो तीन चार इस्तरह रहते २ स्थानोंका कथन है । जैसे संग्रह नयसे जीव एक प्रकार है, व्यवहार नयसे संसारी सुक्त ऐसे दो प्रकार व उत्पाद व्यव प्रव्ययरूप तीन प्रकार है इत्यादि ।

४-समवायांग—जिसमें समानतासे जीवादि पदार्थ बताए हों । जैसे धर्मास्तिकाय श्रवर्मास्तिकाय समान हैं, सुक्त जीव सब समान हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा समानता बताई है ।

५-व्याख्याप्रज्ञप्ति—इसमें गणधरके साठ हजार प्रश्नोंके उत्तर हैं । जैसे जीव अस्ति है कि नास्ति है, एक है कि अनेक है, नित्य है कि अनित्य है इत्यादि ।

६-ज्ञातु धर्मकथा या नाथधर्मकथा—इसमें त्रेशाठ शालाका पुरुषोंके धर्मकी कथा है ।

७-उपासकाध्ययन—इसमें श्रावकोंकी ग्यारह प्रतिमा, क्रिया, मंत्र आदिका वर्णन है ।

८-अंतःकृतदशांग—इसमें हरएक तीर्थकरके समय दस दस सुनि घोर उपसर्ग सहकर मोक्ष गए उभका कथन है । श्री वर्द्धमानस्वामीके समय ऐसे सुनि १ नमि, १ मतंग, ३ सोमिल, ४ राममुनि, ५ सुदर्शन, ६ यमलीक, ७ वलिक, ८ किष्कंधल, ९ पालंभट, १० पुत्र ये १० भए हैं ।

१-अनुत्तरोपपदिक दशांग—इसमें हर एक तीर्थंकरके समयमें दश मुनि उपसर्ग सह समाधि मरण कर विजयादिक अनुत्तरांगमें जन्मे उनका कथन है। श्री वर्द्धमानस्वामीके समय ऐसे १० मुनि २ ऋजुदास, २ घन्ड, ३ सुनक्षत्र, ४ कार्तिकेय, ५ नंद, ६ नंदन, ७ सालिभद्र, ८ अभय, ९ वारिषेण, १० चिलाली पुत्र ये दश भए।

१०-प्रश्न व्याकरणंग—इसमें अतीत अनागत वर्तमान काल सम्बन्धी लाभ अलाभ आदि प्रश्नोंके उत्तर कहनेकी विधि तथा चार प्रकार कथाओंका वर्णन है।

आक्षेपिणी-धर्ममें दृढ करनेवाली, विक्षेपिणी, एकांत मत खंडनेवाली संवेजिनी-धर्मानुराग करानेवाली निर्मोजिनी-संसार शरीर भोगोंसे वैराग्य करानेवाली।

११-विपाकसूत्र—कर्मोंके उदय वंश सत्ता आदिका जिसमें वर्णन है।
१२-दृष्टिप्रवाद—इसके पांच अधिकार हैं। १-परिकर्म, २-सूत्र, ३-प्रथमानुयोग, ४-पूर्वगत ५-चूलिका। परिकर्म वह है जिसमें गणितादिके सूत्र हों। उसके पांच अंश हैं। चन्द्र प्रज्ञप्ति, सूत्र प्रज्ञप्ति, जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीपसागर प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। इसमें जीवादि पदार्थोंका स्वरूप है।

सूत्र उसे कहते हैं जिसमें क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद, विनयवाद सत्ताके ११३ अर्थोंका वर्णन हो। प्रथमानुयोगमें त्रेशठ सलाका पुरुषोंका जीवनचरित्र हो।

चौदह पूर्व हैं वे इसप्रकार हैं—

- १-उत्पाद पूर्व—पदार्थोंका उत्पाद व्यय ध्रौव्य कथन है।
- २-अग्रायणीय पूर्व—७०० सुनय, कुनय व सात तत्त्वादिका वर्णन है।
- ३-वीर्यानुवाद पूर्व—जिसमें जीव अजीवादिके धीर्यका व क्षेप, कान, भाव व तपके

धीर्यदिका कथन है।

४-अस्तिनास्ति पूर्व—अस्ति नास्ति आदि सात भंगोंका स्वरूप है।

५-ज्ञान प्रवाद पूर्व—आठ प्रकारके ज्ञानका स्वरूप।

६-सत्य प्रवाद पूर्व—१० प्रकार सत्य आदिका वर्णन है।

७-आत्म प्रवाद पूर्व—आत्माके स्वरूपका कथन है।

- ८-कर्म प्रवाद पूर्व—कर्मोंके बंधादिका कथन है।
 ९-प्रत्याख्यान पूर्व—त्यागका विधान कथित है।
 १०-विद्यानुवाद पूर्व—३०० अल्पविद्या, ५०० महाविद्या साधनेके मंत्र धंञ्च ष् भाठ निमित्त

ज्ञानका कथन है।

- ११-कल्याणवाद पूर्व—महापुरुषोंके कल्याणकोंका कथन है।
 १२-प्राणवाद पूर्व—वैद्यकका कथन है।
 १३-क्रिया विशाल पूर्व—संगीत, छन्द, अलंकार ७२ पुरुषकी ३४ स्त्रीकला आदिका कथन है।
 १४-त्रिलोक विंदुसार—तीन लोकका स्वरूप बीज गणितादिका कथन है।
 चूलिका पांच प्रकार हैं—जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता, आकाशगता।
 ह्रस्वमें जल, थल, आकाशमें चलनेके रूप बदलनेके मंत्रादि हैं।

इन बारह अंगोंके अपुनरुक्त अक्षर—

१८४४१७४४०७३७०९५५१६१५ हैं अर्थात् अ आ आदि ६४ अक्षरोंके सब अक्षर उतने होते हैं।
 यदि दो के अंकको छ दफे वर्ग करे और एक घटावे तो हतने अक्षर आएंगे। जैसे $२ \times २ = ४$,
 $४ \times ४ = १६$, $१६ \times १६ = २५६$, $२५६ \times २५६ = ६५५३६$ इसी तरह करनेसे निकलेंगे।

एक मध्यम पदमें १६३४८३०७८८८ अपुनरुक्त अक्षर होते हैं तब कुल अक्षरोंके ११२८३५८००५ पद निकलेंगे शेष ८०१८१७५ अक्षर बचेगे।

बारह अंगोंमें हतने पद नीचे प्रकार पांट दिये गए हैं—

१-आचारांग	१८०००	२-सूत्रकृतांग	३६०००
३-स्थानांग	४२०००	४-समवायांग	१६४०००
५-व्याख्या प्रज्ञप्ति	३२८०००	६-ज्ञातृ कथा	५५६०००
७-उपालकाध्ययन	११७००००	८-अंतकृतदश	२१२८०००
९-अनुत्तरोपपादिक	९२४४०००	१०-प्रश्न व्याकरण	९३१६०००
११-विपाक सूत्र	१८४०००००	१२-दृष्टिप्रवाद	१०८६८५६००५
कुल पद ११२८३५८००५ हुए			

शेष ८०१०८१७५ अक्षरोंमें १४ प्रकीर्णक हैं, उनको अंग या अक्ष कहते हैं ।

१-सामायिक—सामायिकके भेद ।

२-चतुर्विंशतिस्तव—२४ तीर्थकरकी स्तुति ।

३-वंदना—एक तीर्थकरकी वंदना मुख्यतासे ।

४-प्रतिक्रमण—गत दोष निवारण ७ प्रकार ।

५-वैतयिक—पांच प्रकार विनय ।

६-कृति कर्म—नित्य क्रिया कथन ।

७-दशधैकालिक—काल विकाल कथन ।

८-उत्तराध्ययन—मुनिका उपसर्ग परीषद् सहन कथन ।

९-कल्प व्यवहार—मुनि योग्य व आचरण कथन ।

१०-कल्पाकल्प—मुनिके योग्य व अयोग्य द्रव्य क्षेत्रादि कथन ।

११-महाकल्प—जिनकल्पी स्थविरकल्पी मुनि कथन ।

१२-पुण्डरीक—चार प्रकार देवोंमें उपजनेके कारण दान पूजादि ।

१३-महापुण्डरीक—इन्द्र अहमिन्द्रमें उपजनेके कारण ।

१४-निषिद्धिका—प्रायश्चित्त कथन ।

ये सब अंग प्रकीर्णक अब मिलते नहीं हैं । श्वेताम्बरीने इन्हीं नामके धारक ग्रन्थ धीर भगवानके मोक्षके नौसौ वर्ष बाद संकलन किये हैं । उनमें कुछ २ अंशिक कथन है ।
उपाध्याय शास्त्रके विशेष ज्ञाता होते हैं । इन साधुओंका कर्तव्य पढ़ना पढ़ाना है ।

श्लोक—साधुश्च सर्वसाध्यं च, लोकालोकं च साधये ।
रत्नत्रयमयं शुद्धं, ति अर्थ साधु जोइतं ॥ ३३१ ॥

अन्वयार्थ—(साधुश्च) साधु महाराज भी (सर्वसाध्यं च) सर्व प्रकार साधन करनेवाले हैं (लोकालोकं च साधये) जो लोकालोकके दिखानेवाले केवलज्ञानको साधते हैं (रत्नत्रयमयं शुद्धं) रत्नत्रयमई शुद्ध भारमाको साधते हैं (ति अर्थ साधु जोइतं) जिन्होंने तीनों पदार्थोंको भलेप्रकार जाना है ।

विशेषार्थ—साधु परमेष्ठीकी मुख्यता मोक्षकी सिद्धि करनेकी है। वे निरंतर व्यवहार रतनत्रयके द्वारा निश्चय रतनत्रय मई शुद्ध आत्माको साधन करते हैं। उनको इन तीनों सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य पदार्थोंका अलेप्रकार ज्ञान होता है। उनका ध्येय केवलज्ञान प्राप्ति है। छठे प्रमत्त गुणस्थानसे बारहवें क्षीणमोह गुणस्थान तक सर्व मुनि साधु हैं। साधु मुनि ही तेरहवें गुणस्थानमें जाकर अरहंत केवली होजाते हैं। आचार्य व उपाध्याय पदके धारी मुनि छठे व सातवें गुणस्थानमें ही होते हैं। जब आगेका साधन करना होता है तब ये मुनि आचार्य व उपाध्याय पदको छोड़ देते हैं। मात्र स्वयं साधनमें लग जाते हैं। जिनको न तो संघकी रक्षाकी चिंता है न पठन पाठनकी चिंता है। जो नित्य आत्मध्यानमें व वैराग्यकी भावनामें व बारह प्रकारके तपके साधनमें लगे रहते हैं, कठिन व तपस्या करते हैं, उपसर्ग परीषह सहते हैं, एकांतवास कर धर्मध्यानकी शक्ति बढ़ाते हैं, फिर उपशम श्रेणी या क्षेपकश्रेणीपर शक्तिके अनुसार आरुढ़ होते हैं, कर्मोंके क्षयका निरंतर उद्यम करते रहते हैं। सामान्य साधुसे बारहवें गुणस्थान तक सब ही साधु हैं। उन्हींमेंसे आचार्य व उपाध्याय होजाते हैं। सर्वका भेष नग्न होता है। पीछी कमंडल या शास्त्र रखते हैं, अन्य परिग्रहसे रहित हैं।

श्लोक—देवं पंच गुणं शुद्धं, पदवी पंच संयुतो ।

देवं जिनं पण्णत्तं, साधए शुद्ध दृष्टितं ॥ ३३२ ॥

अन्वयार्थ—(पदवी पंच संयुतो) अरहंत आदि पांच पदवी सहित (पंच गुण) पांच परमेष्ठीको (शुद्ध देवं) शुद्ध पुण्यनीय देव (देवं जिनं) देव जिनेन्द्र (पण्णत्तं) कहा गया है (शुद्ध दृष्टितं साधए) ये पांचों शुद्ध सम्यग्दर्शनको साध चुके हैं।

विशेषार्थ—यद्यपि अरहंत सिद्धको देव और आचार्य, उपाध्याय, साधुको गुरु कहते हैं तथापि ये पांच परमेष्ठी पद पूज्यनीय महान कहे जाते हैं। ये सभी शुद्ध आत्मीक अनुभव करनेवाले शुद्ध सम्यग्दृष्टी हैं, अपनेर यथार्थ गुणोंके स्वामी हैं। व्यवहार नयसे ये पांच पद हैं, निश्चयनयसे इन सर्वमें एक ही जातिका शुद्धात्मा विराजमान है। ऐसा विचार कर अपने शुद्धात्माका ध्यान मुख्यतासे करना योग्य है।

श्लोक—अरहंतं भावनं येन, षोडशभाव भावितं ।
ति अर्थ तीर्थकरं येन, प्रतिपूर्णं पंच दीप्तयं ॥ ३३३ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिसने (षोडशभाव भावितं) षोडशकारण भावना भाई हैं तथा (अरहंतं भावनं) पंच दीप्तयं) पूर्ण पांच ज्ञानमई होता है ।

विशेषार्थ—अरहंत पदमें यद्यपि तीर्थकर व सामान्य केवली दोनों गर्भित हैं । तथापि तीर्थकरके पुण्यबंध विशेष होता है । उनकी इन्द्रादि देव भक्ति करते हैं । उनसे धर्मका प्रचार भी बहुत होता है । ऐसा तीर्थकर वही महान आत्मा होता है जो १६ कारण भावनाका हृदयसे विचार करता है ।

उन भावनाओंके भानेसे व केवली श्रुतकेवलीकी निकटतासे तीर्थकर नामकर्मका बंध होजाता है । तीर्थकरोंकी इन्द्रादि देव पंचकल्याणक रूप भक्ति करते हैं जो तीर्थकर नाम कर्म बांधे हुए उत्पन्न होते हैं । उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण पांचों कल्याणक होते हैं । जो उसी जन्ममें तीर्थकर नाम कर्म बांधकर तीर्थकर होते हैं उनके तप, ज्ञान, निर्वाण अथवा ज्ञान निर्वाण दो कल्याणक होते हैं । तीर्थकर नामकर्मका बंध भी सम्यक्चारित्री होते हैं । तीनों पदार्थ जो रत्नत्रय है उनसे पूर्ण उदय केवलज्ञान अवस्थामें होता है जहां पांचों ज्ञानोंकी पूर्णता या ज्ञानकी पूर्णता होजाती है । ये १६ कारणभावना परमोपकार करनेवाली है । इनके भावनेसे या इनपर चलनेसे यदि तीर्थकर नाम कर्मका बंध न भी हो तौ भी महान पुण्यबंध होता है । वे भावनाएं नीचे प्रकार हैं—

१-दर्शनविशुद्धि भावना—सम्यग्दर्शन शुद्ध रहे उसमें पचीस दोष न लगे ऐसी भावना करनी ।

२-चिन्तयसम्पन्ना—रत्नत्रय धर्म व उनके धारकोंकी विनय करता रहूँ ऐसी भावना ।

३-शीलमतेष्वनतीचार—शील स्वभाव व जतोंके पालनमें कोई दोष न लगे ऐसी भावना करनी ।

४-अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग—निरंतर आत्मज्ञान व शास्त्र ज्ञानके भीतर उपयोग लगा रहे यह भावना करनी ।

- ५-संवेग—संसार क्षीर ओगोंसे देराग च धसै अनुराग बढ़ता रहे ऐसी भावना करनी ।
- ६-शक्तिरम्यग—शक्तिके अनुसार आहार, अमय, औषध व ज्ञान दान करता रहूँ ऐसी भावना करनी ।

भावना करनी ।

- ७-शक्तिहतप—शक्तिके अनुसार धारह तप पालता रहूँ ऐसी भावना करनी ।
- ८-साधुसमाधि—साधुओंपर कोई उपसर्ग आवे तो उसको दूर करूँ ऐसी भावना करनी ।
- ९-वैद्यादृत्यकरण—धर्मात्माओंकी सेवा करता रहूँ यह भावना करनी ।
- १०-अर्हत् भक्ति—अर्हंतदेवकी भक्ति करता रहूँ यह भावना ।
- ११-आचार्य भक्ति—आचार्यकी भक्ति करता रहूँ यह भावना ।
- १२-बहुश्रुत भक्ति—उपाध्यायकी भक्ति करता रहूँ यह भावना ।
- १३-प्रवचन भक्ति—शास्त्रकी व धर्मकी भक्ति करता रहूँ यह भावना ।
- १४-आवश्यकपरिहाणि—नित्य आवश्यक धर्मक्रियाओंको न छोड़ूँ यह भावना ।
- १५-आवश्यकप्रमादना—जिन धर्मकी उल्लंघति करता रहूँ यह भावना ।
- १६-प्रवचन वत्सलत्व—साधर्मियोंसे प्रेम रखता रहूँ ऐसी भावना करनी ।

क्योंकि इन भावनाओंमें सर्व जीवोंके कल्याणकी भावना होती है इसीसे तीर्थकर नाम-कर्मका बंध होजाता है ।

श्लोक—तस्यास्ति षोडश भावं, तीर्थ तीर्थकरं कृतं ।

षोडशभाव भावेन, अरहंतं गुण शश्वतं ॥ ३३४ ॥

अन्वयार्थ—(तस्य षोडशभावं भक्ति) उसीके षोडश भावना यथार्थ भाई गई होती है जिसके (तीर्थ कृतं तीर्थकरं) तीर्थ जो धर्मरूपी जहाज उसको चलानेवाला तीर्थकर कर्मबंध होजावे (षोडशभाव भावेन) सोलहकारण भावनाके भावेसे (अरहंतं गुणशश्वतं) अरहंत पद गुणमई व अविनाशी आत्माका स्वभाव प्रकट होता है ।

विशेषार्थ—जिनके द्वारा सोलहकारण भावना सर्व हो या कुछ वा एक भी परिपूर्ण भाई जाती है उसीके तीर्थकर नामकर्म बंधता है । तीर्थकरके समान ऊँचा अरहंत पद दूसरा नहीं है । अवि-

नाशी आत्माका स्वभाव जय झलक जाता है तब तीर्थकार देव अपनी दिव्यध्वनिसे उपदेश देकर अनेक भव्य जीवोंका उद्धार करते हैं। उनके महान उपकारको स्मरण कर हमें श्री कृष्णभादि महावीर पर्यंत चौबीस तीर्थकारोंकी सबे भावसे भक्ति करनी योग्य है।

श्लोक—सिद्धं च शुद्ध सम्यक्तं, ज्ञान दर्शन दर्शितं ।
वीर्यं सुहमं अव्याधि, अवगाहना गुरु लघू ॥ ३३५ ॥

अन्वयार्थ—(सिद्धं च शुद्ध सम्यक्तं) सिद्ध भगवानके शुद्ध सम्यक्त होता है (ज्ञान दर्शन दर्शितं) अनंत ज्ञान व अनंत दर्शन प्रगट होता है (वीर्यं सुहमं अव्याधि) अनंत वीर्य, सुक्ष्मपना, अव्याबाधपना (अवगाहना गुरु लघू) अवगाहना व अगुरुलघूपना ये आठ गुण प्रगट होजाते हैं।

विशेषार्थ—सिद्धात्मा पूर्णात्माको कहते हैं। उनमें गुण तो अनंत होते हैं परंतु यहां आठ कर्मोंके नाशसे शक्तियें वहां प्रकाशमान होजाती हैं। सर्व बाधक कर्मोंका अभाव होनेसे आत्माकी पूर्ण जो आठ गुण प्रकाशमान होजाती हैं। उनमें गुण प्रगट होजाते हैं।

गदर्शन व स्वरूपाचरण चारित्र्य सहित प्रगट होजाता है। मोहनीय कर्मके नाशसे शुद्ध सम्य- व दर्शनावरणीय कर्मके नाशसे अनंत दर्शन प्रगट होजाता है। ज्ञानावरणीय कर्मके नाशसे अनंत ज्ञान एक समयमें ही देखते व जानते हैं। अंतराय कर्मके नाशसे अनंत बल प्रगट होजाता है। जिससे अन्याबाधपना प्रगट होता है। अब कोई पर वस्तु उनके सुखके भोगमें बाधक नहीं रही है। जिससे कर्मके नाशसे अगुरुलघु गुण प्रगट होगया है। उनमें अब यह कल्पना ही नहीं रही है। मोत्र हैं या लघु हैं, ऊंच हैं या नीच हैं, वे स्वयं समदर्शी हैं, परम साम्यभावमें लीन हैं, नामकर्मके नाशसे सुक्ष्मपना प्रगट होगया है, शरीरादि न रहनेसे वे सिद्ध भगवान इन्द्रियगोचर नहीं हैं, ज्ञानगम्य हैं, आयुर्कर्मके नाशसे अवगाहना गुण प्रगट होगया है, जहां एक सिद्ध विराजते हैं वहां अन्य सिद्धोंको ठहरनेमें कोई बाधा नहीं होती है, सिद्धोंका ऐसा स्वरूप विचार करना चाहिये।

श्लोक—सम्यक्तं आदि गुण सार्द्धं, मिथ्यात्व मल विमुक्त्यं ।
सिद्धं गुणस्य संपूर्णं, साध्यं भव्य लोक्यं ॥ ३३६ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्तं आदि गुण सार्द्धं) सम्यग्दर्शन आदि गुणोंके धारी (मिथ्यात मल विमुक्तयं) मिथ्यादर्शन रूपी मलसे रहित (गुणस्य संपूर्ण) सर्व आत्मीक गुणोंसे पूर्ण (भव्य लोक्यं साध्यं) भव्य जीवोंके द्वारा साधने योग्य (सिद्धं) ऐसे सिद्ध होते हैं।

विशेषार्थ—सिद्धोंमें कर्मजनित कोई भी विभाव मिथ्यात्व आदि नहीं होता है क्योंकि सर्व कर्मोंसे रहित आत्माको ही सिद्ध कहते हैं, उनके सम्यग्दर्शन आदि अनंत गुण जितने आत्माके भीतर हैं वे सर्व पूर्णपने विकासको प्राप्त होजाते हैं, वे आदर्श परमात्मा हैं, निरन्तर आत्मीक आनन्दका स्वाद लेते रहते हैं, उनको ही ईश्वर, भगवान, परब्रह्मा, परमेश्वर, निरंजन, चिदानंद प्रभु आदि नामोंसे भव्य जीव ध्याते हैं। वे ही साधने योग्य हैं। तीर्थंकर भी जबतक गृहस्थ व मुनि अवस्थामें होते हैं उनही सिद्धोंका ध्यान करते हैं। हरएक मुसुखको उन सिद्धोंके गुणोंका स्मरण करके अपने आत्माको सिद्ध सम ध्याना चाहिये।

श्लोक—आचार्य आचरणं धर्मं, ती अर्थ शुद्ध दर्शनं।

उपाध्याया उपदेशंति, दशलक्षण धर्मं ध्रुवं ॥ ३३७ ॥

अन्वयार्थ—(आचार्यं ती अर्थ धर्मं शुद्ध दर्शनं आचरणं) आचार्य परमेष्ठी तीन अर्थरूप अर्थात् रत्नत्रय स्वरूप धर्मका तथा मुख्यतासे शुद्ध सम्यग्दर्शनका आचरण आप करते हैं व कराते हैं (उपाध्याया ध्रुवं दशलक्षण धर्मं उपदेशंति) उपाध्याय परमेष्ठी यथार्थ दशलक्षणमय धर्मका पाठ पढाते हैं।

विशेषार्थ—जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र रत्नत्रयमय धर्मका व्यवहार नय तथा निश्चय नयसे स्वयं आचरण करते हैं व अन्य साधुओंसे आचरण करते हैं उनको आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। मुख्यतासे शुद्ध आत्मीक अनुभवका अभ्यास करते हैं जहां शुद्ध सम्यक्त गंभीत है तथा इसी स्वात्मानुभवका अभ्यास कराते हैं क्योंकि यही निश्चय रत्नत्रयकी एकतारूप मोक्षका मार्ग है, यही कर्मोंका विध्वंश करनेवाला है।

उपाध्याय परमेष्ठी उत्तम दशलक्षण धर्मको स्वयं पालन करते हुए उनहीकी शिक्षा अन्य साधुओंको देते हैं उनका काम पढानेका है।

वे दशलक्षण धर्म नीचेप्रकार हैं:—

तारणतरण

॥३३॥

१-उत्तम क्षमा-उत्तम क्षमा—दूसरोंके द्वारा पीडित व वध व आक्रोषित धिे जानेपर भी किंचित् भी क्रोधका विकार न पैदा करके पूर्ण क्षमा रखना । मात्र अपने कर्मोंद्वयको विचारना । वयोक्त अपने कर्मके उदय विना कोई किसीको कष्ट नहीं देखता है । शांतभावसे कर्मनिर्हरा विशेष होती है ।

२-उत्तम सार्द्ध-विद्या, तप, वक्तापना, ध्यानादिमें अति प्रवीण होनेपर भी या अज्ञानियों द्वारा अपमानित होनेपर भी किंचित् भी मान भाव चित्तमें न लाकर परम कोमल भाव रखना, मान अधमानमें समता रखना तथा धर्म व धर्मधारियोंकी विनय करना । कोमल आत्मामें ही धर्म वृक्ष फलता है ।

३-उत्तम आर्जव—अनेक कष्ट पड़नेपर भी, भोजनका अलाभ होनेपर भी तोमके वश भा मानके वश कभी भी कपट भाव चित्तमें न लाना, अपना दोष खालतासे ठुलसे कहते हुए शुद्ध भाव रखना । मायाचार रहित शुद्ध शास्त्रोक्त वर्तना वैसा ही वर्तना । कुटिलतारूप मन, वचन, कायको कभी न वर्तना ।

४-उत्तम शौच—लोभ कषायको सर्व पापोंका मूल जानकर परम संतोषकी भावनासे मन तो पवित्र रखना । पंचेन्द्रियके भोगोंकी कुछ भी कामना न करना । दृष्ट व अनिष्ट संयोगमें समभाव रखना । आत्माकी पवित्रताका साधन करना ।

५-उत्तम सत्य—स्वयं सत्य धर्मपर चलना, सत्य ही विचारना, सत्य ही उपदेश देना, सत्यको जीवनका सार समझना । निर्भय होकर सत्यका अनुयायी रहना । असत्यके मेलसे बचना । ६-उत्तम संयम—भलेप्रकार पांच इंद्रिय व मनके विकल्पोंको रोककर इंद्रिय संयम पालना । तथा पृथगी आदि छः तायके प्राणियोंकी दया निमित्त उनकी रक्षा करना सो प्राणि संयम पालना । आत्माको आत्मार्थे निरोध करना । मुनिके चारित्रको यथार्थ साधना ।

७-उत्तम तप—भलेप्रकार उपवास आदि षारह प्रकार तपका साधन करना । तपस्या करते हुए उपसर्ग व परीपह आजाये तो समतासे सहना । किंचित् भी क्षोभित न होना । निर्जन स्थानोंपर जाकर तप करना । परमानन्दका स्वाद लेते हुए तप साधना ।

८-उत्तम त्याग—स्वयं संकल्प विकल्प त्यागकर निर्विकल्प रहना तथा अन्य प्राणियोंकी रक्षा करते हुए अभयदान देना व मिथ्यात्वादिके मिटानेको सम्यक्ज्ञानका उपदेश करना । दुःखी धके रोगी साधुओंकी सेवा करके औषधि दान देना । श्रुया तृषाकी याचा होनेपर धर्मासृत पिलाकर तृप्त करना यही आहारदान देना ।

९-उत्तम आर्किचिन्त्य—इस जगतमें परमाणु मात्र भी अपना नहीं है, आत्माके गुण पर्याय ही मेरी आत्माके हैं ऐसी भावना भाते हुए अंतरंग रागादि, बहिरंग क्षेत्रादि परिग्रहसे निर्ममत्व रहना । एक केवल स्वयं आपको ध्याना ।

१०-उत्तम ब्रह्मचर्य—निश्चयसे अपने ब्रह्म स्वभावमें थिर रहना, व्यवहारसे मन, वचन, काय व कृतकारित अनुमोदनासे स्त्री मात्रसे व कामके विकारसे विरक्त रहना, शीलको ही आत्माका आभूषण समझना ।

ये दश धर्म व्यवहारसे दश भेदरूप हैं, निश्चयसे सर्व एक आत्मारूप हैं । जहाँ आत्माकी थिरता आपमें हुई वहाँ क्रोधादि कषायोंका विकार न होनेसे क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच स्वयं होजाते हैं । सत्य पदार्थ एक आत्मा है उसमें थिरता एक उत्तम सत्य है । आत्मामें संयमरूप रहना संयम, उसीमें तपना तप है । अपनेको अतीन्द्रिय आनन्द देना त्याग है । परसे ममत्व न होना आर्किचिन्त्य व आपमें आपी जमना ब्रह्मचर्य है ।

इन १० धर्मोंका एक देश पालन गृहस्थ भी करते हैं । वे इन धर्मोंको हतना पालन करेंगे जिससे धर्म, अर्थ काम पुरुषार्थ साधे जासकें, नीति न बिगड़े, दुष्टोंका दमन हो, सज्जनोंकी रक्षा हो, जगतका उपकार हो, अन्यायका दमन हो, आप व पर सब सुखसे निराबाध जीवन विता सकें, पूर्ण साधन साधु ही कर सकते हैं । यदि दुष्टोंपर क्षमा की जाय तो गृहस्थ व साधु दोनोंका धर्म नहीं चल सकता इसलिये गृहस्थ यथावसर विवेक पूर्वक इनका साधन करते हैं ।

श्लोक—सार्द्धं चेतनाभावं, आत्मधर्मं च एक यं ।

आचार्य उपाध्यायेन, धर्मं शुद्धं च धारिना ॥ ३३८ ॥

अनुर्याध—(शुद्धं धर्मं च धारिना) शुद्ध निश्चय धर्मको पालनेवाले (आचार्य उपाध्यायेन) आचार्य व

उपाध्यायके द्वारा (चेतनाभावं सार्द्धं) चेतना भाव सहित (एक ये च आत्मधर्म) एक ही भावना की जाती है।

विशेषार्थ—यद्यपि व्यवहार नयेसे भेद रूप धर्मको आचार्य व उपाध्याय परमेष्ठी साधन करते हैं, परन्तु निश्चयसे वे शुद्ध ज्ञान चेतनामई एक आत्मधर्मकी ही आराधना करते हैं व कराते हैं। यदि किसी आचार्य व उपाध्यायका ध्यान मात्र व्यवहार धर्मके प्रवर्तनेपर हो, निश्चयधर्मके बलानेपर न हो तो वे यथार्थ आचार्य व उपाध्याय परमेष्ठी नहीं होसके। वे परम गुरु जानते हैं कि साध्य जैसा होता है वैसा साधन होना चाहिये। साध्य शुद्ध आत्म-स्वरूप है तब उसका साधन भी शुद्ध आत्म-स्वरूपमें थिरता है। इसके सिवाय जो कुछ अन्य भेदरूप धर्माचरण है वह आत्म-ध्यानके लिये निवृत्त मात्र है। इस तत्त्वको सदा सामने रखते हुए जिस तरह साध्यकी सिखि हो उसी तरह आप चलते हैं व अन्य शिष्योंको चलाते हैं। अन्तरंग धर्मकी वृद्धि करनेपर ही इन दोनों परमेष्ठियोंका ध्यान रहता है। कर्मकी निर्जराका मुख्य कारण शुद्धात्माका ध्यान है। आचार्य व उपाध्याय स्वयं जबतक अपने पदोंपर आरुढ़ हैं तबतक धर्मध्यानको ध्याय सक्ते हैं, परन्तु शुद्ध-ध्यानको नहीं पासक्ते हैं। जब शुद्धध्यान करना होता है तब वे इन पदोंका त्यागकर साधु पदमें आजाते हैं।

श्लोक—तत्र धर्म शुद्ध दृष्टी च, पूजितं च सदा बुधैः।
उक्तं च जिनदेवेन, श्रूयते भव्यलोक्यं ॥ ३३९ ॥

अन्वयार्थ—(तत् धर्मं) वह धर्म (शुद्धदृष्टी च) शुद्ध आत्माका दर्शन ही है (सदा बुधैः च पूजितं) यह धर्म सदा ही बुद्धिमानों द्वारा आदरणीय है (जिनदेवेन उक्तं च) जिनदेवने उसका उपदेश दिया है (भव्यलोक्यं श्रूयते) भव्य लोगोंने इसी धर्मका श्रवण किया है।

विशेषार्थ—वह निश्चय धर्म एक शुद्ध आत्मीक अनुभव है, वचन व मनसे अगोचर है, आत्माका ही आत्मामें ही थिरता रूप है, इसीको चाहे शुद्ध सम्यग्दर्शन कहो, चाहे शुद्ध ज्ञान कहो, चाहे स्वरूपाचरण चारित्र्य कहो, चाहे संयम व तप कहो। इसी धर्मकी जगतमें गणधरादि द्वारा व संतों द्वारा पूजा की जाती है तथा जितने तीर्थंकर व अन्य सामान्य अर्हत् परमेष्ठी उपदेष्टा हुए हैं उन्होंने

इसी परम धर्मका उपदेश दिया है इसीको सुनकर भव्य जीव आनन्दमें मगन होजाते हैं। प्रयोजन करनेका यह है कि आचार्य परमेष्ठीका कर्तव्य है कि इसी धर्मका प्रचार करावें। उपाध्यायोंका धर्म यह है कि इसी धर्मका पाठ पढ़ावें। जहाँतक आत्मज्ञान न होगा वहाँतक अन्य अनेक शास्त्रोंका ज्ञान उपकारी न होगा, सर्व शास्त्रोंका सार अध्यात्म शास्त्र है, सर्व विद्याओंमें श्रेष्ठ अध्यात्मविद्या है, सर्व कलाओंमें उत्तम आत्मानुभवकी कला है। इसीलिये जो इस कलाका प्रचार करते हैं वे ही सबे आचार्य व उपाध्याय हैं।

श्लोक—साधओ साधुलोकेन, दर्शनं ज्ञानसंयुतं ।
चारित्रं आचरणं येन, उदयं अवश्य शुद्धयं ॥ ३४० ॥

अन्वयार्थ—(साधुलोकेन) साधुओंके द्वारा (दर्शनं ज्ञान संयुतं साधको) ज्ञान सहित सम्यग्दर्शनका साधन किया जाता है (येन चारित्रं आचरणं) और जो सम्यक्चारित्रिका आचरण करते हैं (अवश्य शुद्धयं उदयं) तथा उनके अवश्य अर्थात् निर्विकल्प स्वावलम्बन रूप शुद्ध भावका भी प्रकाश होता है।

विशेषार्थ—अब साधु परमेष्ठीका विशेष स्वरूप कहते हैं। जो रत्नत्रयका साधन करे उसको साधु कहते हैं। उनमें मुख्यता ज्ञान सहित सम्यग्दर्शनकी है, उनको तत्वोंका यथार्थ ज्ञान होता है तथा दृढ विश्वास पदार्थोंका होता है। पांच महाव्रत, पांच समिति तथा तीन शुक्ति रूप तेरह प्रकार या अठाइस मूल गुण रूप चारित्र साधुजन भले भावसे पालते हैं। तथा शुद्ध आत्मीक भावका प्रकाश करते रहते हैं। यदि कोई साधु मात्र व्यवहार रत्नत्रय पाले और निश्चय रत्नत्रयमें ही रुका-त्सानुभव न पावे तो वह साधु परमेष्ठी पूज्य नहीं है, वह मात्र द्रव्यलिङ्गी साधु-सिध्यादृष्टी है। भावलिंग सहित ही द्रव्यलिङ्गीकी बोधा है। भावलिंग विना द्रव्यलिङ्ग केवल पुण्यबंधका कारण है-मोक्षका कारण नहीं है।

श्लोक—ऊर्ध्व अथो मध्यं च, दृष्टि सम्यग्दर्शनं ।
ज्ञानमयं च संपूर्ण, आचरणं संयुतं ध्रुवं ॥ ३४१ ॥

अन्वयार्थ—(ऊर्ध्व अथो मध्यं च) ऊर्ध्वलोक, अधोलोक व मध्यलोक तीनों लोकमें (सम्यग्दर्शनं दृष्टि)

सम्यग्दर्शनके द्वारा जो देखनेवाले हैं (संपूर्ण ज्ञानमयं च ध्रुवं आचरणं संयुतं) व संपूर्ण ज्ञानमय निश्चल आचरणके करनेवाले हैं वे साधु हैं।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनके प्रभावे साधुजन तीनों लोकोंको यथार्थ देखते व अज्ञान करते हैं। जब व्यवहार नयसे देखते हैं तो विचारते हैं कि अधोलोक नर्कमें नारकियोंको महान कष्ट है। मध्यलोकमें मानव व तिर्यच अनेक मानसिक व शारीरिक कष्ट पारहे हैं व भवनवासी व्यन्तर ल्योतिषी तीन प्रकार देव तथा ऊर्ध्व लोकके कल्पवासी देव भी मानसिक दुःखसे पीडित हैं। सर्व जीव तीन लोकमें एकदियसे पंचदिय पर्यंत पर्यायोंमें जन्म ले लेकर मरते हैं। एक सिद्ध लोक ही सार है जहां सिद्ध भगवान जन्म जरा मरण रहित नित्य आनन्दमय रहते हैं। फिर निश्चय दृष्टिसे देखता है तो इस जगतको छः द्रव्योंका समुदाय जानकर हर एक द्रव्यका भिन्न २ स्वभाव विचारता है। अनन्तानन्त जीवोंको एकाकर शुद्ध ज्ञानदर्शनमय देखता है। परम समताभाव प्राप्त करता है, रागद्वेषको मिटा देता है। वीतरागताको पाकर आत्मध्यानमें निश्चिन्त होजाता है। ज्ञानी साधु तत्त्वोंपर यथार्थ ज्ञान सहित विश्वास रखते हुए मात्र आत्म-शुद्धिके लिये व्यवहार आचरणको पालते हैं तथा निश्चय शुद्ध आचरणमें आरुढ़ होजाते हैं। जिनके मुख्य साधन आत्मध्यान है वे ही साधु हैं।

श्लोक—साधु गुणस्य संपूर्णं,

भव्यलोकस्य जीवस्य, रत्नत्रयालंकृतं ।

अन्वयार्थ—(साधु) साधु परमेष्ठी (गुणस्य संपूर्ण) अर्द्धाहस मूलगुणोंसे पूर्ण होते हैं (रत्नत्रयालंकृतं) रत्नत्रयसे शोभायमान होते हैं (भव्यलोकस्य जीवस्य) भव्य लोक जीवोंके द्वारा (रत्नत्रयं प्रपूजितं) ३४२ ॥ पूजने योग्य हैं।

विशेषार्थ—साधुमें २८ मूलगुण पूर्ण होने चाहिये, वे इस प्रकार हैं—

पांच महाव्रत अहिंसादि + पांच समिति ईर्ष्या भाषा आदि + पांच इन्द्रियका दमन + छः आवश्यक-लक्षता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रषण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग + कैशलोंच + नग्नपना + स्नान त्याग + दंत धावन त्याग + खड़े भोजन + एकवार भोजन + भूमि शयन = २८ ।

तथा वे निश्चय व व्यवहार रत्नत्रयके साधक होते हैं। व्यवहार सम्यग्दर्शन निमित्त है जब कि निश्चय सम्यग्दर्शन साक्षात् मोक्षमार्ग है, व्यवहार सम्यग्दर्शन निमित्त है जब कि निश्चय सम्यक्चारित्र्य ज्ञान साक्षात् मोक्षमार्ग है, व्यवहार सम्यक्चारित्र्य निमित्त है जब कि निश्चय सम्यक्चारित्र्य साक्षात् मोक्षमार्ग है। तीनोंकी एकता मोक्षमार्ग है, पृथक् पृथक् नहीं। जहाँ बुद्धात्मानुभवका अभ्यास है वहाँ स्वयं तीनोंकी एकता है। साधुओंके इसीका मुख्य साधन रहता है, क्योंकि साधु-जन रत्नत्रयसे विभूषित होते हैं इसलिये भव्य जीव उनकी पूजा करते हैं, उनके गुणोंका स्मरण करते हैं, उनको दान देते हैं, उनसे धर्मोपदेश लेकर स्वयं उसपर चलते हैं।

श्लोक—देवं गुरुं पूज सार्धं च, अंग सम्यक्त शुद्धये ।

साधं ग्यानमयं शुद्धं, सम्यग्दर्शनमुत्तमं ॥ ३४३ ॥

अन्यार्थ—(देवं गुरुं अंग सार्धं च पूज) देव, गुरु और शास्त्रकी पूजा (सम्यक्त शुद्धये) सम्यग्दर्शन-नकी शुद्धिके लिये कर्तव्य है (ज्ञानमयं शुद्धं सार्धं) साधमें ज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्माका अनुभव करना (उत्तमं सम्यग्दर्शनं) उत्तम सम्यग्दर्शन है।

विशेषार्थ—यहाँ यह उपदेश दिया है कि पांच परमेष्टी जैसे पूज्य हैं वैसे उनकी अंग पूर्वरूप वाणी भी पूज्य है। देवमें अरदंत सिद्ध, गुरुमें आचार्य, उपाध्याय, साधु गर्भित हैं। देव शास्त्र गुरुकी पूजा निश्चय सम्यक्तकी प्राप्तिके लिये तथा यदि निश्चय सम्यक्त हों तो उसकी दृढ़ता व शुद्धिके लिये निरन्तर करना योग्य है। भक्ति करनेसे मनपर उनके पवित्र गुणोंके स्मरणका प्रभाव पड़ता है। जिससे परिणामोंमें कषायकी मंदता होती है। एक वस्तु आतापस्य होरही है, उष्णतामें जाउ-ल्यमान है, उसको पुनः पुनः शान्त जलमें डुबानेसे उसका आताप धीरे-२ शमन होजाता है। उसी तरह हम संसारी जीव भवकी आतापसे घंतापित हैं, विषय कषायके दोषसे दूषित हैं तब हमें उचित है कि हम अपनेको परम वीतराग देव शास्त्र गुरुकी भक्तिमें डुबावें। उनकी शान्ति हजार भवातापको शान्त करनेमें व उनका विनय-कषायोंसे वैराग्यमय चरनेमें निमित्त पड़ेगा, इसलिये नित्य व्रती आत्मको देव शास्त्र गुरुकी पूजा करनी योग्य है, भलेगकार आव लगाकर करनी योग्य है, जिसमें पूज्यमें पूजाकका भाव लवलीन होजावे। इससे अनंतानुबन्धी कषाय व निवृत्तात्मको

उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका बल घटेगा और यदि सम्यक्त होगा तो अप्रत्यक्ष-ज्ञानावरण प्रत्याख्याना-
वरणादि कषायोंका बल घटेगा। इस व्यवहार सम्यग्दर्शनकी सेवा करते हुए आवकको यह भी
योग्य है कि वह ज्ञानमई शुद्धात्माकी भावना भी करें। यही भावना उत्तम या निश्चय सम्यक्तकी
भावना है।

श्लोक—ज्ञानं च ज्ञानशुद्धं च, शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं।

अन्वयार्थ—(ज्ञानं च) ज्ञानमयं च संशुद्धं, ज्ञानं सर्वत्र लोकितं ॥ ३४४ ॥
(शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं) शुद्ध आत्माके स्वरूपको प्रकाश करनेवाले हैं (ज्ञान शुद्धं च) तथा शुद्ध आत्माका ज्ञान
शुद्ध केवलज्ञान (सर्वत्र लोकितं) सर्व पदार्थोंको देखनेवाला है।

विशेषार्थ—यहाँ यह बताया है कि सम्यग्ज्ञानकी आराधना परम कार्यकारी है। शुद्ध आत्माका ज्ञान
प्रकाशके लिये, आत्माके आवरणको काटनेके लिये, शुद्ध आत्मज्ञानका अनुभव, मनन, धितवन
परमावश्यक है। समयसार कलशमें कहा है—

भावयेद् भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया । तावदावस्थाच्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रविष्टितं ॥

भावार्थ—जबतक पर परिणतिसे छूटकर ज्ञान ज्ञानमें स्थिरता न पावे अर्थात् जबतक केवलज्ञान
न हो बराबर भेदविज्ञानकी भावना करते रहो अर्थात् अपने आत्माको सर्व परभाव, परद्रव्य व
कर्म जनित नैमित्तिक भावोंसे जुदा अनुभव करते रहो। इस आत्मीक भावनाकी शुद्धि व हृदय व
लिये जिनवाणीका अभ्यास परमावश्यक निमित्त कारण है। जहाँतक निर्विकल्प समाधि न हो व
शुद्धिजनक प्रारम्भ न हो तथा छठा सातवां गुणस्थान पुनः पुनः होता रहता हो वहाँतक शास्त्रका
पठना आवश्यक आलम्बन है। सम्यग्ज्ञानके आराधनसे ही सम्यग्ज्ञानका प्रकाश होता है, श्रुतज्ञान
ही केवलज्ञानका कारण है। और जब शुद्ध केवलज्ञान होजाता है तब सर्व जानने योग्य ज्ञान लिया
जाता है, क्योंकि ज्ञानका बाधक ज्ञानावरणका कोई अंश उदयमें नहीं रहा है तब सूर्य प्रकाशके
समान पूर्ण ज्ञानका प्रकाश क्यों न हो। सर्वज्ञत्वपना सर्वदर्शीपना शुद्धात्माका मुख्य गुण है।
अतएव सम्यग्ज्ञानकी आराधना नित्य करनी योग्य है।

श्लोक—ज्ञानं आराध्यते येन, पूज्य तत्त्वं च विंदते ।

शुद्धस्य पूज्यते लोके, ज्ञानमयं सार्थं ध्रुवं ॥ ३४५ ॥

अन्वयार्थ—(येन ज्ञानं आराध्यते) जिसने ज्ञानकी आराधना की हो व (पूज्य तत्त्वं च विंदते) व पूज्य-नीय आत्मतत्त्वका अनुभव किया है ऐसे (शुद्धस्य लोके पूज्यते) शुद्ध ज्ञानधारीकी ही लोकमें प्रतिष्ठा होती है (ज्ञानमयं सार्थं ध्रुवं) ज्ञानमय रहना ही निश्चल यथार्थ तत्त्व है ।

विशेषार्थ—ज्ञानाराधनाका महात्म्य बताते हैं कि पाँचों परमेष्ठी ज्ञानकी आराधना करके ही हुए हैं । इस ही आराधनाके द्वारा पूज्यपना है । जगतके भव्य जीव पाँच परमेष्ठी महाराजको ज्ञान-राधनके गुणके द्वारा ही पूजते हैं । सिद्ध भगवान सिद्ध अवस्थामें शुद्ध आत्मामें तल्लीन होते हुए ज्ञानचेतनाका आराधन कर रहे हैं । जब साधक अवस्थामें थे तब भी यही आराधना थी ।

अरहंत परमेष्ठी भी निरंतर शुद्ध ज्ञानचेतनाका स्वाद लेते रहते हैं । पहले भी इसीका ही आराधन किया था । आचार्य, उपाध्याय तथा साधु शुद्धात्माकी आराधनाके कारण ही स्वयं मोक्ष-मार्गी हैं तथा भव्योंके द्वारा पूज्यनीय हैं ।

इसलिये ज्ञानमई शुद्ध आत्मिक तत्त्व ही यथार्थ निश्चल तत्त्व है । इस तत्त्वको जिस जिसने ध्याया वही यथार्थ ज्ञानका आराधक है । इसलिये सम्प्रगृहीको देव, शाल्व, गुरुकी पूजा भक्ति करते हुए उसीमें ही संतोष मानके न रह जाना चाहिये परंतु एकांत स्थानमें बैठकर शुद्ध आत्मिक तत्त्वका शुद्ध नयके द्वारा अवलोकन करके उसीका मनन करना चाहिये । उसीके सिवाय सर्व पर वस्तुओंसे राग छोड़ देना चाहिये । कर्मफलचेतना व कर्मचेतनाका व्यवहार बंद करके ज्ञानचेतना मय रहनेका पुरुषार्थ करना योग्य है । इसीसे मोक्षकी सीढ़ीपर चढ़ना होगा, यही परम दृढ अलंवन है ।

शास्त्र भक्ति ।

श्लोक—ज्ञानगुणं च चत्वारि, श्रुत पूजा सदा बुधैः ।

धर्मध्यानं च संयुक्तं, श्रुतपूजा विधीयते ॥ ३४६ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान गुणं च चत्वारि) ज्ञान गुणकें देनेवाले चार अनुयोग हैं (श्रुतपूजा सदा बुधैः) उन

शास्त्रोंकी पूजा सदा बुद्धिमानोंको करनी चाहिये (धर्मध्यानं च संयुक्तं) धर्मध्यान सहित ही (श्रुतपूजा विधीयते) श्रुतपूजा करनी योग्य है।

विशेषार्थ—जिनवाणीके शास्त्र चार अनुयोगोंमें बंटे हैं—प्रथमानुयोग आदि। इन शास्त्रोंको पढ़नेसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है। अतएव किसी प्रकारकी लौकिक कांक्षा न रखके मात्र आत्मकल्याणके हेतु ही उन शास्त्रोंका पठन पाठन करना उचित है। तथा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी उचित है।

ज्ञानाभ्यास यह बहुत ही आवश्यक गृहस्थ कर्म है। शास्त्रके ध्यान पूर्वक पढ़नेसे सबके कुभाव बंद होजाते हैं, चित्त एं मिट जाती है, अज्ञानका नाश होता है, ज्ञानका प्रकाश होता है, कर्मकी निर्जरा होती है। प्राचीन आचार्योंने जो तत्त्वोंका मनन किया है उसका बोध होनेसे ज्ञान स्पष्ट होता है। यथार्थ भक्ति शास्त्रकी यही है जो उसका अर्थ भलेप्रकार समझकर धारणामें लिया जावे—उसको कालांतरमें भूल न जावे। रात दिन तत्वका विचार मनको प्रसन्न रखनेके लिये बड़ा भारी साधन है। विषय कषायोंके मार्गसे बचानेवाला ज्ञानोपयोग है, आत्मा व अनात्माका भिन्न स्वरूप सामने आदि। जितना अधिक शास्त्रोंका विशेष ज्ञान होगा उतना ही उपयोग अधिक देर तक वस्तुके विचारमें लग सकेगा। व्यवहारमें श्रुतपूजा यह है कि हम उच्चासनपर शास्त्रोंको विराजमान करके उनकी स्तुति करके उनके भीतर अपनी गाढ़ भक्ति उत्पन्न करें। श्रुतभक्ति ज्ञानकी प्राप्तिमें दृढ निश्चय करानेवाली है। आत्महितके हेतु शास्त्र पढ़ना व श्रुतपूजा करना धर्मध्यान है।

श्लोक—प्रथमानुयोग करणं, चरणं द्रव्याणि विंदते ।
ज्ञानं ति अर्थ संपूर्ण, साध्यं पूजा सदा बुधैः ॥ ३४७ ॥

अन्वयार्थ—(प्रथमानुयोग

द्रव्यानुयोग ऐसे चार प्रकार शास्त्र जानने चाहिये। (ज्ञानं ति अर्थ संपूर्ण) प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, जो ज्ञान है उसीकी (पूजा सदा बुधैः साध्यं) पूजा सदा पंडितोंको करनी योग्य है।

विशेषार्थ—अनुयोगके चार भेद हैं जिनमें प्रथम अवस्थाके शिष्योंको धर्ममें रुचि बढ़ानेके

रुचि बढ़ानेके

हेतुसे भिन्न २ महापुरुषोंके व महान महिलाओंके जीवनचरित्र दिखलाए हों, कर्मोंका बंध व फल बताया हो, संसारका नाटक क्षणभंगुर दिखलाया हो, मिथ्यात्वके खेवनखे क्या दुर्गति होती है, सम्यक्तके आराधनसे क्या २ सुख व कैसी सुगति होती है यह बताया हो, किन किनने आत्मध्यान करके मोक्ष पाई। मोक्ष प्राप्त आत्माएं किसतरह अनंतकाल तक सुखभोगती हैं ये सब दृष्टांत बताए हों। मोक्षकी सारता व संसारकी असारता कथाओंके द्वारा झलकाई हो, धर्ममें रुचि बढ़ाने व अधर्मसे रुचि हटानेकी युक्तिसे कथाएं लिखी गई हों सो प्रथमानुयोग बहुत ही उपयोगी शास्त्रविभाग है। दूसरा करणानुयोग है जिसमें तीन लोककी रचना, कहाँ २ कौन २ जीव पैदा होते हैं उनही क्या है। उनका करणानुयोग है, उनके कैसे २ कर्मोंका बंध होता है, कर्मोंकी साप व्यवस्था है, जीवोंके परिणाम कितनी जातिके होते है, उनके कैसे २ कर्मोंका बंध होता है, कर्मोंकी साप उदय आदि व भावोंके भेद आदिका गुणस्थान व मार्गोंके रूपमें कथन हो, हरएक वस्तुका सूक्ष्म परिणामन जिल्लसे मालूम हो, हरएकका हिसाब समझमें आवे। जैसी कुछ पर्यायें होती हैं व नाश होती है उनकी सर्व चर्चाएँ मालूम पड़े सो करणानुयोग है। जिनसे सुनियोंके आश्रकोंके बाहरी चरित्र पालनेके नियम मालूम हों, क्या २ व्रत उपवास किसतरह करना चाहिये, क्या क्या अतीचार बचाना चाहिये, श्रावकके आचरणकी ११ श्रेणियोंमें क्या २ चरित्र पालना चाहिये, साधुओंका चरित्र क्या है, उनको कैसे शिक्षा करना, विहार करना, भाषण करना, किसतरह समय विताना यह सब कथन किया हो वह चरणानुयोग है। जिन शास्त्रोंमें जीवादि छः द्रव्योंका व सात तत्वोंका स्वरूप दिखलाते हुए आत्मा द्रव्यकी विशेष महिमा बताई हो, शुद्ध निश्चय नयकी सुखपतासे शुद्ध आत्माका विशेष कथन किया हो, आत्मानुभवकी रीति बताई हो, आत्मोन्नतिके मार्ग झलकाए हों, अतीन्द्रिय आनन्द पानेका उपाय समझाया हो, व्यवहार नय व निश्चय नयसे पदार्थको बताकर निश्चय नय के विषय पर आरुढ कराया हो, वीतरागताका विशेष चित्रण जिसमें हो, द्रव्योंकी सूक्ष्मताका विवेचन हो सो सब द्रव्यानुयोग शास्त्र है। इन चारों प्रकारके शास्त्रकी पूजा करते हुए ज्ञान लाभ करना चाहिये।

श्लोक—प्रथमानुयोग विंदते, व्यसन पद शब्दयं।

तदर्थ पदशुद्धं च, ज्ञानं आत्मालं गुणं ॥ ३४८ ॥

अन्वयार्थ—(प्रथमानुयोग विंदते) प्रथमानुयोग शास्त्रका अनुभव करना चाहिये (व्यंजन पद शब्दयं तदर्थं पद शुद्धं च) उनके अक्षर, शब्द, वाक्य तथा उसके अर्थ व उसके भावार्थ व उससे प्रगट पदार्थको शुद्ध जानना चाहिये (ज्ञानं आत्मां गुणं) यथार्थ ज्ञान ही आत्माका गुण है।

विशेषार्थ—प्रथमानुयोगमें महान पुरुषोंके जीवनचरित्र होते हैं। उनमें कविता व अलंकार छंद व मनोहरता भी होती है जिससे प्रथम अवस्थाके रागी शिष्योंका मन कथाओंके पढ़नेमें रंजायमान होसके। अनेक दृष्टान्त दे करके नगरकी, शरीरकी व अन्य पदार्थोंकी शोभा कही जाती है, युद्धादिका भी वर्णन आता है। धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थोंको गृहस्थोंने कैसा साधा उसका कथन आता है। कहीं शृंगार, कहीं वीर, कहीं भय, कहीं शोक, कहीं रुदन, कहीं रौद्रध्यान आदि अनेक भावोंका कथन आता है। कहीं वैराग्य व संसारकी असारताका वर्णन आता है। पढ़नेवालेको उचित है कि अक्षरोंको ठीक २ समझें, वाक्योंके अर्थ ठीक २ लगावें, फिर उनका भावार्थ ठीक २ समझें, फिर वाक्योंको अलग २ समझें, उनके मिले हुए शब्दोंको अलग २ जाने, उन शब्दोंके मिले हुए जीवनका है कि अजीविका है, आश्रवका है कि बंधका है, संवरका है कि निर्जराका है, मोक्षका है कि पुण्य तथा पापका है। जहाँ आश्रव बंध पुण्य पाप अजीवका कथन आवे उसको त्यागने योग्य जाने, जहाँ संवर, निर्जरा व मोक्ष तथा जीवका कथन आवे उसको व्यवहार नयसे ग्रहण योग्य माने। प्रथमानुयोगके कथा-ग्रंथोंको पढ़ते हुए कथाओंके राग द्वेषमई वर्णनमें रंजायमान न होवे, किन्तु उनको जानकर पाप पुण्य कर्मका फल विचारे। किन २ भावोंसे कैसा २ कर्मोंका आश्रव व बंध किस २ जीवने किया व कौन २ धर्म २ धर्म पाला जिससे पापोंको रोका व कैसा २ तप किया जिससे कर्मोंकी निर्जरा करके मोक्ष पाई, इसतरह पढ़नेवालेकी दृष्टि धर्मध्यानकी तरफ व तत्त्वके विचारकी चरित्र उत्तम बनानेके लिये बहुत उपयोगी है। यह प्रथमानुयोग भी जीवनका

श्लोक—व्यंजनं च पदार्थं च, शाश्वतं नाम सार्थयं।

ॐ वंकारं च विंदते, सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ ३४९ ॥

कवयार्थ—(व्यंजनं च पदार्थं च शाश्वतं नाम सार्थं) अक्षर, शब्द व पदार्थ, नाम व उनके अर्थ सब सदासे चले आ रहे हैं (ॐ वंकारं च विदते) ॐ के भावको अनुभव करना चाहिये (भुवं ज्ञानमयं सार्थं)

निश्चल ज्ञानमई आत्माको साथ २ जानना चाहिये ।
विशेषार्थ—यद्यपि देशकालानुसार भाषाओंका परिवर्तन होजाता है तथापि अनादिकालीन जगतमें मानवोंकी वाणी प्रचलित है व शास्त्रका ज्ञान प्रचलित है, सदा ही तीर्थंकर होते रहे हैं, उनका उपदेश होता रहा है, उसको गणधरोंने सुना है । द्वादशांगवाणीकी रचना की है । पदार्थोंके नाम रक्खे हैं, नामसे अर्थ निकलता है, अर्थसे नौ पदार्थोंके भाव झलकते हैं । ये सब श्रुतज्ञान व शास्त्रज्ञान प्रवाहकी अपेक्षा शाश्वत है, चला आया है, चला जायगा । प्रवाहकी अपेक्षा अनादि व अनन्त है । एक विशेष व्यक्तिकी अपेक्षा छादि व शांति होसका है । ऐसे प्रथमानुयोग शास्त्रके भीतर भी ज्ञानीको ॐ का अनुभव करना चाहिये तथा अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधुका स्वरूप जानना चाहिये । पढ़नेवालेकी दृष्टि उनके स्वरूपकी खोजपर रहनी चाहिये, जहां कहीं द्वारह भावनाका, ब्रतोंके स्वरूपका, साधुके चारित्रका, उनके अरहंत होनेका, उनके द्वारा वाणीके प्रकाशका व सिद्ध होनेका कथन आवे उसको विशेष ध्यानमें लेना चाहिये । चौबीस तीर्थंकरोंके जीवनचरित्रोंमें यह सब कथन आता ही है । फिर इनके भीतर शुद्ध निश्चय नयसे ज्ञानमई शुद्ध निश्चल आत्माको भी पहचाने । जितने प्राणी सिद्ध हुए हैं वे स्वभावसे वैसे ही थे, कर्मोंके फलमें ठके हुए थे । पटल दूट गया प्रकट होगए । इसतरह हरएक जीवका स्वभाव निश्चयसे शुद्ध बुद्ध अविनाशी परमानंदमय है, ऐसा सनझकर वस्तुका आनन्द लेंते । इस दृष्टिसे प्रथमानुयोगके ग्रंथोंको पढ़नेसे यथार्थ शास्त्रकी भक्तिका फल प्राप्त होजकेगा ।

श्लोक—करणानुयोग संपूर्ण, स्वात्मचिंता सदा बुधैः ।

स्व स्वरूपं च आराध्यं, करणानुयोग शाश्वतं ॥ ३५० ॥

अन्वयार्थ—(करणानुयोग संपूर्ण) करणानुयोग पूर्ण पढ़ना चाहिये (स्वात्मचिंता सदा बुधैः) उसके द्वारा पंडितोंको अपने आत्माकी चिंता करनी चाहिये (च स्वस्वरूपं आराध्यं) फिर अपने स्वरूपका ध्यान करना चाहिये (करणानुयोग शाश्वतं) यह करणानुयोग सदासे वस्तुका स्वरूप बतानेवाला है ।

विषयार्थ—करणानुयोग सूक्ष्म पदार्थोंका व उनकी सूक्ष्मसे सूक्ष्म अवस्थाका बतानेवाला है।
रत्नकरंड आवाकाचारमें इसका स्वरूप है।

लोकालोकविभक्त्युगपरिवृत्तेश्रुतगतीनां च। आदर्शमिव तथामतिस्वेति करणानुयोगं च ॥ ४४ ॥

भावार्थ—यह करणानुयोग लोक और अलोकके विभागको, युगके परिवर्तनको, चार गतिके स्वरूपको दर्पणके समान यथार्थ बतलानेवाला है। कारण तीसरी विभक्तिको भी क्षेत्र समास आदिका साधन हो उसे करण कहते हैं। अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, व्यंतर, ज्योतिषी, मनुष्य, तिर्यच, कल्पवासी देव व कल्पातीति अहमिद व सिद्धलोक इन सबका संपिणी उत्सर्पिणी कालका परिवर्तन कहां होता है कैसे होता है व कहां नहीं होता है यह जानना चाहिये। चार गतिके जीवोंके भाव किस तरहके होते हैं उनकी क्या २ अवस्थाएं होती हैं, उनके परिणाम कैसे चढ़ते हैं, कौन २ गुणस्थान किस गतिमें होते हैं, किस गतिमें किसके कितने कर्मोंका बंध, उदय व कितने कर्मोंकी सत्ता रहती है, परिणालोंका चढ़न किस तरह होता है, सूक्ष्मसे सूक्ष्म हिसाब हरएक प्राणीकी अवस्थाका बतानेवाला यह करणानुयोग है। जिन परिणामोंसे सम्यक्त होता है उन अधःकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण भावोंको झलकाता है। जनिता मलीनताकी अपेक्षा बंध करता है। करणानुयोगके हिसाबसे माहूम घटाव गुणस्थान गुणस्थानपर होता है व किसतरह कषायके यकायक उदय आजानेसे यह जीव छठे गुणस्थानसे मिथ्यात्वमें व पांचवें व चौथेसे मिथ्यात्वमें चला आता है। जो यह बाहरी क्रियापर लक्ष्य न देता हुआ भावोंकी तौल करना बताता है। एक मुनि यदि संसारासक्त है, आत्मानुभवकी कलासे खाली है तो यह करणानुयोग उसको मिथ्यादृष्टी कहता है। तथा एक चंडाल यदि सम्यक्तसे विभूषित है तो यह उसको सम्यग्दृष्टी, ज्ञानी व मोक्षमार्गी कहता है। श्री त्रिलोकसार, गोमटसार,

लविषसार, क्षणसार आदि ग्रंथोंसे तीन लोकका व चार गतिके जीवोंका स्वरूप भले प्रकार झलकना है। इसतरह जानकर अपने आत्माकी इस अनादि संसारमें कैसी कैसी दुर्व्यवस्था हुई है उसको विचारना चाहिये। यह किसतरह चतुर्गतिमें भ्रमण करके व किन्हीं आवाँसे क्या कर्म बांधकर दुःख उठा चुका है, इसतरह विचारकर संसारसे वैराग्य व मुक्तिपदसे रुचि करके उसके उपाय रूप अपने निज शुद्ध स्वरूपको ध्याना चाहिये, यही इस अनादिकालीन करणानुयोगशास्त्रको पढ़नेका प्रयोजन है।

श्लोक—शुद्धात्मा चेतनं येन, ॐ वं ह्रियं श्रियं पदं ।

पंचदीप्तिमयं शुद्धं, सुयं शुद्धात्मा गुणं ॥ ३५१ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिस कारण, योगकी सहायतासे (शुद्धात्मा चेतनं) शुद्ध आत्माका अनुभव होवे तथा (ॐ वं ह्रियं श्रियं पदं पंच दीप्तिमयं शुद्धं) ॐ, ह्रीं, श्रीं पदको व पांच परमेष्ठिके शुद्ध स्वरूपको तथा (शुद्धात्मा गुणं) शुद्धात्माके गुणोंको जाना जावे यही (सुयं) करणानुयोग श्रुत है।

विशेषार्थ—यहां इस बातको स्पष्ट किया है कि जो कोई मात्र तीन लोकका स्वरूप जानले व गुणस्थान मार्गणाका स्वरूप जानले व कर्मोंके बंध, उदय सत्ताका स्वरूप जानले व चार गतिके जीवोंका स्वरूप जानले व कालचक्रके स्वरूपको जानले और विशेष पंडित होके ज्ञानका भद्र करे, मात्र पंडितार्थ प्रकाश करे, मान कषायको बढाये, अपना सच्चा हित न करे उनको शिक्षा दी है कि करणानुयोगके जाननेका फल यह है कि हम ॐ, ह्रीं, श्रीं पदोंसे प्रकाशित अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओंके स्वरूपको गुणस्थानकी अपेक्षा व कर्मोंके उदय, बंध, क्षयकी अपेक्षा तारतम्य सूक्ष्मतासे जानें और इनके सच्चे स्वरूपको यथार्थ पहचानें, न कर्म जानें न अधिक जानें। तथा यह भी जानें कि शुद्धात्माके गुण क्या क्या है तथा उनको आवरण कर्म किस किस तरह करते हैं। तथा कर्मोंके क्षयका उपाय एक शुद्धात्मानुभव है ऐसा समझकर निरंतर शुद्धात्माका अनुभव व चेतना व ध्यान करना योग्य है। यदि करणानुयोगको जानकर अपने परिणामोंको यांत, वीतराग व स्वरूपमें रमणरूप न बनाया तो करणानुयोगके पढ़नेका कोई सच्चा फल न हुआ। यदि शुद्ध वीतराग परिणतिका उद्देश्य रखते हुए करणानुयोगका ज्ञान है तो वह सच्चा अनुज्ञान है। व अवश्य मोक्षका कारण है।

श्लोक—शल्यं मिथ्यामयं त्यक्तं, कुज्ञान त्रिविध त्यक्तं ।
ऊर्ध्वं च ऊर्ध्वं सदभावं, ऊँ वं कां च विंदते ॥ ३५२ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यामयं शल्यं त्यक्तं) मिथ्यारूप तीन शल्यको त्यागना चाहिये (कुज्ञान त्रिविध त्यक्तं)
तीन प्रकार कुज्ञानको त्यागना चाहिये (ऊर्ध्वं च ऊर्ध्वं सदभावं च ऊँ वं कां च विंदते) तथा ऊर्ध्वं अर्थात् सिद्ध
भगवानको और उनके स्वभावको तथा ऊँ को भलेप्रकार जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—करणानुयोगसे सूक्ष्मज्ञान करके उनका उपयोग मिथ्यात्वकी पुष्टिमें, सायाचारके
प्रयोगमें व किसी विषयभोगकी प्राप्ति की कामनारूप निदानमें नहीं करना चाहिये । तीन शल्यको
छोडकर धर्मध्यानके हेतु उसका उपयोग करना चाहिये, तथा ज्ञानके तीन दोष बचाने चाहिये ।
संशय, विपरीत व अन्वयवसाय (बेपरवाही) इन तीन दोषोंसे रहित ज्ञानको यथार्थ स्पष्ट प्राप्त
करना चाहिये । अथवा कुमति, कुश्रुत, कुअवधि तीन कुज्ञानोंसे बचना चाहिये अर्थात् मिथ्यात्वके
परिणामको दिलसे निकाल डारना चाहिये । सर्वसे उत्कृष्ट जो ऊर्ध्वलोकमें विराजमान ऐसे सिद्ध-
भगवानको भलेप्रकार समझना चाहिये । तथा उनके शुद्ध गुणोंका वार वार मनन करना चाहिये ।
ऊँ के भीतर गर्भित पांच परमेष्ठीका स्वरूप विचार करके निश्चय नयसे उनमें शुद्धात्माको देखना
चाहिये ।

श्लोक—द्रव्यहृष्टी च सम्पूर्ण, शुद्धं सम्यग्दर्शनं ।
ज्ञानमयं सार्थं शुद्धं, करणानुयोग चित्तं ॥ ३५३ ॥

अन्वयार्थ—(द्रव्यहृष्टी च सम्पूर्ण) द्रव्यहृष्टि या द्रव्यार्थिक नय पूर्ण द्रव्यको देखनेवाली है इसीके
द्वारा (शुद्धं सम्यग्दर्शनं) शुद्ध सम्यग्दर्शनका लाभ होता है (ज्ञानमयं सार्थं शुद्धं) ज्ञानमई यथार्थ शुद्ध
आत्माका अनुभव होता है । यही (करणानुयोग चित्तं) करणानुयोगकी चित्ताका फल है ।

विशेषार्थ—करणानुयोगमें यद्यपि सुख्यतासे पर्यायार्थिक नयसे अनेक भेद प्रभेदका कथन है
वसको भलेप्रकार जानकरके ही संतोष न कर लेना चाहिये, मात्र भेदरूप अशुद्ध ज्ञान अकेला
सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं करा सकता है इसलिये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय या निश्चय नयसे भी द्रव्योंका

स्वरूप देखना चाहिये । शुद्ध नय आत्माको शुद्ध एकाकार अभेद अपने शुद्ध गुणोंसे पूर्ण, सिद्ध सम परमात्मा रूप झलकाती है । इस दृष्टिसे जब बार बार विचार किया जाता है और कर्मजनित भावोंको व आठ कर्मकी रचनाको व शरीरादिको भिन्न अनुभव किया जाता है-इसी भेदज्ञानके अभ्याससे ही धीरे धीरे अनतानुबन्धी कषाय व मिथ्यात्व कर्मका उपशम होजाता है और शुद्ध सम्यग्दर्शन प्राप्त होजाता है । जिस समय यह निश्चय सम्यक्त पैदा होता है उस समय ही मोक्ष-मार्गका प्रारंभ है व तब ही स्वरूपाचरणचारित्र होता है, स्वात्मानुभव होता है, परमानन्दका लाभ होता है । शुद्ध ज्ञानमई यथार्थ आत्मिक तत्त्व अपनी दृष्टिके सामने द्रव्यदृष्टिसे ही रहता है इसलिये व्यवहार या पर्याय दृष्टिसे पर्यायोंको ठीक ठीक समझनेका काम लेना चाहिये तथा स्वात्मानुभवके लिये शुद्ध द्रव्यदृष्टिका आलम्बन लेकर पुरुषार्थ करना चाहिये । जहां स्वानुभव होता है वहां तो नय सम्बन्धी विकल्प रहता ही नहीं है । करणानुयोगके चिंतनका यही फल है जो शुद्ध सम्यग्दर्शनका लाभ हो ।

श्लोक—चरणानुयोग चारित्रं, चिद्रूपं रूप दिष्टते ।

ऊर्द्ध अधो च मध्यं च, संपूर्णं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ ३५४ ॥

अन्वयार्थ—(चरणानुयोग चारित्रं) चरणानुयोग चारित्रका वर्णन करता है उसके द्वारा (चिद्रूपं रूप दिष्टते) चैतन्य स्वभाव आत्माका अनुभव होता है जिससे (ऊर्द्ध अधो च मध्यं च) ऊपर नीचे व मध्यमें (संपूर्ण ज्ञानमयं ध्रुवं) सर्व तरफ ज्ञानमय निश्चल आत्माका दर्शन होता है ।

विशेषार्थ—चरणानुयोगमें मुनि व गृहस्थके व्यवहार चारित्रका वर्णन है । यह व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्रिका निमित्त कारण है । मन वचनकायकी चंचलता ध्यानमें बाधत है । जितना अधिक हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नह्न व परिग्रहके प्रपंचमें अनुरक्त रहा जायगा उतना ही अधिक मन वचन कायका विशेष व अविवेकरूप प्रवर्तन होगा । इन पांचों पापोंका त्याग मनके संकल्पोंको मिटाने वाला है । मनके अनेक विचार हटे कि वचन व कायकी प्रवृत्ति थम जाती है । मनको निश्चलतामें लानेके लिये चिंताओंका अभाव करना चाहिये । ये चित्तएंग गृह, स्त्री, पुत्र, कुटुम्बादिके निमित्तसे ही अधिक होती हैं इसलिये इनके पूर्ण निवारणके लिये सर्व परिग्रहका त्याग आवश्यक है, साधुका

चारित्र धारना जल्दरी है, साधु ही एकान्तमें तिष्ठकर जब आत्माका मनन किया जायगा तब निश्चय चारित्र जो आत्माका अनुभव है सो प्राप्त होगा। विना व्यवहार चारित्रकी सहायताके परिणामोंमें निराकुलताका लाभ होना कठिन है, इसलिये चरणानुयोगमें कहे अनुसार सम्यग्दृष्टी जीवको आवश्यकता चारित्र ग्यारह प्रतिमारूप व मुनिका चारित्र अष्टाईस मूलगुण रूप पालते हुए न मिला तो व्यवहार चारित्र मोक्षका साधक न हुआ। यदि आत्मानुभव रूप निश्चय चारित्र करके कहा है कि वहाँ शुद्धात्माका स्वभाव ऐसी एकाग्रतासे अनुभव किया जाता है कि तीनों लोकमें सर्वत्र उस ध्याताको वही चिदानंद एक रूप ही दिखता है उसके भीतरसे अन्य विचार निकल जाते हैं। अथवा वह ध्याता भावना करता हुआ तीन लोकमें भरे सुक्ष्म तथा स्थूल जीवोंको शुद्ध निश्चय नयसे देखता हुआ, सर्वको परमात्मा देखता हुआ परम समतामई एक रसमें मगन होजाता है वही आत्मीक चारित्र है।

श्लोक—षट् कमलं त्रि ॐ वं च, साद्ध शुद्धधर्म संयुतं ।

या सहारेसे (शुद्ध धर्म संयुतं) शुद्ध धर्म ध्यान सहित अभ्यास करनेसे (विद्वं रूप दिष्टे) चिदाकार स्वभाव अनुभवमें आता है (चरणं पंच दीप्तयं) सम्यक्चारित्र ही पंच परमेष्ठीका प्रकाशक है।

यहाँ कहा जाता है। ॐ हां हीं हूं हीं हः इन अक्षरोंको एक आठ पत्तेके कमलपर जो कमल दृश्य स्थानपर हो, इस तरह चिराजमान करें कि ॐ को मध्य कमलकी कर्णिकाओं और पांच पत्तोंपर शेष ५ अथवा शेष तीन पत्तोंपर ॐ सम्यग्दर्शनाय नमः, ॐ सम्यग्ज्ञानाय नमः, ॐ सम्यक्चारित्राय नमः, इस तरहका कमल विचार करके कर्णिकाके व एक एक पत्ते परके एक एक अक्षर पदपर चित्त रोके, फिर गुणोंका विचार करता जावे। इन सबमें व्यवहार नयले अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु गर्भित हैं। फिर निश्चयसे उनकी भीतर शुद्धात्माको देखें। इस तरह चारित्र

अभ्यास करनेसे शुद्धात्माका अनुभव होता है। यही स्वरूपाचरण निश्चय चारित्र है। इसीके साधक साधु, उपाध्याय तथा आचार्य होते हैं।

अरहंत भगवानके प्रत्यक्ष आत्माका साध्यरूप स्वरूपाचरण चारित्र विद्यमान है। सिद्ध भगवानके भी साक्षात् यही चारित्र है। पांचों ही परमेष्ठियोंके भीतर स्वरूपाचरणमई निश्चय चारित्रिकी ही महिमा है। इसके बिना कोई भी परमेष्ठी नहीं होसकता है। चरणानुयोगका अभ्यास निश्चय चारित्रका बहुत सहायी है।

श्लोक—द्रव्यानुयोग उत्पाद्यं, द्रव्यदृष्टी च संयुतं ।

अनंतानंत दिष्टे, स्वात्मानं व्यक्तरूपं ॥ ३५६ ॥

मन्वयार्थ—(द्रव्यानुयोग उत्पाद्यं) द्रव्यानुयोगका अभ्यास करना चाहिये (द्रव्यदृष्टी च संयुतं) साथमें द्रव्यार्थिक नयसे शुद्ध आत्माकी दृष्टी भी प्राप्त करनी चाहिये जिससे (स्वात्मानं अनंतानंत व्यक्तरूपं दिष्टे) अपने शुद्ध आत्माके समान जगतकी अनंतानंत आत्माएं प्रगट रूपसे दिखलाई पड़ें।

विशेषार्थ—चौथा अनुयोग द्रव्यानुयोग है जिसमें छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थोंका स्वरूप निश्चय तथा व्यवहार नयसे दिखलाया गया है। इन शास्त्रोंका रहस्य भलेप्रकार जानकर बंध और मोक्षका व संवर तथा निर्जराका स्वरूप समझकर छः द्रव्योंका परस्पर कार्य व सम्बन्ध जाँकर सर्व लोककी व्यवस्थाको समझ ले फिर द्रव्यदृष्टिको प्रधान करके सामने लावे और छहों द्रव्योंको जिनसे यह जगत भरा है अलग अलग शुद्ध अपने-स्वरूपमें देखे। तब सब पुद्गल परमाणु अलग अलग, सर्व जीव शुद्ध अलग अलग, सर्व असंख्यात कालाणु अलग-अलग, धर्मास्तिकाय अलग, अधर्मास्तिकाय अलग, आकाश अलग दिखलाई पड़ेगा। जैसा आप अपनेको द्रव्य दृष्टिके द्वारा शुद्ध आत्मा जानेगा वैसा ही सर्व जगतमें भरे हुए अनंतानंत जीवोंको शुद्धात्मा जानेगा। ऐसा जानना ही द्रव्यानुयोगके जाननेका फल है। फिर वह अभ्यास करनेवाला सर्व विकल्पोंको छोड़कर मात्र एक अपने शुद्धात्मामें लयता प्राप्त करेगा, स्वसमयरूप होजायगा, स्व चारित्रमें मगन होजायगा यही द्रव्यानुयोगके शास्त्रोंको पढ़नेका फल है।

श्लोक—दिव्यं द्रव्यदृष्टी च, सर्वज्ञं शाश्वतं पदं ।

नतानंत चतुष्टं च, केवलं पद्मं ध्रुवं ॥ ३५७ ॥

अन्वयार्थ—(द्रव्यदृष्टी च दिव्यं) द्रव्यदृष्टि अपूर्व है, शोभनीक है (सर्वज्ञं शाश्वतं पदं) जो अपने आत्माको सर्वज्ञ व अविनाशी पदमें दिखाती है (नतानंत चतुष्टं च) जो अनंतज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख व अनंत वीर्यमय (केवलं) केवल असहाय पर संग रहित (ध्रुवं) निश्चल अविनाशी (पद्मं) प्रफुल्लित कमलके समान विकसित व निर्लेप झलकाती है ।

विशेषार्थ—यहां शुद्ध निश्चयनय या द्रव्यार्थिक नयकी महिमा बताई है । जैसे भेदविज्ञानी विवेकीको तिलोंमें तेल व भूसी अलग, घान्यमें चावल व भूसी अलग, स्फटिकके माणिकमें स्फटिक पाषाण व लाल डांक अलग, चांदी सोनेके गहनेमें चांदी सोना अलग, माणिकसे जड़ी सोनेके अंगूठीमें माणिक व सोना अलग, खीरमें दूध, मीठा, चावल अलग, रंगीन वस्त्रमें वस्त्र और रंग अलग २ दिखता है वैसे भेदविज्ञानीको शुद्ध नय या द्रव्य दृष्टिके द्वारा देखते हुए अपना व परका हर एक आत्मा सर्व ही आत्माएँ एक रूप, शुद्ध, परमात्मा सर्वज्ञके तुल्य सदा अविनाशी, अनंतचतुष्टयादि गुणोंसे अखण्ड भरपूर, सर्व पर द्रव्यके संग रहित, एकाकी केवल स्वरूप, अपने स्वरूपमें निश्चल, सर्व कर्मबंधकी वशरीरकी व रागादि मैलकी रचनासे जैसे जलसे कमल अलिप्त है वैसे अलिप्त दिखते हैं । इस दृष्टिके द्वारा देखनेका अभ्यास समताभावको जागृत कर देता है, रागद्वेषका विलय कर देता है, वीतरागताकी व आत्मानुभवकी शुक्तोंमें पहुँचा जाता है, यह द्रव्यानुयोग द्रव्यदृष्टिको जो संसारके तमसे आच्छादित थी खोल देता है । यह मोक्षमार्गमें परम सहाई है ।

श्लोक—चतुरंगुणं च जानंते, पूजा वेदंते बुधैः ।

संसारभ्रमणं मुक्तस्य, सुयं मुक्तिगामिनोः ॥ ३५८ ॥

अन्वयार्थ—(बुधैः) बुद्धिमान पंडितोंको (चतुरंगुणं च जानंते) इन चार अनुयोगोंको जानना चाहिये (पूजा वेदंते) व उनकी पूजा करनी चाहिये (सुयं) यह श्रुतज्ञान (मुक्तिगामिनोः) मोक्षमें जाननेवाले प्राणीको (संसार भ्रमणं मुक्तस्य) संसारके भ्रमणसे छुड़ानेवाला है ।

विशेषार्थ—जो गृहस्थ अपना परम कल्याण करना चाहें व मानव जीवनकी सफल करना चाहें उनका कर्तव्य है कि वे चारों अनुयोगोंके ग्रन्थोंको भलेप्रकार स्वाध्याय करें, प्रचलित वर्तमान दि० जैन ग्रंथोंमें ऋषिप्रणीत माननीय नीचे लिखे ग्रन्थ अवश्य पढ़ जोने चाहियेः—

प्रथमानुयोग—पद्मपुराण, आदिपुराण, हरिवंशपुराण, पार्श्वपुराण, महावीरचरित्र, जम्बू-स्वामीचरित्र, जीवंधरचरित्र, धन्यकुमारचरित्र, भविष्यदत्त चरित्र, सुदर्शन सेठ चरित्र, सुकु-माल चरित्र ।

करणानुयोग—त्रिलोकसार, गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार, जयधवल, धवल, महा-धवल, त्रिलोकप्रज्ञप्ति ।

चरणानुयोग—मूलाचार, आचारसार, भगवती आराधना, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, अमित-गति श्रावकाचार, स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा ।

द्रव्यानुयोग—द्रव्यसंग्रह, तत्त्वार्थसूत्र, बृहत् द्रव्यसंग्रह, सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक-वार्तिक, पंचास्तिकाथ, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, परमात्मप्रकाश, ज्ञानार्णव, समाविशतक, इष्टोपदेश, आत्ममीमांसा, प्रमेय रत्नमाला ।

चारों अनुयोगोंके कुछ सुगम शास्त्रोंको पढ़कर जिनवाणीका रहस्य जानना चाहिये फिर स्वाध्यायको बराबर बढ़ाते रहना चाहिये । इस चार अनुयोगरूप शास्त्रकी भाव पूजा व द्रव्य पूजा भलेप्रकार करनी चाहिये । मुख्य भक्ति उनका ज्ञान प्राप्त करना है । जो संसारभ्रमणसे उदास हैं और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिये आगमकी सेवा बहुत ही जरूरी है । शास्त्रज्ञानके ही प्रतापसे भेदविज्ञान होगा । भेदज्ञानसे स्वानुभव होगा—स्वानुभवसे ही केवलज्ञान होगा और यह संसारसे पार होजायगा । श्रुतभक्ति संसार उच्चारक है ।

श्लोक—श्रियं सम्यग्दर्शनं च, सम्यग्दर्शनमुद्यमं ।

सम्यक्तं सम्पूर्णशुद्धं च, ति अर्थ पंच दीप्तयं ॥ ३५९ ॥

अन्वयार्थ—(श्रियं सम्यग्दर्शनं च) श्री अर्थात् केवलज्ञानादि लक्ष्मी उसमें विश्वास अर्थात् देव, उनकी वाणी व उसके अनुसार चलनेवाले गुरु इन तीनमें भलेप्रकार अज्ञान करके भक्ति करना

(सम्यग्दर्शनमुद्यमं) वह सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति का उद्योग है (सम्यक्तं संपूर्णशुद्धं च) जो निश्चय सम्यग्दर्शन शुद्ध है (ति अर्थ पंचदीप्त्यं) वह तीनों अर्थ अर्थात् रत्नत्रय स्वरूप है और पांच परमेशीपदका प्रकाशक है। विशेषार्थ—देव शास्त्रगुरु जो परमार्थरूप हैं, जिनका स्वरूप कथन इस ग्रन्थमें बहुतसे स्थलोंपर किया है उनका दृढ अद्भुत रखके उनकी भक्ति करना यही निश्चय सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति का उद्योग करना है। देव शास्त्रगुरुकी भक्ति करनेसे परिणामोंमें जितनी २ उज्ज्वलता होगी उतनी २ सम्यग्दर्शन पैदा होजायगा। इस तरह मनन करते एतद् दिन पांचों प्रकृतियोंका उपशम होकर निश्चय शुद्ध सम्यग्दर्शन प्राप्त होजायगा। इसमें अपना उद्यम चार तरहका रखना चाहिये। (१) श्री जिनेन्द्रदेवकी स्तुति, भक्ति व गुणानुवाद गाना, उनके स्वरूपको देखना, विचारना, उनकी पूजा करनी। (२) जिनवाणीका नित्य प्रति स्वाध्याय करके सात तत्त्वोंको समझना। (३) अध्यात्म ज्ञाता परम ध्यानके अभ्यासी गुरुओंकी भक्ति करके सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति करना। (४) प्रातःकाल और संध्याकाल कुछ देर एकांतमें बैठकर सामायिक करना, बारह भावनाका विचार करना, आत्मा व अनात्माका भिन्न न होगा तबतक भी परिश्रम वृथा नहीं जायगा। जितना पुण्य बांधोगे वह संसारमें साताको पैदा करेगा, असातासे बचाएगा।

निश्चय सम्यग्दर्शन जब उदय होगा तब वहां सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र भी प्रगट होजाता है। ऐसा ही सम्यक्त रत्नत्रयसई स्वात्मानुभवमें जब लिया जाता है तब यही कषायको मंद करता है, देव शास्त्रगुरुकी आराधना है। अतएव पांच उत्तम पदोंके प्रकाशका परम्पराय कारण श्रीकी भक्ति है।

श्लोक—श्रियं सम्यग्दर्शनं, श्रियं कोण उत्पद्यते।

सर्व ज्ञानमयं शुद्धं, श्रियं सम्यग्दर्शनं ॥ ३६० ॥

अन्वयार्थ—(श्रियं सम्यग्दर्शनं) परम ऐश्वर्यशाली महानत्त्व निश्चय सम्यग्दर्शन (श्रियं कोण उत्पद्यते)

श्री अर्थात् देव शास्त्र गुरुकी भक्तिके द्वारा उत्पन्न होता है (सर्व ज्ञानमयं शुद्धं श्रियं सम्यग्दर्शनं) यह निश्चय सम्यग्दर्शन सर्व प्रकारसे ज्ञानमई शुद्ध आत्माका अनुभव करनेवाला है।

विशेषार्थ—जैसा पहले कहा गया है देव, शास्त्र, गुरुकी सेवा जो उनके गुणोंको पहचान करके करते हैं, सेवा करते हुए कोई विषय कषायकी पुष्टिकी बाहना नहीं रखते हैं। मात्र उनके पवित्र गुणोंमें इसी तरह रंजयमान होते हैं जैसे अमर कमलमें आसक्त होता है। उनके द्वारा जो शुद्ध आत्माका लक्ष्य रखते हैं उनके लिये यह देव शास्त्र गुरुकी भक्ति आत्माका अनात्मासे भेद-विज्ञान करानेके लिये निमित्त कारण है। जैसा श्री मोक्षशास्त्रके मङ्गलाचरणमें है—

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेचारं कर्ममृतां । ज्ञातार विश्वतत्त्वानां वंदे तदगुणलब्धये ॥

भावार्थ—मैं संसारसे छूटनेका मार्ग बतानेवाले, कर्मरूपी पर्वतोंको तोड़नेवाले व सर्व तत्वोंके ज्ञाननेवाले इन तीन गुण विशिष्ट देवको उन ही गुणोंकी प्राप्तिके हेतुसे वंदना करता हूँ। निश्चय सम्यग्दर्शन आत्माका स्वभाव है। जिसके भीतर यह प्रकाशमान होजाता है उसके शुद्धात्माका अनुभव अवश्य होता है। तथा वह लोकके पदार्थोंमें यथार्थ ज्ञानी होजाता है, आत्माको आत्मा अनात्माको अनात्मा देखता है।

श्लोक—ज्ञानं च सम्यक्तं शुद्धं, संपूर्णं त्रिलोकमुद्यमं ।

सर्वं ज्ञानमयं शुद्धं, पद वन्द्यं केवलं ध्रुवं ॥ ३६१ ॥

सन्वयार्थ—(सम्यक्तं ज्ञानं च शुद्धं) सम्यग्दर्शन सहित जो ज्ञान है वही शुद्ध है उसीके द्वारा ही (संपूर्ण त्रिलोकं उद्यमं) सर्व तीन लोकको देखनेवाले ज्ञानके लाभका उद्यम होता है वह ज्ञान (सर्व) सर्व सम्पूर्ण है (ज्ञानमयं शुद्धं) ज्ञानमय है, सर्व आवरण रहित शुद्ध है (केवलं ध्रुवं बंध पद) केवल असहाय है, नित्य है, वंदनीय पद उसीसे होता है।

विशेषार्थ—सम्यग्ज्ञान विना सम्यग्दर्शनके हुए सम्यक् नात्र नहीं पाता है। यद्यपि न्याय शास्त्र द्वारा व शुक्ति बलसे व गुरुकी आज्ञा प्रमाण या शास्त्रके वचन प्रमाण कोई जीवादि तत्वोंको संशय विपर्यय अनध्यवसाय रहित ठीक ठीक जानले तथापि जबतक मिथ्यात्व और अंततानुबंधी कषायके उपशम होनेसे सम्यग्दर्शन नामी आत्मीय गुणका प्रकाश नहीं होता है तबतक ज्ञानको सम्यग्ज्ञान

यथार्थ नहीं कह सकते हैं। आत्मपतीति विना द्रव्यलिङ्गी साधुका ग्यारह अंग नौ पूर्व तकका ज्ञान भी मिथ्यात्व सहित होनेसे मिथ्याज्ञान नाम पाता है। जहाँ आत्मानुभूति जागृत होजाती है उसी ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहते हैं। यह सम्यग्ज्ञान वास्तवमें योगजका चन्द्रमा है। इसी ज्ञानके द्वारा जितना २ शुद्ध आत्माका अनुभव किया जायगा, ज्ञानावरणका क्षयोपशम होता जायगा। इसी ज्ञानके बलसे सर्व श्रुतज्ञानका लाभ पाकर श्रुतकेवली मुनि होजाता है जो सर्व श्रुतज्ञानके बलसे अपने शुद्धात्माका अनुभव करते हैं। इसी ज्ञानके बलसे किसीको अवधिज्ञान या मनःपर्यय ज्ञान होजाता है, यही शुद्धात्मानुभव रूप सम्यग्ज्ञान पूर्णमासीके चन्द्रमा समान केवलज्ञानको पैदा कर देता है। चाहे किसीको पूर्ण श्रुतज्ञान या अवधि या मनःपर्यय ज्ञान न भी हो तौभी शुद्धात्मानुभवमें यह शक्ति है कि वह कमसे कम एक अंतर्बुद्धते मात्रके लगातार ध्यानसे सर्व ज्ञानावरणिय कर्मको क्षय करके केवलज्ञानको जगा देता है। केवलज्ञान असहाय है इसको किसी द्वंद्विय या मनकी जरूरत नहीं है, यह सर्व जानने योग्य पदार्थोंको एक साथ जान सक्ता है, यह फिर कभी आवरण नहीं पाता है, सदा ही रहता है व इसीके प्रकाशसे ही आत्मा अरहत कहलाता है। सर्व ही अल्पज्ञानियोंके द्वारा वंदनीक पद इसीसे प्राप्त होता है।

श्लोक—श्रियं सम्यक्ज्ञानं, च, श्रियं सर्वज्ञ शश्वतं ।
लोकालोकमयं रूपं, श्री सम्यक्ज्ञान उच्यते ॥ ३६२ ॥

अन्वयार्थ—(श्रियं सम्यक्ज्ञानं च) परम ऐश्वर्यशाली सम्यग्ज्ञान (श्रियं सर्वज्ञ शश्वतं) अतिशय रूप सर्व पदार्थोंका ज्ञाता व अविनाशी है (लोकालोकमयं रूपं) लोकालोकके प्रकाश करनेको दर्पण है (श्री सम्यक्ज्ञान उच्यते) ऐसा प्रभावशाली सम्यग्ज्ञान कहलाता है।

विशेषार्थ—यहाँ केवलज्ञानकी महिमा बताई है। यह केवलज्ञान पूर्ण शुद्ध स्पष्ट ज्ञान है जिस ज्ञानके बलसे मूर्तीक व अमूर्तीक पदार्थ सर्व प्रत्यक्ष दीख जाते हैं। मति श्रुतज्ञान यद्यपि अमूर्तीक जीव धर्म अर्धम आकाश काल इन पांच पदार्थोंको जानते थे, परन्तु प्रत्यक्ष नहीं जानते थे—परकी सहायतासे जानते थे। यह मात्र केवलज्ञानमें ही शक्ति है जो सबको एक साथ प्रत्यक्ष जानले। यही ज्ञान सर्वज्ञका ज्ञान कहलाता है, इसका कभी न क्षय है, न अंत है। इस ज्ञानमें यह शक्ति

है कि सर्व लोक व अलोकके भीतर भरे हुए छः द्रव्योंकी अनन्त गुण पर्यायोंको एक काल जान सक्ता है। तथापि मोहनीय कर्मके उदय विना इस ज्ञानमें कोई रागद्वेष मोह नहीं होता है। यह परम शुद्ध वीतरागी बना रहता है। इसीको यथार्थमें सम्यक्ज्ञान कहते हैं। इसीका प्रकाशक आत्मानुभवरूप सम्यक्ज्ञान है। जो सम्यक्दर्शन सहित होता है उसीको उपादेय जानके उसका लाभ करना योग्य है।

श्लोक—अयं सम्यक्चारित्रं, सम्यक् उत्पन्न शाश्वतं ।

अप्पा परम परं शुद्धं, श्री सम्यक् चरणं भवेत् ॥ ३६३ ॥

अन्वयार्थ—(अयं सम्यक्चारित्रं) ऐश्वर्यशाली सम्यक्चारित्र (सम्यक् शाश्वतं उत्पन्न) भले प्रकार श्री अविनाशी वीतराग यथाख्यात सम्यक्चारित्रको उत्पन्न कर देता है। तब (अप्पा परम परं शुद्धं) आत्मा परम पदको प्राप्त हुआ शुद्ध होजाता है (श्रीसम्यक्चरणं भवेत्) यही परम प्रभावशाली सम्यक्चारित्र है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होते ही जो स्वरूपाचरण चारित्र पैदा होता है वही सम्यक्चारित्र है। जितना २ स्वरूपका अनुभव बढ़ना जाता है उतना कषायोंका उपशम होता जाता है। उतना उतना सम्यक्चारित्र भी बढ़ता जाता है, इसी उपाय आवश्यकता एक देश संयम तथा सुनिका सकल संयम प्राप्त होता है। जब संज्वलन कषायका अति मंद उदय होता है तब श्रेणी चढकर चारित्र मोहको उपशम करे तो ग्यारहवें उपशांत मोह गुणस्थानमें यथाख्यात चारित्रको पालेता है। यदि चारित्र मोहको क्षय करे तो बारहवें क्षीण मोह गुणस्थानमें यथाख्यात चारित्रवान होजाता है। फिर तेरहवें गुणस्थानमें जब केवलज्ञान होता है तब वह परम यथाख्यात चारित्रवान होजाता है क्योंकि तब वह प्रत्यक्षपने आत्माका धिरपना पालेता है। आत्माकी परम शुद्धि चारित्रके प्रतापसे ही होती है। जितनी २ ध्यानकी शक्ति बढ़ती जायगी नवीन कर्मोंका संवर अधिक होगा व पूर्व बढकर्मकी निर्जरा विशेष होगी। स्वात्मानुभव करते २ यह परम एकाम्र स्वचारित्रमें पहुँच जाता है वही यथार्थ सम्यक्चारित्र है जो अरहंत भगवान सिद्ध परमेश्वरके पाया जाता है।

श्लोक—अयं सर्वज्ञ सार्थं च, स्वरूपं व्यक्त रूपयं ।

अयं सम्यक् घुवं सार्थं, श्री सम्यक् चरणं बुधैः ॥ ३६४ ॥

अन्वयार्थ—(श्रियं सर्वज्ञ सार्थं च) श्री सर्वज्ञ भगवान् यथार्थ आत्मीय गुणरूपी लक्ष्मी कर सहित सार्थ) वहीं परम प्रभावशाली निश्चय यथार्थ सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान है (श्रियं सम्यक् ध्रुवं वहीं परम सम्यक्चारित्र्य है ऐसा बुद्धिमानोंने माना है।

विशेषार्थ—व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यग्ज्ञान तथा व्यवहार सम्यक्चारित्र्यकी सहाय-कल्प समाधि उसके द्वारा अभ्यास करते करते जब यह केवलज्ञानी अर्हत् होजाता है तब वहां निश्चय रूपसे शुद्ध सम्यग्दर्शन भी है, शुद्ध सम्यक्ज्ञान भी है तथा शुद्ध सम्यक्चारित्र्य भी है। रत्नत्रय धर्मकी अपूर्णता साधक है, रत्नत्रय धर्मकी पूर्णता साध्य है। ऐसा जानकर बुद्धिमानोंको करनी चाहिये। इसीकी प्राप्ति के लिये यथार्थ देव, शास्त्र, गुरुकी भक्ति सदा

श्लोक—पचहत्तर गुण वेदंते, सार्द्धं च शुद्धं ध्रुवं ।
पूजितं संस्तुतं येन, भविजन शुद्ध दृष्टितं ॥ ३६५ ॥

अन्वयार्थ—(पचहत्तर गुण वेदंते) जो पिछतर गुणोंको अनुभव करते हैं (सार्द्धं च शुद्धं ध्रुवं) साथमें आत्माके शुद्ध निश्चल गुणोंका अनुभव करते हैं (येन पूजितं संस्तुतं) जिसने इन गुणोंकी पूजा की व स्तुति की है (भविजन शुद्ध दृष्टितं) वही भव्य जीव शुद्ध सम्यग्दृष्टी है।

विशेषार्थ—पिछतर गुणोंको जानना, विचारना, उनकी पूजा करना, उनकी स्तुति करना, उनका अनुभव करना ऐसा उपदेश यहां भव्य जीव गृहस्थ सम्यग्दृष्टीको दिया गया है। वे ७५ गुण कौनसे हैं उनका यहां खुलासा नहीं है। अपनी बुद्धिसे विचारते हुए एक तो पांच परमेष्ठीके ७५ गुण होसकते हैं, दूसरे सम्यग्दृष्टी गृहस्थको ७५ गुण पालने चाहिये। दोनों ही अर्थ लेकर ७५ गुणोंकी संख्या नीचे प्रकार जाननी—

अरहंत परमेष्ठीके
सिद्ध परमेष्ठीके

अनंतचतुष्टय
सम्यक्त आदि गुण

४

८

आचार्य परमेष्ठीके	दशलक्षण धर्म	१०
उपाध्याय परमेष्ठीके	११ अंग १४ पूर्व	२६
साधुके	मूल गुण	२८
पांच परमेष्ठीके	मुख्य गुण	७६

गृहस्थको उचित है कि इन गुणोंको चितवन करता हुआ अके द्वारा पांच परमेष्ठीका मनन करे ।
सम्यग्दृष्टी गृहस्थके भीतर नीचे लिखे ७६ गुण होने चाहिये—

२७ मल दोष रहित पना	२६ गुण
८ संवेगादि—अर्थात् १ संवेग या धर्मानुराग, २ निर्वेद-संसार शरीर भोगोंसे वैराग्य, ३ गर्हो-अपने मनमें अपनी बुराई, ४ निन्दा-दूसरोंसे अपनी बुराई, ५ उपशम या शांत भाव, ६ भक्ति-अर्हेतादिकी भक्ति, ७ वात्सल्य-धर्मोत्साहोंसे प्रेम, ८ अनुकम्पा-दुःखियोंपर दया ।	८ गुण
५ अतीचार न लगाना—१ शंका, २ कांक्षा, ३ विचिकित्सा, ४ अन्य-दृष्टि प्रशंसा, ५ अन्यदृष्टि संस्तव	६ गुण
७ भय रचना—१ इस लोक, २ परलोक, ३ रोग, ४ अनरक्षा, ५ अगुप्ति, ६ मरण, ७ अकस्मात्	७ गुण
३ शल्य छोटना—माया, मिथ्या, निदान	३ गुण
८ मूलगुण—३ मकार, पांच उद्भरका त्याग	८ "
७ व्यसन—यूतादिका त्याग	७ "
१५ व्रतोंका अभ्यास—पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षा व्रत	१२ "
	७६ गुण

यदि यहां अन्य तरहसे ७६ गुणोंका प्रयोजन हो तो विद्वान विचार लेंवें ।

गृहस्थी सम्यग्दृष्टी उन गुणोंकी पूजा भक्ति आदर मनन करता हुआ शुद्ध निश्चल आत्माका अनुभव अवश्य करना है क्योंकि वही साक्षात् मोक्षमार्ग है ।

श्लोक—एतत्तु गुण सार्द्धं च, स्वात्मचिंता सदा बुधैः ।
देवाश्च तस्य पूजन्ते, मुक्तिगमनं न संशयः ॥ ३६६ ॥

अन्वयार्थ—(एतत्तु गुण सार्द्धं च) इन गुणोंको विचारते हुए (बुधैः सदा स्वात्मचिंता) बुद्धिमानोंको सदा अपने आत्माका चिन्तन करना चाहिये । (देवाश्च तस्य पूजन्ते) ऐसे सम्यग्दृष्टी देवता भी पूजन करते हैं (मुक्तिगमनं न संशयः) तथा वह मोक्षमें अवश्य जायगा इसमें कोई संशय नहीं है ।

विशेषार्थ—बुद्धिमान गृहस्थ आत्माको प्रथम कहे प्रमाण ७५ गुणोंको जो पांच परमेष्ठिमें पाए जाते हैं या जो सम्यग्दृष्टी गृहस्थमें होने चाहिये भलेप्रकार ध्यानमें रखना चाहिये तथा सुहृत्तासे अपने ही आत्माको भेदविज्ञानके द्वारा शुद्ध निश्चयनयकी सहायतासे, रागादि भाव क्रमोंसे, ज्ञाना-वरणादि द्रव्यकर्मोंसे, शरीरादि नो कर्मोंसे भिन्न अनुभव करना चाहिये । यह अपने आत्माका मनन, विचार व ध्यान सदा ही प्रतिदिन प्रातःकाल, सायंकाल तो अवश्य कुछ देर एकांतमें बैठ कर करना चाहिये । जो सबेरे अर्द्धायान गृहस्थ हैं, पांच परमेष्ठिमें भक्त हैं व देव, शास्त्र, गुरुमें भक्त हैं उनकी महिमा इत्यादि देव गाते हैं तथा कभी कोई संकट पड़ जावे तो उनकी सहायता भी करते हैं । ऐसा गृहस्थ अवश्य मोक्षका पात्र होजाता है । यदि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अनुकूल हुआ तो उसी भवसे साधु हो ध्यान करके क्षपकश्रेणी चढ़कर केवलज्ञानी हो सिद्ध होजाता है । यदि अनुकूल अपने आत्माकी तरफ है वह क्यों नहीं भवसागरसे पार होगा व क्यों नहीं बंधनसे मुक्त होगा व क्यों नहीं वह अनन्त सुखको प्राप्त करेगा ।

सुगुरु भक्ति ।

श्लोक—गुरुस्य ग्रंथमुक्तस्य, रागदोषं न चिंतए ।
रत्नत्रय मयं शुद्धं, मिथ्या माया विमुक्तयं ॥ ६६७ ॥

गुरुं त्रिलोक वेदंते, धर्मध्यानं च संजुतं ।
तद्गुरुं सार्द्धं नित्यं, रत्नत्रयालंकृतं ॥ ३६८ ॥

अन्वयार्थ—(ग्रन्थमुक्तस्य) परिग्रह रहित (गुरुस्य) गुरुकी सेवा करनी चाहिये वे गुरु (रागदोष न चितए) रागद्वेषकी चिन्ता नहीं करते हैं किंतु (मिथ्या माया विमुक्तयं) मिथ्यात्व व मायाचारसे रहित (शुद्ध रत्नत्रय मयं) शुद्ध रत्नत्रयमई आत्माका मनन करते हैं । (गुरु त्रिलोक वेदंते) ऐसे गुरु तीन लोकके यथार्थ स्वभावको जानते हैं (धर्मध्यानं च संजुतं) तथा धर्मध्यान सहित वर्तन करते हैं (रत्नत्रयालंकृतं) वे रत्नत्रयसे शोभित रहते हैं (तस्य गुरु नित्यं सार्द्धं) ऐसे गुरुका नित्य साथ करना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहां गुरु भक्तिको दृढ़ किया है । गृहस्थ आदिकका मुख्य कर्तव्य है कि सबे गुरु-ओंकी सेवा करे, उनकी संगति करे, उनके साथ रहे, उनकी वैयावृत्त करे, उनके उपसर्ग दूर करे, तथा उनसे शास्त्र ज्ञान व ध्यानका मार्ग जाने । गुरु पडे अनुभवी होते हैं, थोड़ेसे परिश्रमसे ही उनके द्वारा धर्मका लाभ होजाता है । उनकी संगतिसे भावोंमें वैराग्य रहता है । ऐसे गुरुओंका स्वरूप यह है कि पङ्क्तिग्रहसे रहित निर्ग्रन्थ हों । क्षेत्र, मत्तान, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कपडे, वर्तन आदि बाहरी १० प्रकारके परिग्रहसे तथा अंतरंग मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसक वेद इन १४ प्रकारके परिग्रहसे विलकुल अमत्त्व रहित हो, इनके बुद्धिपूर्वक त्यागी हो, नश्र दिग्गम्भर रूपके धारी हो, मात्र जीवदयाके लिये मोरपिच्छिका व शौचके लिये काष्ठ कसंडल, व ज्ञानके लिये आवश्यक हों तो शास्त्रको पास रखते हों । जो निर्भय हो, पालकवत् विहार करते हों, जिनमें राग द्वेष न हो, परम लमताभावके धारी हो, शत्रु मित्र, कनक कांच, लाभ अलाभ, मान अपमान, जन्म मरण, रोग निरोग आदि अनेक संसारकी राग द्वेष मूलक अवस्थाओंकी तरफ राग द्वेष न करके समता-भावके धारी हो, मिथ्या माया व निदान तीन प्रकारके शल्यस्त्रे रहित होकर व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यग्ज्ञान व व्यवहार सम्यक्चारित्र्यका यथार्थ शास्त्रोक्त आचरण करते हुए निश्चय रत्नत्रयमई शुद्ध आत्माका निरंतर अनुभव करनेवाले हों, आत्मानन्दके स्वादी हों, इन्द्रिय विषयोंके स्वादेसे विरक्त हों तथा शास्त्रोंके ऐसे ज्ञाता हों कि छः द्रव्योंका स्वरूप जानते हुए तीन लोककी

वस्तुओंका मूल स्वरूप, कारण व भेद प्रभेद यथार्थ जानने हों। स्वरूप विपर्यय, कारण विपर्यय, भेदाभेद विपर्यय इन तीन दोषोंसे रहित जिनका निर्मल ज्ञान हो तथा जो कभी आर्तध्यान व रौद्रध्यान नहीं करते हो किंतु धर्मध्यानमें आसक्त हों। पिंडस्थ, पंस्थ, रूपस्थ, रूपातीत इन ध्यानोका अभ्यास करते हों, ऐसे गुरुओंकी सदा ही भक्ति करके अपने भावोंको वैराग्यमय, ज्ञानमय बनाना गृहस्थका सुख्य कर्तव्य है। गुरुओंमें और गृहस्थोंमें परस्पर उपकार होता है। गुरु महाराज तत्त्वोंका उपदेश करते हैं, साचा मार्ग बनाते हैं, जायत करते हैं, मिथ्यात्वीको सम्यक्ती, अब्रतीको ब्रती बनाते हैं तब गृहस्थ उनकी सेवा आहार औषधि दानसे व वैयावृत्य आदिसे करते हैं। यह गुरुभक्ति नित्य करनी चाहिये, यही धर्मवृद्धिका साधन है।

श्लोक—स्वाध्याय शुद्धं ध्रुवं चित्ते, शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं ।
शुद्ध संपूर्णदृष्टी च, ज्ञानमयं सार्यं ध्रुवं ॥ ३६९ ॥

स्वाध्याय शुद्ध चित्तस्य, मनवचनकाय स्थनं ।
विलोकंति अर्थं शुद्धं, अस्थिरं शाश्वतं ध्रुवं ॥ ३७० ॥

अन्यार्थ—(शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वके प्रकाश करनेवाले (शुद्ध स्वाध्याय) शुद्ध दोष रहित शास्त्रका पठन या मनन या अवनका (ध्रुवं चित्ते) सदा ही विचार करता रहे। (शुद्ध संपूर्ण दृष्टी च) शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टिके द्वारा (ज्ञानमयं सार्यं ध्रुवं) ज्ञानयोग यथार्थ निश्चय आत्मद्रव्यका ज्ञान होता है। (ध्रुवं) निश्चयसे ठीक २ जानता है। (शुद्ध अर्थ) शुद्ध पदार्थको (अस्थिरं) विनाशनीक (शाश्वतं) व अविनाशी पदार्थको कहते हैं कि वास्तविक स्वाध्याय स्व अर्थात् अपने शुद्ध तत्त्वका अध्याप अर्थात् मनन है। जहाँ

विशेषार्थ—देवपूजा गुरुभक्तिको कह करके अब तीसरा नित्यकर्म जो स्वाध्याय है उसपर कहते हैं कि वास्तविक स्वाध्याय स्व अर्थात् अपने शुद्ध तत्त्वका अध्याप अर्थात् मनन है। जहाँ

शुद्धात्माके प्रयोजनसे शास्त्रोंको पढ़ा जाय, विचारा जाय, धारण किया जाय वह स्वाध्याय है। जिनवाणीमें कथन दो दृष्टिसे है-पर्यायार्थिक दृष्टि और द्रव्यार्थिक दृष्टि। पर्यायार्थिक दृष्टिसे या पर्यायकी अपेक्षासे छहों द्रव्योंकी जो जो अवस्थाएं जगनमें प्रगट हैं उन सबका व्याख्यान है। जीव और पुद्गलके सम्बन्धसे चार नतिशयों हैं व चार नति सम्मर्पणी भाव हैं, गुणस्थान व मार्गणा स्थान है। सात तत्व व नौ पदार्थ हैं इन सबका स्वरूप भेदपकार जानना चाहिये और द्रव्यार्थिक नयसे जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इन छः द्रव्योंका शुद्ध स्वरूप जानना चाहिये। दोनों नयोंसे जान कर द्रव्यार्थिक दृष्टिको मुख्य ध्यानमें लेकर अपने आत्मज्ञा द्रव्य स्वरूप शुद्ध ज्ञानानन्दमय स्वभाव अनुभव करना चाहिये। स्वाध्यायका प्रयोजन संसारसे वैराग्य तथा निज स्वरूपकी प्राप्तिका उत्साह है। स्वाध्यायके पांच भेद हैं। उसी तरह स्वाध्याय करे। पहले पढ़े सो वाचना है। किसी बातमें शंका रह जावे तो विशेष ज्ञानीसे पूछकर निर्णय करे यह पृच्छना है। जानी हुई बातको बारवार विचार कर दिलमें धारणा करे यह अनुप्रेक्षा है। शुद्ध शब्द व अर्थको कण्ठस्थ करे यह आस्नाय है, फिर अन्य श्रोताओंको समझावे यह धर्मोपदेश है। स्वाध्याय करना बड़ा ही जरूरी है। हर एक गृहस्थ आदक व आविकाको उचित है कि एक शास्त्र मुख्यतासे स्थापित करके थोड़ा देर रोज बहुत विनयसे बैठकर पढ़े, जो समझमें न आवे उसको एक अलग पुस्तकपर लिखता जावे, जब बहुत ज्ञानीका निमित्त मिले तब उसका निर्णय करले। स्वाध्याय करनेसे तुर्त लाभ यह है कि चित्त शुद्ध होजाता है। मनसे शोक, भय, क्रोध, मान आदि कषायका मेल शांत होजाता है। यदि कोई तीनों मन, वचन कायकी गुप्तिको पालना चाहे तो शास्त्र स्वाध्याय बड़ा भारी उपाय है। बिना तीनोंके एकत्र हुए समझमें नहीं आयागा। यह तप इसी लिये कहा गया है कि उसके द्वारा उपयोग ज्ञानमें तप जाता है जिससे कर्मकी निर्जरा होजाती है। शास्त्र स्वाध्यायसे, पर्यायकी दृष्टिसे सब जगत क्षण-भंगुर है परंतु द्रव्यकी दृष्टिसे नित्य दीखता है। इस पंचमकालमें गृहस्थका ध्यान सामाधिक्यकी अपेक्षा स्वाध्यायमें विशेष सुगमतासे लग जाता है। इसलिये ध्यानका परम सहकारी समझकर नित्य भाव सहित स्वाध्याय करनी योग्य है। जैसे शरीरकी शुद्धिके लिये गृहस्थको नित्य जलका स्नान जरूरी है, वैसे अंतःकरणके क्लेश व कुभावोंको दूर करनेके लिये यह स्वाध्याय एक प्रकारका

स्नान है। चारों अनुयोगोंके ग्रंथोंको पढ़ते हुए आध्यात्मिक साहित्य पर विशेष ध्यान देना चाहिये, शुद्धात्माका मनन इसीके द्वारा भले प्रकार होता है। स्वाध्यायके समान कोई उपयोगी उपाय नहीं है।

श्रवकाचल

संयम कृत्वा

श्लोक—संयमं संयमं कृत्वा, संयमं दुविधं भवेत् ।
इन्द्रियाणां मनो नाथः, रक्षणं त्रसं स्थावरं ॥ ३७१ ॥

अन्वयार्थ—(संयमं संयमं कृत्वा) संयम अपनेको यम नियममें रखनेको कहते हैं। (संयमं दुविधं भवेत्) और उनके स्वामी मनको वश रखना इंद्रिय संयम है तथा (त्रसं स्थावरं रक्षणं) त्रस और स्थावर प्राणियोंकी रक्षा करना प्राणि संयम है।

विशेषार्थ—चौथा कर्म गृहस्थका संयम पालना है। अपनेको यम नियममें चलाना संयम है। जो कार्य अन्याय व पापमय हैं उनका आजन्म त्याग कर देना चाहिये। जैसे जूआ आदि सात व्यसन तथा अभक्ष्य भोजन। और जो भोग उपभोग आजन्मके लिये छोड़े न जा सकें उनका गृहस्थको रोज प्रमाण कर लेना चाहिये। नीचे लिखे १७ नियमका नित्य विचार करना चाहिये—

१ भोजन भूषण वस्त्रादौ वाहने शयनासने । सचिर्त्तवस्तु संख्यादौ प्रमाणं भज प्रत्यहं ॥
२ भोजन-कै दफे करूँगा । ३ पदरस-दूध, दही, घी, नमक, तेल, मीठा, इनमेंसे क्या २
कै दफे लगाऊँगा या नहीं । ४ पुष्प-फल सुगंध या नहीं, या कै दफे । ५ ताम्बूल-पान खाऊँगा या नहीं
यदि खाऊँगा तो कै दफे । ६ गीत-संसारी गीत सुनूँगा या नहीं । ७ ताम्बूल-पान खाऊँगा या नहीं
८ ब्रह्मचर्य-आज ब्रह्मचर्य पूर्ण पाऊँगा या नहीं । ९ स्नान-कै दफे नशाऊँगा । १० भूषण-गहने कौन २
पहनूँगा । ११ वस्त्र-कपड़े कितने जोड़ काममें लूँगा । १२ वाहन-सवारी कौन रखूँगा या त्यागी ।

१४ शयन-सोनेकी शय्या आदि कौन २ रक्खी । १५ आसन-बैठनेके आसन कौन २ रक्खे । १६ सचित्त-हरी तरकारी फल कौन २ रक्खे । १७ वस्तु संख्या-कुल खाने पीनेकी वस्तुएं कितनी रक्खीं । संघमके दो भेद हैं-पांच इन्द्रिय व मनको अपने आधीन रखके सदा ही उपयोगी कामोंमें लगाए रखना । वृथाके कार्योंमें इनको उलझाना नहीं । उनका ऐसा उपयोग करना कि ये स्वस्थ रहे और धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थके साधनमें सहायक हो, यह इंद्रिय संघम है । छः कायके प्राणियोंकी दया पालनी प्राणि संघम है । जस जंतुओंकी भलेप्रकार रक्षा करनी, स्थावरका भी वृथा घात नहीं करना । मिट्टी, पानी, आग, हवा, वनस्पतिका उपयोग प्रयोजनसे अधिक नहीं करना । हरएक काम देखभालके करना जिससे कीड़े, मकोड़े आदिकी वृथा जान न जाड़े । पशुओंको सताना नहीं । मानवोंके चित्तको दुखाना नहीं । जो गृहस्थ इन दो प्रकारके संघमका अभ्यास रखने हैं वे मानव-जन्मको सफल करते हैं और आत्माकी उन्नति भलेप्रकार कर सकते हैं, आवकका धर्म उत्तम प्रकारसे निर्वाह कर सकते हैं । समयको वृथा न खोकर समयका सदुपयोग करना भी संघम है ।

श्लोक—संघमं संघमं शुद्धं, शुद्धं तत्त्व प्रकाशकं ।

तीर्थ ज्ञानजलं शुद्धं, सुस्नानं संघमं ध्रुवं ॥ ३७२ ॥

मन्वयार्थ—(संघमं) अपने आत्मामें तिष्ठना सो (शुद्ध संघमं) शुद्ध संघम या निश्चय संघम है । यह संघम (शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वको प्रकाश करनेवाला है । यही (शुद्धं ज्ञानजल तीर्थं) शुद्ध ज्ञानरूपी जलसे भरा हुआ तीर्थ है अर्थात् समुद्र है (सुस्नानं) इसमें भले प्रकार स्नान करना (ध्रुवं संघमं) निश्चय व निश्चल संघम है ।

विशेषार्थ—इन्द्रिय संघम तथा प्राणि संघम पालना या नित्य प्रति नियम करना या आवकका संघम पालना यह सब व्यवहार संघम है । निश्चय या शुद्ध संघम यह है जो मर बचन कायको संघममें लाकर व इन्द्रियोंकी सर्व इच्छाओंको निरोध कर अपने आत्माके स्वरूपमें आप ही तन्मय होजाना । इस तरह संघमका अभ्यास करना शुद्धात्माज्ञा अनुभव करनेवाला है तथा आत्माके कर्म रूपी जलको काटनेवाला है । तथा इसी संघमको तीर्थकी उपमा दी है । जिसमें निराजाय सो तीर्थ है । तीर्थ नदी या समुद्रको कहते हैं । जगतके लौकिकजन गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा,

कृष्णा, कावेरी आदि नदियोंको तीर्थ कहकर इनमें स्नान करना धर्म मानते हैं। ये तो वास्तवमें तीर्थ नहीं हैं, क्योंकि जल स्नान हिसाका कारण होनेसे धर्म नहीं होसका। शरीर स्वच्छ नरके यदि ध्यान स्वाध्याय करे तो यह जल-स्नान व्यवहार बाहरी शौचका मात्र कारण होसका है। वास्तवमें पवित्रपना आत्माके भावोंका शुद्ध होना तथा आत्माके कर्ममेलका धुलना है, उसके लिये आत्मामें लवलीन होना ही सच्चा तीर्थस्नान है। जो निरन्तर आत्मारूपी गंगामें स्नान करते हैं उनके कर्मके ढेरके ढेर गल जाते हैं। अतएव गृहस्थ आत्मको उचित है कि व्यवहार न्यमके आश्रयसे आत्मीक ध्यानका अभ्यास करे। यही शुद्ध संयम परम हितकारी व यही सच्चा मोक्ष मार्ग है, यही परम उपादेय है। यही निरंतर भावने योग्य है।

तपस्का अकथ्यम् ।

श्लोक—तपश्च अप्य सदभावं, शुद्ध तत्त्व सुचितनं ।
शुद्ध ज्ञानमयं शुद्धं, तथा हि निर्मलं तपः ॥ ३७३ ॥

अन्वयार्थ—(तपश्च) तप भी (अप्य सदभावं) आत्माके यथार्थ स्वभावमें ठहरना है (शुद्ध तत्त्व सुचितनं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वका भलेप्रकार चिंतवन करना है (शुद्ध ज्ञानमयं शुद्धं) शुद्ध ज्ञान चेतनामय होना ही शुद्ध तप है (तथा हि निर्मलं तपः) इसीको ही मल रहित निश्चय तप कहते हैं।
विशेषार्थ—गृहस्थीके छः कर्मोंमें जैसे नित्य देव पूजा, गुरु भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, संयमका नियम लेना जरूरी है वैसे तप करना जरूरी है। मुख्य तप आत्मध्यान है। इसलिये गृहस्थकी प्रातःकाल और सायंकाल एकांत स्थानमें निष्कर सामायिकता अभ्यास करना चाहिये। सूर्योदय व सूर्यास्तके करीब ध्यान करनेका अभ्यास करे। एकांत स्थानमें मन, वचन, कायको शुद्ध करके आसन बिछाकर बैठे। सामायिककी विधि यह है कि पहले पूर्व या उत्तरकी तरफ सुब करके कायोत्सर्ग हाथ लटकाके खड़ा होकर नौ दफे नमोकार मंत्र पढ़े फिर भूमिमें दंडवत् करके सामायिक स्वीकार करे। यह प्रतिज्ञा करे कि जबतक सामायिक करत- " तो कुछ मेरे पास है व जितना क्षेप मैंने रोका

है या इसके चारों तरफ दो दो राज और बाकी सब क्षेत्र व सर्व वस्तुका मुझको त्याग है, फिर उसी दिशामें खड़े हो कायोत्सर्ग तीन या नौ दफे नमोकार मंत्र पढ़कर हाथजोड़के तीन आवर्त व ? शिरोनति करे । दोनों हाथ जोड़े हुए बाएँसे दाहनी तरफ तीन दफे घुमावे उसे आवर्त कहते हैं । फिर जोड़े हुए हाथ मस्तक छुकाकर स्पर्श करे इसे शिरोनति करे । फिर हाथ जोड़कर खड़े ही खड़े फिर जोड़े हुए हाथ मस्तक छुकाकर स्पर्श करे नौ दफे नमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवर्त दाहनी तरफ मुड़ जावे । इधर भी उसी तरह तीन या नौ दफे नमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवर्त तथा शिरोनति करे । ऐसा ही सुद्धते हुए शेष दोनों दिशाओंमें करके पदमासन या अर्द्ध पदमासन बैठ जावे । बैठकर पहले कोई संस्कृत या भाषा सा आधिक पाठ पढ़े, फिर जाप देवे, फिर पिंडस्थ पदस्थ आदि ध्यानका अभ्यास करे, बारह भावनाओंको विचारे, निज आत्माका स्वरूप ध्यावे व उसमें एकाम होजावे । अन्तमें खड़े होकर नौ दफे नमोकार मंत्र पढ़कर कायोत्सर्ग करके दंडवत् करे । इस विधिसे यदि गृहस्थ कमसेकम दोनों संध्याओंमें अभ्यास करे तो धीरे धीरे उसको ध्यानकी सिद्धि होने लगे । वास्तवमें निर्मल या शुद्ध तप वही है जो आत्मा अपनी आत्मामें तपे, शुद्धात्मानुभव हो, वही तप कर्मकी अविपाक निर्जरा करनेवाला है, परमानन्दका देनेवाला परमोपकारी है । ज्ञानमें रमण करना ही सच्चा तप है ।

दान नित्य कर्म ।

श्लोक—दानं पात्र चिन्तस्य, शुद्ध तत्त्व स्तो सदा ।

शुद्ध तत्त्व स्तो भावः, पात्र चिन्ता दानसंयुतं ॥ ३७४ ॥

अन्वयार्थ—(पात्र चिन्तस्य दानं) पात्रोंकी भक्तिका भाव करना सो दान है (सदा शुद्ध तत्त्व स्तः) सदा शुद्ध आत्मीक तत्त्वमें रमना भी दान है । (शुद्ध तत्त्व स्तो भावः) शुद्ध तत्त्वमें लीन होना शुद्ध या निश्चय दान है सो (पात्र चिन्ता दान संयुतं) पात्रोंकी चिन्ता या पात्रोंको दान सहित व्यवहार दान सहित होना योग्य है ।

विवेचार्थ—छठा कर्म गृहस्थका दान करना है । शुद्ध दान यह है कि आप ही अपने आत्माको आत्मीक रसका आहार दिया जावे । यह शुद्ध या निश्चय दान अपने आत्मामें लवलीनता रूप है । सच्चा पात्र

रत्नत्रय स्वरूप अपनी आत्मा है। उसको स्वात्मानन्दासुतका दान देना परम शुद्ध दान है। व्यवहार दान यह है कि गृहस्थोंको नित्य प्रति पात्रोंका विचार करके भोजनके पहले दान करके भोजन करे। निरंतर पात्रदानकी भावना भवे। उत्तम पात्र सुनि, मध्यम पात्र आवक, जघन्य पात्र व्रत रहित अखावान। इन तीनोंमेंसे जिनका संयोग मिल सके उनको पात्रदान करके बड़ा हर्ष माने। नित्यका दान तो भोजनके पहले आहारदान है, सो पात्रोंको करके अपना जन्म सफल माने, अपना घर पवित्र माने। गृहस्थी अखावान पुरुष या स्त्रीको भी भक्तिपूर्वक निमंत्रण देकर दान करना धर्मका अंग है। जिसको भक्ति पूर्वक निमन्त्रण दिया जावे उसको भी धर्मकी प्रतिष्ठा करते हुए निमन्त्रण स्वीकार कर लेना चाहिये। हम दान क्यों लें ऐसा अभिमान नहीं रखना चाहिये। परस्पर आवक व आविका पात्र दान कर सकते हैं, इससे धर्मकी वृद्धि होती है, धर्ममें वृद्धता है। यदि भोजनके पहले किसी पात्रका लाभ न होवै तो दुःखित, खुशखित, दयापात्र, किसीको भी दान देकर भोजन करे, यदि न मिले तो उसके लिये निकाल दे। कमसे कम हर एक जीमनेवालेको भोजनसे पहले रोटी आधी रोटी अलग निकालके भोजन करना चाहिये। वह निकली रोटी किसी मानव या पशुको दी जासक्ती है। इसके सिवाय गृहस्थीको अपनी कमाईमेंसे चौथाई, छठा, आठवां व कमसे कम दशवां भाग निकालना चाहिये। उसे आहार, औषधि, अभय व विद्यादानमें खर्च करना चाहिये। जैन आवक आविकाओंको औषधिका प्रबन्ध कर देना। गरीब कुटुम्बोंको अन्नादिकी सहाय करना। अनाथ विधवा आदिकी पालना करनी, शास्त्रोंका प्रकाश करना, शास्त्र व पुस्तकें बांटना, विद्यालय खोलना, छात्रोंको वृत्तियें देना आदि जो चार दानके कार्य जैन धर्मके धारी जैन समाजके लिये किये जायेंगे वे सब पात्रदानमें आजायेंगे। कल्याणभाव करके जगतमात्रके मानव व पशुओंको अन्नादि देना, उनकी औषधि करना, उनके प्राणोंको बचाना, सर्व मानवोंमें विद्याका प्रचार करना, यह कर पादान है। गृहस्थको उचित है कि निरंतर पात्रदान व करुणादान दोनों प्रकारका दान भावपूर्वक करे। दानसे ही गृहस्थकी शोभा है। दान करते हुए कभी आकुलित नहीं होना चाहिये। जितना धन दानमें निकल जाय वह भी दिया गया है ऐसा समझना चाहिये। दानी गृहस्थ उदार-चित्त होते हैं। कषाय मंद रहनी है जिससे निरन्तर पुण्य बांधते हैं व असाताके कारणोंसे बचनेका साधन करते हैं।

शुद्ध षट्कर्म संक्षेप ।

श्लोक—ये षट्कर्म शुद्धं च, जे साधति सदा बुधैः ।

मुक्ति मार्गं ध्रुवं शुद्धं, धर्मध्यानतो सदा ॥ ३७५ ॥

अन्वयार्थ—(सदा बुधैः) सदा ही बुद्धिमानोंको उचित है कि (ये षट्कर्म शुद्धं च साधन्ति) इन छः कर्मोंको शुद्धताके साथ साधन करें (जे मुक्तिमार्गं ध्रुव शुद्धं) वे निश्चल शुद्ध मोक्षमार्गपर चलनेवाले हैं (धर्मध्यानतो सदा) वे सदा ही धर्मध्यानमें लवलीन हैं ।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन या दृढ अन्धा पूर्वक देव पुजादि छहों कर्मोंको व्यवहार व निश्चय दोनों नयोंके द्वारा जानकर स्वेवन करना चाहिये । श्री जितेन्द्रदेवकी पूजा करना व्यवहार देवपूजा है । उनके शुद्ध आत्मीक गुणोंके समान अपने आत्मीक गुणोंका अनुभव करना निश्चय देव पूजा है । श्री निर्भय गुरुकी भक्ति करना, उनसे धर्मोपदेश लेना व्यवहार गुरुभक्ति है । उनकी संगतिसे अपने शुद्ध आत्माका साधन करना निश्चय गुरुभक्ति है । शास्त्रोंको पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना व्यवहार स्वाध्याय है । तथा अपने आत्माके शुद्ध स्वभावका आराधन निश्चय स्वाध्याय है ।

पांच इंद्रिय व मनका दमन व छः कायके प्राणियोंकी रक्षाके हेतु यम नियमरूप संयम पालना व्यवहार संयम है । निश्चल शुद्धात्मामें रमण करना निश्चय संयम है । उपवास आदि बारह प्रकार तपका, शक्तिके अनुसार आराधन करना व्यवहार तप है । अपने ही शुद्ध आत्मामें अपने आत्माको तपाना निश्चय तप है । पात्रोंको भक्तिपूर्वक व दुःखियोंको दयापूर्वक दान देना, व्यवहार दान है । तथा अपने ही आत्माको अनुभव करके ज्ञानामृतका दान करना निश्चय दान है । ये छहों कर्म गृहस्थोंको मोक्षमार्गमें परम सहाई हैं । इनको निरंतर पालते हुए धर्मध्यानमें तन्मग्न रहना योग्य है ।

श्लोक—षट्कर्मं च आराध्यं, अव्रतं श्रावकं ध्रुवं ।

संसार सरणि मुक्तस्य, मोक्षगामी न संशयः ॥ ३७६ ॥

अन्वयार्थ—(अव्रतं श्रावकं) व्रत रहित श्रावकको (ध्रुवं) सदा (षट्कर्मं च आराध्यं) देव पूजादि छहों

कर्मोंका आराधन करना चाहिये (संसार सरानि) संसारके मार्गसे (मुक्त्य) छूट करके वह (मोक्षगामी) मोक्षमार्ग पर चलनेवाला है (न संशयः) इसमें कोई संशय नहीं है।

विशेषार्थ—निश्चय तथा व्यवहार नयसे ऊपर कहे हुए छहों कर्मोंको जो कोई नित्य भक्ति व होनेपर भी, इनके लिये अपने लौकिक कार्योंकी बहुतायत होनेपर भी बहुत आरंभ काम भ्रंषा होता है उसके लिये समय अपने आप निकाल लिया जाता है। जिस कामके लिये अधिक प्रेम रूपसे पालनेका नियम न रखने पर भी बड़ा ही दृढ अङ्कावान होता है। जिस आत्मानन्दका एक दके स्वाद पा चुका है उसीकी वारवार प्राप्तिकी भावनासे यह देवपूजादि छः व्यवहार कार्योंके आलम्बनसे शुद्धात्माका मनन करके संसारके मार्गसे हटा हुआ है और मोक्षके मार्गपर जारहा है। इसके जीवनका ध्येय ही आत्मोन्नति करना है।

श्लोक—एतत्तु भावनं कृत्वा, श्रावक सम्यक् दृष्टितं ।

अव्रतं शुद्ध दृष्टी च, सार्थं ज्ञान मयं भुवं ॥ ३७७ ॥

अन्वयार्थ—(एतत्तु भावनं कृत्वा) इन छः कर्मोंके करनेकी भावना करके (श्रावक सम्यग्दृष्टितं) यह श्रावक सम्यक्दर्शनका आचरण करता है। (अव्रतं शुद्ध दृष्टी च) यद्यपि यह व्रत रहित है तथापि विशुद्ध सम्यग्दृष्टी है। (सार्थं ज्ञान मयं भुवं) यद्यथा ज्ञानमई निश्चल परमात्माका ध्यान करनेवाला है।

विशेषार्थ—यहाँतक ग्रंथकर्ताने मुख्यतासे अविरत सम्यक्दृष्टीका चारित्र्य वर्णन किया है। यह धर्मका प्रेमी व संसारसे वैरागी होकर देवपूजादि छः कर्मोंकी उन्नतिकी भावना रखता है। यह आठ मूलगुण पालता है, सात व्यसनोँसे बचता है, रत्नत्रयकी भावना भाता है, पाँच परमेष्ठीकी दृढ भक्ति रखता है। जल छानकर पीता है। रात्रिके भोजन त्यागका अभ्यास करता है। कुदेवा-दिकी भक्ति भूलकर भी नहीं करता है। इनके उत्साह आत्मोन्नतिकी रहता है। अप्रत्याख्यानावरण कषायका जबतक उपशम न होजावे तबतक यह पाँचों देश विरत गुणस्थानमें नहीं जासक्ता है। तथापि सम्यक्दर्शन होनेके पीछे आत्मतत्त्वकी भावना भाते हुए जितना २ अप्रत्याख्यानावरण कषायका उदय कमकम होता जाता है उतना उतना इसका चारित्र्य ऊँचा होता जाता है। चारि-

ब्रह्म के प्रभावसे इसका भाव कोमल, विवेकी, धर्मयुक्त, न्यायमार्गी व दया धर्मसे गर्भित होता है। यह ब्रह्मी न होनेपर भी ब्रह्म के समान आचरण करता है। धर्मध्यानका प्रारम्भ चौथे गुणस्थानसे होजाता है। यह मन्दा संसार शरीर भोगोंसे वैराग्ययुक्त होकर आत्माके शुद्ध स्वरूपकी भावना करता है। जगतमें सुख दुःखकी प्राप्ति के नाटकके दृष्टांके समान देखकर न उन्मत्त होता है और न विषाद करता है, भीतरसे समता भावका प्रेम्ही है।

ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप।

श्लोक—आवकधर्म उत्पाद्यते, आचरणं उत्कृष्टं सदा।

प्रतिमा एकादशं श्रोकं, पंच अनुव्यय शुद्ध्यं ॥ ३७८ ॥

मन्व्यार्थ—(आवकधर्म उत्पाद्यते) आवकका धर्म उत्पन्न करना चाहिये (सदा उत्कृष्ट आचरण) जिससे निरंतर आचरण बढ़ता हुआ उत्कृष्ट सुनि होने तक होजावे। आवककी (एकादशं प्रतिमा श्रोकं) ग्यारह प्रतिमा या श्रेणी कही है (पंच अनुव्यय शुद्ध्यं) जिसके द्वारा पाँचों अनुबनोंकी शुद्धता होनी है।

विशेषार्थ—अविरत सम्यग्दृष्टीमें मात्र यथाशक्ति आचरणका अभ्यास है। नियमरूप ब्रह्मोंका पालन नहीं है। प्रतिमाएं पाँचवें देशविरत गुणस्थानमें प्रारम्भ होती हैं। यहां जो श्रेणी होती है उसमें प्रतिज्ञाएं दोष रहित पाली जाती हैं व आगेकी श्रेणीका अभ्यास किया जाता है, इनमें नियम आगे बढ़ते जाते हैं, पिछले नियम छूटते नहीं हैं। ये ग्यारह श्रेणियां बाहरी आचरणकी उत्पत्ति रूप होते होते सुनिपदके चारित्र्यमें बड़ी सुगमतासे आलूढ कर देती हैं। मुख्य बाहरी आचरण पांच ब्रह्म हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, व परिग्रह त्याग। इनको पूर्ण पालनेवाले महाव्रती सुनि होते हैं तब उनको एक देश थोड़ा शक्तिके अनुसार पालनेवाले आवक होते हैं। पहली प्रतिमामें इनका पालन प्रारम्भ होता है सो ग्यारहवीं प्रतिमा तक महान्नके निकट पहुंच जाता है। जैसे किसी कार्यके १०० अंश हों, प्रथम १० अंश करे फिर बढ़ते बढ़ते ११ अंश तक पहुंचे पहांतक वह कार्य अधूर्ण किया गया। जब १०० अंश होजावे तब वह पूर्ण हुआ। जैसे बाहरी चारित्र्य बढ़ना जाता

है वैसे अन्तरंग शुद्धात्मानुभवकी शक्ति भी बढ़ती जाती है। वैराग्य भी बढ़ता जाता है। कया-यका उदय भी मंद होता जाता है। प्रत्याख्यानारणका उदय जितना २ मंद होता जाता है, प्रति-माका द्रजा बढ़ता जाता है। जब वह बिल्कुल बंद होजाता है मात्र संज्वलनका उदय रहना है तब आवकसे साधु होजाता है।

श्री रत्नकरण्ड आ० में कहा है—
आवकपदानि देवेरेकावश देशितानि येषु लब्ध । स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संविष्टे क्रमाविष्टुदाः ॥ १३६ ॥

भावार्थ—श्री गणधर देवोंने आवकोंके ग्यारह पद कहे हैं उनमें पहले पहिलेके गुणोंके साथ आगे २ के गुण क्रमसे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अंतरंग आत्म शुद्धि व बाहरी चारित्र दोनों बढ़ते जाते हैं। इनका पालन गृहस्थ आवकोंको भले प्रकार कर्तव्य है।

श्लोक—दंसण वय सामाइक, पोसह सविच चितनं ।
अनुरागं वं भवयं, आरम्भ पस्यहस्तथा ॥ ३७९ ॥

अनुमति उद्दिष्ट देशं, प्रतिमा एकदशानि च ।
व्रतानि पंच उत्पाद्यंते, श्रूयते जिनआगमं ॥ ३८० ॥

अन्वयार्थ—(दंसण वय सामाइक) दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा (पोसह सविच चितनं) प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचित्त चिरत प्रतिमा (अनुरागं वं भवयं) अनुराग भक्ति प्रतिमा, ब्रह्मचर्यव्रत प्रतिमा (आरम्भ पस्यहस्तथा) आरम्भ त्याग प्रतिमा तथा परिग्रह त्याग प्रतिमा (अनुमति उद्दिष्ट देशं च) अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा यहाँतक एक देशव्रत है (प्रतिमा एकदशानि च) ये ग्यारह अंगियां हैं (पंचव्रतानि उत्पाद्यंते) यहाँ पांच व्रतोंकी शक्ति पैदा की जाती है (जिनागमं श्रूयते) व जिन आगमको सुना जाता है।

विशेषार्थ—जो जिनवाणीको साधुओंके सुखविदसे प्रेमपूर्वक व भक्तिपूर्वक सुनें उसको आवक कहते हैं यह शब्दार्थ है। जिन आगमका अभ्यासी व भक्त हो वह आवक है, जो शास्त्रज्ञानसे अपने भीतर संसार शरीर भोगोंसे वैराग्य बढ़ाता चला जावे। यहाँ जो ग्यारह प्रतिमाके नाम

आए हैं इनमें छठी प्रतिमाका नाम अनुराग भक्ति है। जब कि रत्नकरंडमें इसका नाम रात्रि भुक्ति त्याग है व अभितगति श्रावकाचारमें दिवामैथुन त्याग है। इस भेदका कारण यह समझमें आता है कि श्री समंतभद्राचार्यके मतमें रात्रिभोजनका त्याग छठी प्रतिमाके पहले तक यथाशक्ति अभ्यास रूप था, कोई यदि पूर्णतया त्याग तो उचित ही था, परंतु यदि न त्याग कर सके तो छठी श्रेणीमें भले प्रकार त्यागना उचित था, स्वयं करे भी नहीं, करावे नहीं, अन्य आचार्योंने यह विचारा होगा कि रात्रि भोजनका त्याग तो दर्शन व व्रत प्रतिमामें ही होजाना चाहिये, छठी तक शेष न रहना चाहिये। इसलिये दिवामैथुन त्याग कराया है। तारणतरणजीने अनुराग भी नाम रखवा है कि राग गृहस्थका हटा देना, आत्मामें विशेष भक्ति रखना जिससे आगे ब्रह्मचर्य पाल सके। दिवा मैथुन त्यागमें करीब २ अनुराग त्याग आजाता है। जब राग घटाएगा तब दिवसमें मैथुनसे पूर्णपने विरक्त रहेगा। शेष सप्त नाम श्री समन्तभद्राचार्यके अनुकूल हैं। इनमें पांच अनुवर्तोंको अधिक बढ़ाया जाता है।

श्लोक—अहिंसा अनृतं येन, स्तेयं पंच परिग्रहं ।

शुद्ध तत्त्व हृदये चित्ते, सार्द्ध ज्ञानमयं ध्रुवं । ३८१ ॥

प्रतिमा उत्पाद्यते येन, दर्शनं शुद्ध दर्शनं ।

ॐ वंकारं च विंदते, मल पञ्चीस विमुक्तयं ॥ ३८२ ॥

अन्वयार्थ—(येन अहिंसा श्रुतं) जो अहिंसा, असत्य त्याग (स्तेयं पंच परिग्रहं) चोरी त्याग, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इनको अनुव्रत रूपसे पाले (हृदये शुद्ध तत्त्व चित्ते) हृदयमें शुद्ध तत्त्वोंको-यथार्थ सात तत्त्वोंको चिंतन करे (सार्द्ध ज्ञानमयं ध्रुवं) साथमें ज्ञानमई निश्चय शुद्धात्माका अनुभव करे (येन प्रतिमा उत्पाद्यते) तब वह प्रतिमाको प्रारम्भ करता है (दर्शनं शुद्ध दर्शनं) दर्शन प्रतिमामें सम्यग्दर्शन अतीचार रहित शुद्ध होना चाहिये (ॐ वंकारं च विंदते) ॐ मंत्रका जहां अनुभव किया जावे (मल पञ्चीस विमुक्तयं) जहां पञ्चीस दोष छोड़े जावें।

विशेषार्थ—दर्शन प्रतिमाका स्वरूप यह है कि श्रावक अहिंसादि पांच अनुव्रतोंका पालना

प्रारम्भ करदे । स्थूलपने यथाशक्ति पाले । इनके अतीचारोंका विचार व्रत प्रतिमामें होसकेगा यहां अभ्यास मात्र अतीचार बचानेकी कोशिश करे तथा स्वपर तत्त्वको भिन्न विचारे तथा सुखयतासे शुद्धात्मानुभवका विशेष अभ्यास करे । सम्यग्दर्शनको २५ दोष रहित शुद्ध पाले । ॐ के द्वारा पांच परमेष्ठीका ध्यान करे । परिणाम सदाकाल मोक्षमार्गमें लभ्यमान रूप रखे ।

सम्यग्दर्शनशुद्धः संसारशरीरमोगनिर्विण्णः पंचगुरुचरणशरणो, दर्शनिकस्तत्त्वप्रगुहः ॥ १३७ ॥

भावार्थ—जो दर्शन प्रतिमाका धारी है वह शुद्ध सम्यग्दर्शनको पाले, संसार शरीर व अणुव्रतोंका स्थूलपने अभ्यास करे ।

अहिंसा अणुव्रतमें—संकल्पो हिंसा त्यागे, आरंभीके त्यागका मात्र अभ्यास करे, वृथा न करे । अमितगति आवकाचारमें जैसा कहा है—

स्थावरधाती जीवत्त्वसंरक्षी विशुद्धपरिणामः । योऽक्षविषयान्निवृत्तः सः संयतासंयतो ज्ञेयः ॥ १-६ ॥

हिंसाद्वेषा प्रोक्ताऽंभानारंभजत्वतोदक्षः । गृहवासतो निवृत्तो द्वेषाणि त्रायते तां च ॥ ६-६ ॥

गृहवाससेवनरतो मंदकषायः प्रवृत्तिरभ्याः । आरम्भज्ञां स हिंसां शक्नोति च रक्षितुं नियतम् ॥ ७-६ ॥

भावार्थ—जो जीव स्थावरोंकी हिंसाको त्यागने असमर्थ है तथा अस जीवोंकी भलेप्रकार रक्षा रहित है, इंद्रियोंके विषयोंसे विरक्त है, विशुद्ध परिणामधारी है वह देश व्रतका धारी आवक होता है । हिंसा दो प्रकारकी है—आरम्भ, दूसरी अनारम्भी या संकल्पी । जो गृहवासके त्यागी सुनि हैं वे दोनों प्रकारकी हिंसाके त्यागी होते हैं । जो गृहवासमें हैं मंद कषायधारी हैं व आरम्भमें प्रवृत्ति प्रकारसे होसक्ती है ।

१-उद्यमी—असिकर्म (शब्द प्रयोग द्वारा), मसिकर्म (लेखन कर्म), कृषि कर्म, वाणिज्य कर्म, शिल्प कर्म, विद्या कर्म (कला वृत्त्य गानादि) इन छः प्रकारके कार्योंके द्वारा न्यायपूर्वक गृह-स्थीको आजीविका करनी पडती है तब इन उद्यमोंमें विचार पूर्वक करते हुए भी जो अस स्थावरकी हिंसा होती है वह उद्यमी हिंसा है ।

१-गृहारंभी—जो घरके कामकाजमें, भोजनादि आरंभमें, मकान, कूप, बावड़ी, घाग बना-नेमें हिंसा होती है वह गृहारंभी है ।

१-विरोधी—जो कोई दुष्ट चोर, बदमाश या शत्रु जान मालको कष्ट देनेको उतारू हो व देशका नाश करे तथा किसी अन्य उपायसे उनका निरोध न होसके तो उनसे अपनी व अपने आधीनोंकी रक्षाके हेतु जो शस्त्रका प्रयोग करना उसमें जो विरोधी मानवोंकी हिंसा होगी वह विरोधी हिंसा है ।

गृहस्थ आचक इन तीन प्रकारकी हिंसाको छोड़ नहीं सका—यथाशक्ति कम करता है परंतु संकल्पी हिंसा अस जंतुओंकी नहीं करता है । वृथा अस घात नहीं करता है जैसे शिकार खेल-करके, पशुबलि करके व मांसाहारके निमित्त वध नहीं करता व कराता है । जैसा अभितगति महाराज कहते हैं—

देवातिथिमन्त्रौषधिविवादिनिमित्तोपि संपन्ना । हिंसा वते नरके किं पुनरिह नान्यथा विहिता ॥ १९-६ ॥

भावार्थ—देव, गुरु, औषधि, पितर आदिके निमित्त की गई हिंसा भी नरकमें डालती है तो और प्रकार करी हुई नरकमें क्यों न डारे ?

हिंसादि पांच पापोंसे गृहस्थीके छः कोटि त्याग होता है, ९ कोटि साधुओंके होता है । जैसा अभितगति कहते हैं—

त्रिविधा द्विविधेन मत्वा विरतिर्हिंसादितो गृहस्थानां । त्रिविधा त्रिविधेन मत्वा गृहचारकृतो निवृत्तानां ॥ १९-६ ॥

भावार्थ—गृहस्थीके हिंसादि पापोंका त्याग तीन मन, वचन, कार्यके द्वारा करना व कराना नहीं इस तरह छः प्रकार त्याग है । सुनियोंके जो गृह त्यागी हैं—मन, वचन कायके द्वारा करना, कराना व अनुमोदना ऐसे ९ प्रकार त्याग है । गृहस्थीके अनुमोदना त्याग १० वीं प्रतिग्राममें होता है । ९वीं तक करना व कराना मात्रका त्याग है । जहांतक गृहस्थ हैं वहांतक अनेक कार्योंमें अनुमति देनी पड़ जाती है ।

सत्य अणुव्रतमें गृहस्थीको आरम्भ कार्य सम्यन्धी वचन जो हिंसाके कारण हैं उनके सिवाय अन्य प्रकार असत्य वचनका त्याग होता है । जैसा पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें कहा है—

भोगोपभोगसाधनमात्रं सावद्यमक्षमा मौक्तुं । ये तेषि शेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव भुञ्जन्तु ॥ १०१ ॥

भावार्थ—गृहस्थी भोग व उपभोगके साधन करनेके लिये हिंसाकारी वचन बोलना छोड़ नहीं सकता । उसके सिवाय समस्त प्रकार असत्यको नित्य ही छोड़ता है । जैसे प्रमत्त भाव सहित प्राणी-वध करना हिंसा है, वैसे प्रमत्त भाव सहित अप्रशस्त या प्राणी पीड़ाकारी वचन बोलना अनृत है । परिग्रहमें सुखी रखना परिग्रह है । प्रमत्त भाव सहित मैथुन करना अब्रह्म

असत्य चार प्रकार है—१—वस्तु ही कहना नहीं है । २—वस्तु नहीं है कहना है । ३—वस्तु ही कुछ कहना कुछ, ४—गर्हित, सावय, अप्रिय, कठोर, हास्यमय, वकवादमय, मर्मछेदक वचन कहना गर्हित है, आरंभ सम्बन्धी वचन कहना सावय है । अरति, भय, शोक, वैर कलह करानेवाला है, परन्तु अन्य सर्व प्रकारके असत्य वचनोंका मात्र सावय वचनोंका त्याग गृहस्थी अनुव्रतीके नहीं बन सकता । वस्तुको कषाध भावसे उठा लेना चोरी है, इसका त्याग गृहस्थको जरूरी है । गिरी, पडी, भूखी हुई विना स्त्रीके सिवाय परस्त्रीका त्याग ब्रह्मचर्य अनुव्रत है । पुरुषार्थ सिद्ध्युपायमें कहा है—

भावार्थ—गृहस्थ आवक कृपादिका जल विना दिये लेनेका त्याग नहीं कर सके, इसी तरह अन्य फल लकड़ी मिट्टी आदिको भी विना दिये लेसके हैं, जिनके लिये मनाई नहीं है । अन्य सर्व विना दी हुई वस्तुको लेनेका त्याग करना उचित है । ईमानदारी व सचाईका पैसा लेना यही अचर्य अनुव्रत है । ब्रह्मचर्य अनुव्रतका स्वरूप वही कहा है—

ये निजकलत्रमात्रं परिहर्तुं शक्नुवन्ति न हि मोहात् । निःशेषशेषयोर्विनिषणं तैरपि न कार्यम् ॥ १०६ ॥

भावार्थ—जो मोहके कारण अपनी विवाहिता स्त्री मात्रका भी त्याग नहीं कर सके उनको उचित है कि शेष सर्व प्रकारकी स्त्रियोंके सेवनका त्याग करें । वेदया, परस्त्री, दासी आदिसे विरक्त रहे ।

योपि न शक्तस्त्यक्तुं वनघान्यमनुष्यवास्तुवित्यादि । सोपि तत्कुरण्योः निवृत्तिरूपं यतस्तत्त्वम् ॥ १०८ ॥

भावार्थ—जो धन धान्यादि परिग्रहको बिलकुल छोड़ न सके उसको कम करना योग्य है क्योंकि त्यागरूप ही मोक्षतत्व है ।

कारण

॥१७१॥

१० प्रकारका परिग्रहका जन्म पर्यंतके लिये नियम करना चाहिये । १-क्षेत्र—जगह कितनी रक्खी, २-वास्तु—अपनी मालकीके कितने मकान रक्खे, ३-हिरण्य—चांदी या रुपये कितने रक्खे, ४-धान्य—४-सुवर्ण—सोना या जवाहरात क्या २ रक्खे, ५-धन—गाय भैंसादि कितने रक्खे, ६-दान्य—दास अनाज अपने खर्चका एक साथ कितना रक्खूंगा, ७-दासी—दासी कितनी रक्खूंगा, ८-दास—दास कितने रक्खूंगा, ९-कुप्य—कपड़े कितने रक्खूंगा, १०-भांड—वर्तन कितने रक्खूंगा ।

इनका प्रमाण जन्म पर्यंत करले । कुल जायदाद कितनेकी रक्खूंगा यह एक सुष्ट भी प्रमाण करले । जब उतना प्रमाण पूरा होजावे तब आप फिर कमाना छोड़ दे । अपनी मिलकियत हटा ले । पुत्रादि अपनी सम्पत्तिके लिये स्वयं उत्तरदायी है । इन पांच अनुव्रतोंको सरलपने धारण दर्शन प्रतिमासे ही होजाना चाहिये । इन पांच व्रतोंको हटतासे पालनेके लिये व उनकी वृद्धिके लिये हर एक व्रतकी पांच पांच भावनाएं हैं उनको विचारते रहना चाहिये । ये भावनाएं सुनिके लिये पूर्ण हैं, आवकके लिये यथाशक्ति हैं ।

१-अहिंसा अनुव्रतकी पांच भावनाएं—

वांगमनोगुनीयोदाननिक्षेपसमित्यालोकिवपानभोजनानि पंच ॥ १ ॥

अर्थात्—१-वचन गुप्ति—वचनकी सम्हाल कि हिंसाकाभी बचन न बोलें, २-अनोगुप्ति—मनमें हिंसक भाव न लाऊँ, ३-ईर्ष्या समिति—आगे जमीन देखकर चलूँ, ४-आदान निक्षेपण समिति—कोई वस्तु बठाऊँ व धरूँ तो देखकर, ५-आलोकिन पान भोजन—खानपान देखकर बनाऊँ व करूँ ।

२-सत्य अनुव्रतकी पांच भावनाएं—

क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुनीचिभाषणं च पंच ॥ १-७ ॥

अर्थात्—१-क्रोधका त्याग करूँ-वश रक्खूँ, २-लोभका त्याग करूँ, ३-भीरुता या भयका त्याग करूँ, ४-हास्यका त्याग करूँ क्योंकि क्रोध लोभ भय हास्यके कारण असत्य बोला जाता है, ५-अनुनीची भाषण-शास्त्रके अनुसार वचन बोलूँ ।

॥१७१॥

३-अर्चयितृव्रतकी पांच भावनाएं—

शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभक्ष्यशुद्धिस्वप्नविस्मयाः पंच ॥ १-७ ॥

वर्थात्—१-शून्य स्थानमें ठहरना, २-छोड़े हुए स्थानमें ठहरना, ३-दूसरा मना करे वहाँ न ठहरना व आप दूसरेको आनेसे मना न करना, ४-भोजनकी शुद्धि रखना, अंतरायका कारण होने-पर भोजन न कर लेना, ५-साधर्म्य आई व बहनोंसे झगडा धर्म-स्तुति निमित्त न करना कि यह मेरी या तेरी नहीं है।

४-स्त्री ब्रह्मचर्य व्रतकी पांच भावनाएं—

स्त्रीरागक्रयाश्रवणतन्मनेहरागनिरीक्षणपूर्वतानुसारवृत्त्येष्टरसस्वरीरसस्कारत्यागाः पंच ॥ ७-७ ॥

वर्थात्—१-स्त्रियोंमें राग बढ़ानेवाली कथाओंको पठना, २-उनके मनोहर अंगका देखना, ३-पूरे भोगोंकी स्मृति, ४-कामोद्दीप्तक पदार्थ स्वाना, ५-अपने शरीरका भ्रूणार करना। परिग्रह त्याग व्रतकी पांच भावनाएं—

मनोज्ञानमनोद्विद्विषयरागद्वेषवर्जनानि पंच ॥ ८-७ ॥

वर्थात्—पाँचों इन्द्रियोंके भोग्य पदार्थ मनोज्ञ या अमनोज्ञ हों उनमें राग द्वेष नहीं करना। व्रतकी और भी भावनाएं आनी चाहिये।

हिसादिष्विहामुत्रापायावबर्धनं ॥ ९-७ ॥

भावार्थ—ये हिसादि पांच पाप इस लोक व परलोकमें नाशकारी व निन्दाकारी हैं। दुःखमेव वा—॥ १०-७ ॥ ये पांच पाप दुःखरूप ही हैं, दुःखोंके कारण हैं।

मन्त्रीप्रमोदकारणमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाविक्रिद्यमाना विनयेषु ॥ ११-७ ॥

वर्थात्—सर्व प्राणियोंपर मैत्रीभाव रहे, २-गुणवानों पर प्रमोदभाव रहे, ३-दुःस्वियोंपर दयाभाव रहे, ४-विनय रहितों पर माध्यस्थभाव रहे।

जगत्कायस्वभावौ वा सेवेवैराग्यार्थे ।

वर्थात्—जगतका दुःखमय स्वभाव व कायका अशुचि स्वभाव धर्मानुराग व वैराग्यके लिये विचारते रहना चाहिये।

इन भावनाओंको ध्यानमें लेते हुए पहली प्रतिमावालेको पांच अणुवर्तोंका अभ्यास करना चाहिये । देव पूजादि षट्कर्म पालते रहना चाहिये । पांच परमेष्टीमें दृढ़ भक्ति रखना चाहिये तथा सम्यक्त्वको १५ दोष रहित पालना चाहिये ।

श्लोक—मूढत्रयं न उत्पाद्यते, लोकमूढं न दिष्टते ।

जेतानि मूढदृष्टी च, तेतानि दृष्टि न दीयते ॥ ३८३ ॥

अन्वयार्थ—(मूढत्रयं उत्पाद्यते) दर्शन प्रतिमाधारीके तीन मूढता नहीं उत्पन्न होती हैं (लोकमूढं न दिष्टते) पहली लोकमूढता नहीं दिखलाई पड़ती है (जेतानि मूढदृष्टी च) जितनी जगत्में मूढताईकी अछापूँ हैं (तेतानि दृष्टि न दीयते) उनपर यह आदक अपनी दृष्टि नहीं देता है । उनपर कभी अछा नहीं लाता है ।

विशेषार्थ—यद्यपि १५ मूल दोषका कथन पहले कर चुके हैं तथापि प्रकरणवश उपयोगी जान कर यहां कहते हैं । तीन मूढतामें यह आवक नहीं फंसेता है । प्रथम लोकमूढतामें जितने प्रकारकी लोकमें मूढताएं फैली हुई हैं उन सबको मूढता समझकर कभी उनपर अछा नहीं लाता है । जैसे नदीमें स्नानसे व समुद्रमें स्नानसे पुण्य होगा, पर्वतसे गिरनेसे व नदीमें पड़नेसे पुण्य होगा, अग्निमें सती होनेसे पतिव्रत धर्म पड़ेगा, थैली पूजनेसे रुपया आयगा, तलवार पूजनेसे विजय होगी, कलम दावात पूजनेसे खूब व्यापार चलेगा, दूकानकी दिहली पूजनेसे बहुत व्यापारी आएंगे, दिनमें भूखा रहनेसे व रात्रिको खानेसे पुण्य होगा, दिवालीमें जूआ खेलनेसे बहुत धन मिलेगा, होलीमें भांग पीना धर्म है, होली जलाना व होलीमें बकना धर्म है इत्यादि हजारों लोकमूढता है उन सबको विचारवान दार्शनिक नहीं मानता है ।

श्लोक—लोकमूढं देवमूढं च, अनृत अचेत दिष्टते ।

त्यक्तये शुद्धदृष्टी च, शुद्ध सम्यक् रतो सदा ॥ ३८४ ॥

अन्वयार्थ—(लोकमूढं च देवमूढं) लोकमूढताके समान देवमूढताको भी (अनृत अचेत दिष्टते) मिथ्या-रूप व अज्ञानरूप ज्ञानी सम्यग्दृष्टी देखता है । इसलिये (शुद्धदृष्टि च त्यक्तये) शुद्ध सम्यग्दृष्टी इन

मूढताओंको छोड़ देता है (शुद्ध सम्यक् रतः सदा) वह सदा ही शुद्ध आत्मानुभव रूप सम्यग्दर्शनमें तन्मय रहता है।

विशेषार्थ—जैसे लोकमूढता मिथ्यात्व व अज्ञान है वैसे देवमूढता भी मिथ्यात्व व अज्ञान है। रागी द्वेषी देव तो स्वयं संसारासक्त हैं, उनकी पूजा करना वीतरागताका कारण नहीं होसका है। अतएव किसी लौकिक प्रयोजनवश इन देव जातिके जीवोंकी भक्ति करना बिलकुल मूर्खता है। किसी पत्थरके खंडको रागी द्वेषी देवकी स्थापनामें पूजना सो सब देवमूढता है। सम्यग्दृष्टी सम्यग्ज्ञानी होता है। वह जानता है कि परिणामोंको उज्ज्वल करना चाहिये। उसका उपाय मात्र सर्वज्ञ वीतराग देवका आराधन है। तथा किसी विषयकी चाह करके किसी देवकी पूजना मिथ्यात्वका अंग है, निष्कांक्षित अंगसे विरुद्ध है। इस तरह वह ज्ञानी कभी भी मिथ्या अज्ञान व मिथ्यात्वका वश हो मूढतासे देखादेखी किसी कुदेवको या किसी अदेवको पूजनीय देव नहीं मान बैठता है। वह तो शुद्ध सम्यक्त भावमें प्रेमां वन रहा है। हरसमय आत्मानुभवका खोजी है। आत्मानन्दका विलासी है, वह संसार शरीर भोगोंसे उदास है, वह क्षणभंगुर भोगोंकी कामनासे कभी भी देव मूढता नहीं करता।

श्लोक—पाखण्डी मूढ उक्तं च, अशाश्वतं असत्य उच्यते।
अधर्मं च प्रोक्तं येन, कुलिगी पाखण्ड त्यक्तं ॥ ३८५ ॥

बन्वार्थ—(पाखंडी मूढ उक्तं च) पाखंडी या गुरु मूढताको कहते हैं। जो (असाश्वतं असत्य उच्यते) क्षणिक पदार्थोंको क्षणिक न कह करके चिरस्थायी कहे। (येन च धर्मं प्रोक्तं) अधर्मका भाषण करे सो (कुलिगी पाखण्ड) कुभेषधारी साधु हैं उनकी भक्ति (त्यक्तं) छोड़नी योग्य है।
विशेषार्थ—जो निर्ग्रन्थ आरम्भ परिग्रह रहित वीतरागी तत्त्वज्ञानी साधु हैं वे मोक्षमार्गी हैं उनकी भक्ति मोक्षमार्गमें प्रेरक है, परन्तु जो साधु भेष धारकरके आरम्भ परिग्रहमें लीन हैं, हिंसा होते हुए अहिंसा मानते हैं, संसारके प्रपंचसे बाहर नहीं हैं, ऐसे साधुओंकी कोई बाहरी महिमा या उनका चमत्कार देखकर या जानकर उनपर मोहित होजाना व उनकी भक्ति करने लग जाना

सो पाखंड या गुरु मूढता है। सम्यक्ती कभी भी शास्त्र के मार्गसे विरुद्ध चलनेवालोंकी भक्ति नहीं करता है। बहुधा कोई लौकिक आशासे शिथिल श्रद्धावान कुभेरी साधुओंकी सेवा करने लग जाता है जो उसके सम्यक्त भावको मलीन करनेवाली है। सम्यक्ती भलेप्रकार गुरु मूढताके दोषसे बचता है।

श्लोक—अज्ञान षट्कश्चैव, त्यक्ते ये विचक्षणाः ।
कुदेव कुदेव धारी च, कुलिंगी कुलिंग मान्यते ॥ ३८६ ॥
कुशालं विकहा रागं च, त्यक्ते शुद्ध दृष्टितं ।
कुशालं राग वर्द्धते, अभव्यं नरयं पतं ॥ ३८७ ॥

अन्वयार्थ—(अज्ञान षट्कश्चैव) अज्ञान स्वरूप छः अनायतन सेवा भी है। (ये विचक्षणाः त्यक्ते) जो चतुर हैं वे इनकी संगति त्याग देते हैं (कुदेव कुदेव धारी च) एक तो कुदेव, दूसरे कुदेवोंके भक्त, (कुलिंगी कुलिंग मान्यते) कुभेरी साधु और उनके मानने वाले (कुशाल विकहा राग च) खेडि शास्त्र जिनमें विकथाएं हों व राग वर्द्धक हों व उनके पढ़ने व मानने वाले (शुद्ध दृष्टितं त्यक्ते) इन छः ही संगति सम्यग्दृष्टि छोड़ देता है (कुशालं राग वर्द्धते) खेडि शास्त्र राग बढ़ानेवाले होते हैं (अभव्यं नरयं पत) अभव्य जीवका पतन नरकमें होजाता है ।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन पालनेके लिये लैमे तीन मूढतासे बचना चाहिये वैसे छः अनायतनसे भी बचना चाहिये। संगतिका बड़ा भारी असर बुद्धिपर पड़ता है इसलिये सम्यग्दर्शनकी रक्षाके हेतु यह समझाल बताई है कि वह ऐसी संगति न रखे व इस तरह संगति कोई न करे जिससे व्यवहार व निश्चय सम्यक्तमें कोई प्रकारकी बाधा हो जावे। धर्मकी वृद्धिके स्थानोंको आयतन कहते हैं। जो इनके प्रतिकूल हों वे अनायतन हैं। सर्वज्ञ वीतराग देवकी संगति जय धर्मायतन है तब रागी देवी देवोंकी संगति अभर्मायतन है। क्योंकि उनकी संगति करनेसे उनकी भक्तिकी अनुमोदन होना व बुद्धिमें विपरीत भाव होजाना संभव है। इसीतरह रागी देवी देवोंके जो भक्त हैं वे भी धर्मायतन नहीं हैं जो वीतराग सर्वज्ञ भगवानके भक्त हैं उनकी संगतिसे सच्चा श्रद्धान दृढ

होगा परंतु जो उनसे विपरीत देवके अर्चानी हों उनकी संगति शिथिलता करनेवाली है इससे ऐसी न करे जिससे अपने धार्मिक ज्ञान व आचरणमें व अर्चामें कमी आजाये। बहुधा रागी देवी देवोंके आराधकोंकी संगतिसे उनके मोक्षमार्गविपरीत सेवाभक्तिकी अनुमोदना करनी पड़ती है तथा दवावमें आनकर हठाना न रहते हुए भी उनके समान भक्ति करनेमें बाध्य होना पड़ता है। वे यदि अभक्ष्य भक्षण यदि अनछना पानी पीते हैं तो कभीर अपनेको भी वे लाचार कर सकते हैं। इसी तरह कुलिंगी रागी करते हैं तो संगति करनेवालेको भी ऐसे अभक्ष्य खानेमें झुक जाना पड़ता है। यदि मोक्षमार्गसे विपरीत जारहे हैं तो उनकी संगति देवी साधुओं ही भी सेवा न करनी चाहिये। वे यदि कुक्षमार्गसे कुक्षमार्गपर आजायगा व उनके यथार्थ न मव-तिका ऐसा असर मनमें पड़ेगा कि आप भी कुक्षमार्गसे कुक्षमार्गपर आजायगा व उनकी संगति अन्धालुका मन कुशुककी भक्तिमें प्रेरित करके इसी तरह स्त्री कथा, आहार कथा, देश कथा व राजा कथा, ऐसी चार विकथाको पुष्ट करनेवाले, संसारसे राग बढ़ानेवाले शास्त्रोंको पढ़ने सुननेकी संगति भी न करनी चाहिये, न इनके पढ़ने व सुननेवालोंकी संगति करनी चाहिये।

परिणामोंमें शुद्ध सम्यग्दर्शन बना रहे इसलिये ऊपर लिखित छहों अनायतनोंसे बचना चाहिये। और जो सुदेव, सुशुक्र व सुशास्त्र हैं व उनके सेवक हैं उनकी संगति रखनी चाहिये, जिससे ज्ञान व अर्चान व चारित्र्यकी हठता हो। यहां इतना ही प्रयोजन है कि धार्मिक भावोंमें शिथिलता आवे ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिये। किंतु लौकिक लेन देन व्यवहारकी यहां कोई मनाई नहीं है। प्रेम व एकता रखनेकी कोई मनाई नहीं है। जैसे एक ही घरमें चार भाई हों। दो तो शुद्ध मर्यादाका भोजन खाते हैं व दोको इसका कोई परहेज न हो तो वे जो शुद्ध भोजन कर-नेवाले हैं वे अपने दूसरे दोनों भाइयोंके साथ रहते हुए भी ऐसी सम्भाल जरूर रखते हैं कि उनके शुद्ध खानपानके नियममें बाधा नहीं आवे। इसी तरह सम्यग्दृष्टी जगतके मानवोंके साथ भाईपनेका व्यवहार रखता है। तौ भी अपने अर्चान ज्ञान चारित्र्यको मलीन नहीं होने देता है। अपने रत्न-धर्मकी भलेपकार रक्षा रहे इस तरह वर्तन करता है। यही प्रयोजन छः अनायतनसे बचनेका है। जो

अभव्य जीव ऐसी सम्हाल नहीं रखता है वह धीरे-धीरे शिथिल अज्ञानी होता हुआ कुमार्गी बन जाता है और मिथ्यात्वकी कीचटमें फँसकर नर्क चला जाता है ।

श्लोक—अज्ञानी मिथ्यासंयुतं, त्यक्ते शुद्ध दृष्टितं ।

शुद्धात्मा चेतना रूपं, सार्थं ज्ञानमयं ध्रुवं ॥ ३८८ ॥

अन्वयार्थ—(अज्ञानी) अज्ञानी जीव या शिथिलज्ञानी जीव (मिथ्यासंयुतं) मिथ्यात्व पोषक संगतिके कारण (शुद्ध दृष्टितं त्यक्ते) शुद्ध सम्यग्दर्शनको छोड़ बैठता है तथा (सार्थं ज्ञानमयं ध्रुवं शुद्धात्मा चेतना रूपं) यथार्थ ज्ञानमई निश्चल शुद्धात्माके चैतन्यमई स्वभावको भी छोड़ बैठता है ।

विशेषार्थ—ज्ञानी जीव कुसंगतिके प्रभावसे जरा भी शिथिल हुआ कि अज्ञानको मलीन कर सकता है । तब जहाँ व्यवहार सम्यक्त विगड़ा तब निश्चय सम्यक्त भी विगड़नेका अवसर आजाता है । रागभावकी अधिककता होनेसे शुद्धात्मानुभवकी रुचि घटती जाती है और यह उपशम या क्षयोपशम सम्यक्ती जीव अनन्तानुबन्धी तथा मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यात्वी होजाता है । परिणामोंकी विचित्र गति हैं । इससे बोधिदुर्लभ भावना भानी चाहिये कि जिस रत्नत्रयका लाभ बड़े ही भाग्यसे व बड़ी ही कठिनतासे मिला है । उस रत्नत्रयका सम्यन्ध बना रहे, वह हाथसे न निकल जावे ऐसी भावना भाते हुए सदा ही सम्यक्त भाव वृत्तक संगतिमें रहना चाहिये । जैसे मदिरा व मांसत्यागीको व द्यूत रमण त्यागीको मदिरा व मांसकी व द्यूतकी व इनके सेवनवालोंकी ऐसी संगति बचाना उचित है जिससे वह उन व्यसनोमें न उलझ जावे । सम्यक्तका मिलना बड़ा ही दुर्लभ है इससे भले प्रकार रक्षित रखना चाहिये ।

श्लोक—मदाष्टं संशय अष्टं च, त्यक्ते भव्य आत्मना ।

शुद्ध पदं ध्रुवं सार्थं, दर्शनं मल मुक्त्यं ॥ ३८९ ॥

अन्वयार्थ—(मदाष्टं) आठ मद (संशय अष्टं च) आठ शंकादि दोष इन्हें (भव्य आत्मना त्यक्ते) भव्य आत्मा छोड़ें कथोंकि (शुद्ध पदं ध्रुवं सार्थं दर्शनं मल मुक्त्यं) शुद्ध पद मय निश्चल यथार्थ सम्यग्दर्शन मल रक्षित ही शोभता है ।

विशेषार्थ—तीन मूढता छः अनायतनके त्यागके धन, अधिकार, रूप, बल, विद्या व तप इन बातोंकी उत्तमता व अधिकता होनेपर भी सम्पत्की हनका सम्बन्ध क्षणिक व कर्मजनित जानकर इनके संयोगसे अभिमान नहीं करता है। इन आठों मर्दोंसे बचकर मार्गव भाव व नम्रतासे व्यवहार करता है तथा आठ शंकादि दोषसे बचता है। इन आठों जिनमतमें शंका नहीं रखता है व कोई भय मनमें लाकर जिनधर्मकी सेवा नहीं छोड़ता है। कोई प्रकार से संसारके विषयभोगोंकी हृच्छा करके धर्म सेवन नहीं करता है। किसीको दुःखी, रोगी, दलित्वा देखकर ग्लानि भाव नहीं लाता है। मूढताईसे कोई धर्मक्रिया नहीं करता है, अपने आत्मीक धर्मको बढ़ाता है, दूसरोंके औगुणोंको प्रगट करनेकी आदत नहीं रखता है, धर्ममें अपनेको व दूस- रोंको दृढ़ रखना है। साधर्म्य भाइयोंसे गोवत्स सम प्रेम रखता है तथा धर्मकी प्रभावना करता है। हर प्रकारसे उन्नतिका साधन मिलाता है।

इस तरह जो आठ अंग न पालें तो वे आठ दोष हो जाते हैं। सम्पत्की २५ दोषोंको भले- प्रकार डालकर सम्पत्तको निर्मल रखता है, यही दर्शनिक आवक पहली प्रतिमाके धारीका कर्तव्य है।

श्लोक—जे के वि मल संपूर्ण, कुजानं त्रितो सदा ।
एतानि संग त्यक्तंति, न किंचिदवि चित्तए ॥ ३९० ॥

अन्यार्थ—(जे के वि मल संपूर्ण) जो कोई भी इन पचीस दोषोंसे पूर्ण हैं (सदा कुजानं त्रितः) व हमेशा कुमति आदि तीन कुजानमें रत हैं (एतानि संग त्यक्तंति) इनकी भी संगति नहीं करनी चाहिये (किंचिदपि न चित्तए) कुछ भी चित्तवन न करना चाहि

विशेषार्थ—जैसे मल लिप्त कपडा शोभता नहीं वैसे मल लिप्त सम्पत्त शोभता नहीं। मल लिप्त वस्त्रवालेसे भेट करना, उससे मिलना जुलना, मिलनेवालेको भी मल लिप्त करनेवाला है उसी तरह हर एक सम्पत्तके रक्षकको उचित है कि वह इन ऊपर कथित २५ दोषोंको स्वयं अपनेमें न लगावे, निर्मल सम्पत्त रक्खे तथा जो कोई अन्य स्त्री या पुरुष मल सहित हैं, शंकाशील हैं, विषयोंकी आकांक्षावान हैं, मानी हैं, मूढताईसे कुधर्मको सेते हैं, परम निंदक हैं, धर्मप्रेम रहित हैं, कुसंगतिके धारी हैं तथा मिथ्यात्वकी बुद्धि रखते हैं व मिथ्या शास्त्रोंके व रागवर्द्धक पुस्तकोंके पाठी हैं व राग-

क्षेप लिप्त अधर्मका उपदेश देनेवाले हैं व कुअवधिज्ञान धारी हैं उन सबकी भी संगति नहीं करनी चाहिये न उनकी संगतिका विचार करना चाहिये । मन, वचन, कायसे मिथ्यात्वमें व तीव्र रागमें पटक-नेवाली संगतिसे बचकर रहना चाहिये । अनन्तानुबन्धी व मिथ्यात्व कर्मके उदय होनेवाले निमित्त कारणोंको बचाना चाहिये । क्योंकि बहुतसे कर्मोंका उदय बाहरी निमित्तके आधीन होता है । जिन निमित्तोंसे सम्यक्त भाव दृढ होता जावे उन हीका प्रसंग सदा मन, वचन, कायसे करना चाहिये । सम्यक्तमें बाधाकारक प्रसंगोंसे साध्यस्थ भाव रखना चाहिये । सम्यग्दर्शनकी निर्मलताका उपाय दर्शनप्रतिमाधारीको भलेप्रकार करना चाहिये ।

श्लोक—मलमुक्तं दर्शनं शुद्धं, आराध्यते बुधजनैः ।
सम्यग्दर्शनं शुद्धं च, ज्ञानं चास्त्रिसंयुतं ॥ ३९१ ॥

अन्वयार्थ—(मलमुक्तं दर्शनं शुद्धं) मल रहित शुद्ध सम्यग्दर्शन होता है उसीको (बुधजनैः आराध्यते) बुद्धिमानोंको आराधन करना योग्य है (सम्यग्दर्शनं शुद्धं च) जहाँ सम्यग्दर्शन शुद्ध है वहाँ (ज्ञानं चास्त्रि संयुतं) ज्ञान और चारित्र्य भी शुद्ध है ।

विशेषार्थ—ज्ञान कितना भी हो यदि सम्यक्त शुद्ध नहीं है तो ज्ञान भी शुद्ध नहीं है । चारित्र्य कितना भी पाले, यदि सम्यग्दर्शन शुद्ध नहीं है तो चारित्र्य शुद्ध नहीं है । सम्यग्दर्शनके होते हुए ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान और चारित्र्य सम्यग्चारित्र्य नाम पाता है । नहीं तो ग्यारह अंग नौ पूर्व तत्त्वका ज्ञान तथा आवकका अनेक प्रकारका चारित्र्य व सुनियोजित आचरण व तप सर्व ही मिथ्याज्ञान व मिथ्या चारित्र्य है । जहाँ अंतरंगमें मिथ्यात्वकी वासना होगी—विषयाकांक्षा होगी, ख्याति लाभ पूजादिकी चाह होगी वहीं सर्व ज्ञान व चारित्र्य मिथ्या कहलायगा । इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि सम्यग्दर्शनकी शुद्धताको दृढ़तासे रखे । उसके दृढ़ रहनेका उपाय यह है जैसा कि शांतिपाठमें कहा है—

शास्त्राम्यासो जिनपदनुतिः संगतिः संवदय्यै, सद्गुरुनां गुणगुणकथा दोषवादे च मौनं ।

सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे । संपद्यतां मम भवमवे यावदेतेऽपवर्गः ॥

भावार्थ—धर्मप्रेमी सम्यग्दर्शनके रक्षकको निरंतर यह भावना भानी चाहिये व ऐसा ही वर्ताने

रखना चाहिये कि जबतक मोक्ष न हो मैं हर एक जन्ममें इन सात बातोंका अभ्यास करता रहूँ—
(१) नित्य प्रति सम्यक्त वर्द्धक शास्त्रोंको पढ़ता रहूँ। (२) जिनेन्द्र भगवानके चरणोंकी भक्ति करता रहूँ। (३) सदा ही साधु पुरुषोंकी संगति करता रहूँ। (४) उत्तम चारित्रवान स्त्री पुरुषोंकी कथा करता रहूँ। (५) परके दोषोंको कहनेमें मौन रहूँ। (६) सर्वसे प्यारे हितकारी वचन बोलूँ। (७) तथा आत्माके स्वरूपकी भावना करता रहूँ। इन सात बातोंका अभ्यास सम्यक्तकी दृढता करनेवाला है। यदि इनके विरुद्ध वर्ता जायगा तो सम्यक्तके छूटनेका अवसर आसक्ता है या सम्यक्त मलीन रहेगा। मेरा अख्यान पत्थरके खंभेके समान अटल बना रहे ऐसी सम्हाल आवकको रखनी योग्य है।

श्लोक—दर्शनं यस्य हृदये शुद्धं, दोषं तस्य न पश्यते ।
विनाशं सकलं जानते, स्वप्नं तस्य न दिष्टते ॥ ३९२ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य हृदये दर्शनं शुद्धं) जिसके हृदयमें सम्यग्दर्शन शुद्ध है (तस्य दोषं न पश्यते) उसके भीतर कोई दोष नहीं दिखलाई पड़ता है (सकलं विनाशं जानते) वह सर्व जगतकी घन वस्त्रादि परिग्रहको विनाशीक जानता है (स्वप्नं तस्य न दिष्टते) उसको स्वप्नमें भी नाशवंत वस्तुका राग पैदा नहीं होता है।

विशेषार्थ—जहाँ शुद्धता होगी वहाँ मैल नहीं व जहाँ मैल होगा वहाँ शुद्धता नहीं। दोनोंका विरोध है। इसलिये जो कोई सम्यग्दर्शनको रखते हुए २५ मलोंमेंसे एक भी मलको नहीं लगाता है, सदा ही सृढतासे बचता है, किसी तरहका अभिमान नहीं करता है, परम दृढतासे आत्माकी भावना आता है, धर्मात्माओंसे प्रेम रखता है, धर्मकी वृद्धिका यथाशक्ति उपाय करता है, उसके भीतर कोई दोष प्रवेश नहीं करसक्ते हैं। सम्यग्दृष्टी जीव, जितनी संसारकी परसंयोगजनित अवस्थाएं हैं उनको नाशवंत जानता रहता है इसीलिये उनमें राग द्वेष मोह नहीं करता है। वह जानता है कि शरीर, धन, यौवन, बल, पुस्तकोंके आश्रय विद्या, कुटुम्ब, खेवकोंका समागम तथा यह जीवन सर्व जलके बुदबुदवत् चंचल हैं। देखते २ नष्ट होजाते हैं इसकारण इन क्षणिक पदार्थोंसे सदा ही उदासीन रहता है। सम्यग्दृष्टी चक्रवर्ती भी हो तो भी बाहरसे छः खण्डका राज्य करता दिखलाई पड़ता है, अंतरंगमें मात्र अपने आत्मीक राज्यको ही सम्हालता है। मेरा परमाणु मात्र भी

नहीं है ऐसी दृढ़ भावना सम्यक्तीके अंतरंगमें होती है। जैसे कोई न्यायवान गुहस्थ दूसरेकी वस्तुओंको कभी भी अपनी नहीं मानता है, उसी तरह सम्यक्ती शरीरादि परवस्तुओंको कभी भी अपनी नहीं मानता है। कभी स्वप्नमें भी उसका विचार नहीं होता है। जिस यातका संकल्प विकल्प स्वप्न रहित अवस्थामें हुआ करता है प्रायः स्वप्नमें वे ही सब बातें आया करती हैं। अथवा यहां यह बताया है कि उसको स्वप्न नहीं दीख पड़ते हैं। इसका भाव यह भी झलकता है कि वह ऐसा निश्चिंत होकर शयन करता है कि उसे गाढ़ निद्रा आजाती है। गाढ़ निद्रामें स्वप्न नहीं दिखता है। जब निद्रा ढीली होती है तब ही स्वप्न आते हैं। सम्यक्ती शुद्धात्माकी भावना करता हुआ ही शयन करता है व जब नींद खुल जाती है तब उसी शुद्धात्माकी भावनामें लगता है। ज्ञान वैराग्य व शुद्ध स्वरूपकी भावनाके प्रतापसे उसका शयनादि बड़ा ही शांत व क्षोभ रहित होता है इससे यदि अभ्यासके बलसे सम्यक्तीको स्वप्न न आवे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

श्लोक—सम्यग्दर्शनं शुद्धं, मिथ्या ज्ञानं विलीयते ।

शुद्ध समयं उत्पादंते, रजनी उदय भास्करं ॥ ३९३ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्धं सम्यग्दर्शनं) जहां मल रहित शुद्ध सम्यग्दर्शन है (मिथ्याज्ञानं विलीयते) वहां मिथ्याज्ञानका विलय होजाता है (शुद्ध समयं उत्पादंते) शुद्ध आत्मीक भाव पैदा होजाता है अथवा शुद्ध चारित्र्य मलक जाता है (रजनी उदय भास्करं) जैसे सूर्यके उदय होनेसे रात्रिका अंधकार विला जाता है और प्रभातका सुहावना प्रकाश फैल जाता है।

विशेषार्थ—शुद्ध सम्यग्दर्शनके प्रकाशके सामने मिथ्याज्ञान उसी तरह नहीं ठहर सक्ता है जैसे सूर्यके उदय होनेसे रात्रि नहीं ठहर सकती है। सम्यक्तीके भीतर कुमति, कुश्रुति, कुअवधि कभी नहीं होते हैं। नारकीके भीतर सम्यग्दर्शनका प्रकाश होते हुए सर्व तीन ज्ञान सुन्दर भोक्ष प्राप्तिके अभिप्रायको लिये हुए होनेसे सुज्ञान रूप ही रहते हैं। सम्यग्दर्शनके होते हुए स्वरूपाचरण चारित्र्यका उदय होजाता है या शुद्धात्माका अनुभव प्रकट होजाता है। आत्मज्ञानरूपी सूर्यके प्रकाशमें फिर संसारका मोहतम कैसे रह सक्ता है। वह ज्ञानी शुद्ध नयकी दृष्टिका विशेष अभ्यास रखता है। उसको हरएक संसारी आत्माके भीतर भी पुद्गलसे भिन्न आत्माका दर्शन होता है। जैसे ज्ञानी

किसान धान्यके ढेरमें चावलोंको अलग व मूरीको अलग देखना है व तेली तिलोंके ढेरमें तेलको मूछीसे भिन्न देखता है व जौहरी खानसे निकले हुए माणिक-पत्त्रके पाषाणमें रखी अलग व मेलकी अलग देखता है व चतुर घोड़ी वखमें वखकी अलग व मेलकी अलग देखता है वैसे ही सम्यग्दर्शनधारी महात्मा आत्मासे अनात्माको भिन्न देखता है, सदा ही शुद्धात्माकी भावनामें दृढ़ रहता है। सूर्यसम तत्वज्ञानमें चमकता रहता है।

श्लोक—दर्शनं तत्त्व सर्थानं, तत्त्व नित्य प्रकाशकं ।

अन्वयार्थ—(तत्त्व सर्वान दर्शनं) तत्त्वोंका अख्यान करना सम्यग्दर्शन है (नित्य तत्त्व प्रकाशकं) अविनाशी शुद्ध तत्त्वका प्रकाश करनेवाला है। (ज्ञानं तत्त्व न वेदते) सम्यग्दर्शन आत्म तत्त्वके अनुभवको अनुभव नहीं कर सकता है (दर्शनं तत्त्व साधयं परन्तु न सम्यग्दर्शन आत्म तत्त्वके अनुभवके साथ ही होता है।

विशेषार्थ—यद्यपि व्यवहारनयसे जीव आदि सात तत्त्वोंका अख्यान करना सम्यग्दर्शन है परन्तु निश्चयनयसे शुद्ध आत्माका अख्यान करना सम्यग्दर्शन है। जहांतक शुद्ध आत्म तत्त्वका प्रकाश नहीं होता है वहांतक ज्ञान मात्र तो है परन्तु सम्यक्त नहीं है। सम्यक्तके बिना ज्ञानका कुछ भी मूल्य नहीं है। बिना सम्यक्तके ज्ञान जान तो सकता है परन्तु स्वानुभव नहीं कर सकता है। जबतक स्वात्मामें विरता न हो तबतक स्वाद नहीं आसक्ता है। अनंतानुबंधी कषायके उपशम होनेसे स्वरूपाचरण चारित्र्यका प्रकाश होता है, तब ही मिथ्यात्वके उपशमसे शुद्ध स्वरूपकी सच्ची रुचि होसक्ता है। इसीलिये सम्यग्दर्शनके लिये प्रयत्न कर्तव्य है। नित्य तत्त्वका विचार परम उपयोगी चाहिये। सम्यक्तकी ज्योतिमें ही आत्मीक तत्त्वका अनुभव होता है।

श्लोक—सम्यग्दर्शनं शुद्धं, ॐ वं कारं च विदते ।
धर्मध्यानं उत्पाद्यते, द्वियं कारणं विद्वते ॥ ३९५ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध सम्यग्दर्शन) जब शुद्ध आत्माका अनुभव करानेवाला निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट होजाता है तब ही (ॐ वं कारं च विदते) ॐ का अनुभव होता है (धर्मध्यानं उत्पाद्यते) धर्मध्यान पैदा होता है (हियं कारणे दिष्टे) व हीं मंत्रकी सहायतासे आत्माका दर्शन होता है ।

विशेषार्थ—ॐ मंत्रमें अरहंतादि पांच परमेष्ठी गर्भित हैं उनका स्थूलरूपने विचार तो मिथ्या-दृष्टीके भी होसक्ता है परन्तु उनका व्यवहारनयसे फिर निश्चयमयसे विचार व उनके भीतरसे शुद्ध आत्माको पहचानकर उसके अनुभवकी शक्ति सम्यग्दर्शनके द्वारा ही होसक्ती है । यद्यपि सम्यक्तके विना भी सुनिगण ध्यान लगाने, तपस्या करने, उपवास करते हैं तथा गृहस्थगण देवपूजा, ध्यान रखने, कठोर वचन नहीं कहते, शास्त्रानुसार सर्व आचरण पालते हैं तथा गृहस्थगण देवपूजा, स्वाध्याय, साप्ताधिक, संयम, गुरुभक्ति व दानादि धर्मके कार्य करते हैं तथापि इा सर्व सुनि व आचरकी क्रियाको धर्मध्यान सम्यग्दर्शनके विना नहीं कहा जासक्ता । क्योंकि सम्यक्तके उदय विना साधक सुनि व गृहस्थके भीतर किसी कषायका अभिप्राय रहता है । या तो मानवश या मायावश या इंद्रिय सुखके लोभवश या संसार भ्रमणके भयसे धर्मका साधन है-शुद्धात्माके अनुभवके लिये नहीं है । इसलिये उस सष साधनको धर्मध्यान नहीं कह सक्ते । जहाँ शुद्धात्म नु-भवके अभिप्रायसे धर्म साधन होता है वहीं धर्मध्यान कहा जाता है । हींमें चौबीस तीर्थंकर गर्भित हैं । इस मंत्र द्वारा भी तीर्थंकरोंके गुणोंका विचार होता है । परन्तु शुद्धात्माका अनुभव तब ही होगा जब सम्यक्त होगा । इस हेतु संसार तारक परमोपकारक सम्यग्दर्शनको बड़ा चेष्टाके साथ शुद्ध रखना चाहिये, उसमें कोई दोष नहीं लगाना चाहिये ।

श्लोक—ॐ वं कारं हींकारं च, श्रींकारं प्रतिपूर्णयं ।

ध्यानं च शुद्ध ध्यानं च, अनुव्रतं सार्धं ध्रुवं ॥ ३९६ ॥

अन्वयार्थ—(ॐ वं कारं हींकारं च) ॐ मंत्र, हीं मंत्र तथा (श्रींकारं प्रतिपूर्णयं) श्रीं मंत्र इन तीन मंत्रोंकी पूर्णता सहित अर्थात् ॐ हीं श्रीं द्वारा (ध्यानं च) ध्यान करना चाहिये तथा फिर (शुद्ध ध्यानं च) शुद्ध आत्माके ध्यानमें लवलीन होना चाहियं (अनुव्रत सार्धं ध्रुवं) ऐसा ध्यान पांच अनुव्रतोंके साथ निश्च-लतासे करना योग्य है ।

विशेषार्थ—यहाँ यह बताया है कि दर्शन प्रतिमाधारी आवकका कर्तव्य है कि २५ दोष रहित सम्यक्तको पालते हुए व स्थूलपने पाँच अणुवर्तोंका साधन करते हुए ॐ ह्रीं श्रीं मंत्रके द्वारा पाँच परमेष्ठीका व चौबीस तीर्थकरोंका स्वरूप विचार करे। दर्शन प्रतिमाधारीको उनके स्वरूपको फिर अपने आत्माके स्वरूपसे मिलान करना चाहिये। शुद्ध निश्चयनयसे अपनेको सिद्धरूप शुद्ध अनुभव बैठ रहना चाहिये किंतु प्रातःकाल और संध्याकाल अवश्य एकांतमें बैठकर सामाधिकका अभ्यास करना चाहिये। शांत चित्त हो अनेक मंत्रोंके द्वारा पदस्य ध्यानका व पृथ्वी आदि पाँच धारणाओंके द्वारा पिंडस्य ध्यानका अभ्यास करना चाहिये। शुद्धात्माका अनुभव ही यथार्थमें धर्मका सच्चा अनुभव है। इसके अभ्यासके लिये अन्य सब चारित्र किया जाता है। ऐसा निश्चय रखके आत्म-ध्यानका अभ्यास करना चाहिये।

श्लोक—आज्ञा वेदकश्चैवं, पदवी दुतिय आचार्य ।

ज्ञानं मति श्रुतं चिंतं, धर्मध्यानरतो सदा ॥ ३९७ ॥

अन्वयार्थ—(आज्ञा वेदकश्चैवं) आज्ञा सम्यक्त तथा वेदक सम्यक्तको इस तरह पालते हुए (पदवी दुतिय आचार्य) दूसरे पदका आवरण करना योग्य है (ज्ञानं मति श्रुतं चिंतं) मतिज्ञान श्रुतज्ञानको चिंतन करना योग्य है (धर्मध्यानरतो सदा) ऐसा दर्शन प्रतिमाधारी सदा धर्मध्यानमें रत रहता है।

विशेषार्थ—पहली पदवी अविरत सम्यक्तकी है उसके आगे दूसरी पदवी दर्शन प्रतिमाकी है। यद्यपि दर्शन प्रतिमावालेके सामान्यसे व्यवहार सम्यक्त तथा निश्चय सम्यक्त तीनों ही प्रकार संभव है—उपशम, वेदक व क्षायिक। परन्तु उस पंचमकालकी अपेक्षा विचारते हुए ग्रन्थकर्ताका ऐसा आशय सूचित होता है कि क्षायिक सम्यक्त तो अब संभव नहीं है तथा उपशम सम्यक्तकी स्थिति ही अन्तर्मुखी है, अधिक काल ठहर नहीं सकता है—तब व्यवहार सम्यक्त तथा वेदक सम्यक्त ये ही दोनों दीर्घकाल तत्त इस समय इस भरतक्षेत्रमें ठहर सकते हैं। जिनेन्द्र भगवानकी आज्ञा प्रमाण देव, शास्त्र, गुरुका अज्ञान तथा जीवादि सात तत्त्वोंका अज्ञान रखना व्यवहार सम्यक्त है। इसीको यहाँ आज्ञा सम्यक्त कहा है। क्षयोपशम सम्यक्तकी ही वेदक सम्यक्त कहते हैं वहाँ अनंताज्ञ=धी

चार कषाय तथा मिथ्यात्व व सम्यक् मिथ्यात्वका तो उदय नहीं रहता है किंतु सम्यक्त प्रकृतिका उदय होता है जिसके उदयसे सम्यक्तमें कुछ मलीनता रहती है, सम्यक्त बना रहता है। इस सम्यक्तका काल बहुत है। दर्शन प्रतिमावालेको इस प्रकारके आज्ञा सम्यक्त व वेदक सम्यक्तकी दृढता रखते हुए दर्शन प्रतिमाका आचरण भलेप्रकार पालना चाहिये। मतिज्ञान व श्रुतज्ञानके द्वारा शास्त्रका विचार, मनन, चिंतवन करते रहना चाहिये तथा विवेकसे जगतमें व्यवहार करना चाहिये। किंतु कभी दुर्बुद्धि चित्तमें न लाना चाहिये न मिथ्यात्व पोषक शास्त्रोंकी संगति करनी चाहिये। किंतु तत्त्व विचारके सहकारी शास्त्रोंका मनन करके धर्मध्यानकी शक्ति बढ़ानी चाहिये तथा धर्मध्यानमें सदा लीन रहना चाहिये।

श्लोक—अनेयव्रत कर्तव्यं, तप संजमं च धारणं ।

दर्शनं शुद्ध न जानंते, वृथा सकल विभ्रमः ॥ ३९८ ॥

मन्वयार्थ—(अनेयव्रत कर्तव्यं) जो अनेक व्रतोंका कर्तव्य करे (तप संजमं च धारणं) तप तथा संयमको भी धारण करे परन्तु (शुद्ध दर्शनं न जानंते) शुद्ध निश्चय सम्यग्दर्शनको न जाने न अनुभवे (वृथा) तो उसका व्रतादि वृथा है (सकल विभ्रमः) सर्व ही विपरीत है, मोक्षमार्ग नहीं है।

विशेषार्थ—यहां यह जोर देकर कहा है कि शुद्धात्माका अनुभव करानेवाला यदि शुद्ध सम्यक्त न हो तो सर्व ही चारित्र मिथ्या व संसार वर्द्धक है, मोक्षका मार्ग नहीं है। कोई आवक अपनेको व्यवहारमें अद्धावान समझकर कुदेव, कुगुरु, कुधर्मका सेवन न कर जैन तत्त्वोंको मनन करे, जिनेन्द्रकी भक्ति करे, व्यवहारमें पांच अणुव्रतोंको पाले, उपवास, अनोदर, रसत्याग आदि नाना प्रकार तप करे तथा इंद्रियसंयम व छः कायकी दयारूप प्राणिसंयम पाले, व्यवहार चारित्रमें कोई कमी न करे तो भी यदि उसके निश्चय सम्यक्त नहीं है, जिसके शुद्धात्माके अनुभवका लक्ष्य नहीं है तो उसका यह सब आचरण मोक्षमार्ग नहीं होसکتा है। वह मोक्षमार्गकी अपेक्षा मिथ्या है या विपरीत है—कुचारित्र है। जहां सर्व ही व्यवहार चारित्रके पालनका हेतु अंतरंग आत्मानुभवरूप चारित्रकी प्राप्ति है, वहां यह सर्व मोक्षमार्गमें निमित्त सहकारी होनेसे व्यवहारनयसे मौक्ष मार्ग कहे जासकते हैं। सम्यक्कीको यह दृढ निश्चय है कि शुद्धात्माका अनुभव ही वास्तवमें सम्यक्त है,

ज्ञान है व चारित्र है। व्यवहार धर्म तो दृष्टिसे बतादि पालन हो वही सकल है व मोक्षमार्गमें सहकारी है। जहां यह दृष्टि न हो वहां दूर नहीं होसका है।

श्लोक—अनेकपाठ पठनं च, अनेक क्रिया संयुतं।
जहां शुद्धात्मा के लाभकी प्राप्ति होसकी है, परन्तु संसारका अमण

अव्ययार्थ—(अनेकपाठ पठनं च) अनेक पाठोंका पठना (अनेक क्रिया संयुतं) अनेक प्रकारे व्यवहार
चारित्रका पालना (अनेकवा दान) अनेक प्रकारका दान देना (वृथा) निरर्थक है, यदि (शुद्ध दर्शन न जानते)

विशेषार्थ—यहांपर भी यही दृढ किया है कि सम्यग्दृष्टी ज्ञानीकी दृष्टि सदा ही शुद्धात्मापर

रहनी चाहिये। केवल परिणामोंकी शुद्धि के लिये, कषायोंको घटानेके लिये वह शास्त्रोंको पढ़ता है, पूजा व्रत उपवासादि क्रिया साधता है तथा चार प्रकारका दान देता है, तब ये सब बाहरी

साधन उच्चके लिये शुद्धात्मापर लक्ष्य रखनेके लिये निमित्त होजाते हैं। ज्ञानी सम्यक्ती किसी पाला जावे, दानादि दिया जावे, अनेक शास्त्रोंका पठन पाठन किया जावे तो वह पुण्यबंध कारक तो होगा, परन्तु मोक्षमार्ग न होगा। मोक्षमार्ग तो निश्चयनयसे एक अमोक्ष शुद्धात्माका अनुभव स्वरूप है। यही परमानन्दका कारण है। जबतक सम्यक्तीका उपयोग आत्माके ध्यानमें लगता है तबतक वह आत्माका ध्यान ही करता रहता है। जब उपयोगमें निर्वलता होजाती है तब विषय कषायोंसे बचनेके लिये तथा पुनः फिर शुद्धात्मध्यानमें पहुंचनेके लिये मंद-कषायके कारणरूप कार्योंमें प्रवृत्ति करता है। अर्थात् पूजा, दान, वतादि करता है। तथापि उनको बंधका कारण जानता है, निश्चय मोक्षमार्ग नहीं मानता है।

श्लोक—दर्शनं यस्य हृदि दृष्टं, सुयं ज्ञान उपायते ।

कमठी दृष्टि यथा अंडं, स्वयं वर्धति यं बुधैः ॥ ४०० ॥

अन्वयार्थ—(यस्य हृदि दर्शनं दृष्टं) जिसके मनमें सम्यग्दर्शन (त्रिग्रामान है (सुयं ज्ञानं उत्पाद्यते) वहाँ ही श्रुतज्ञान बढ़ता जाता है (यथा कमठी दृष्टि अंडं स्वयं वर्धति यं बुधैः) जैसे कछुवीकी दृष्टिसे ही अंडा स्वयं बढ़ता है इसी तरह बुद्धिमानोंका शास्त्रज्ञान बढ़ता है ।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनके होते ही जितना शास्त्रज्ञान होना है वह सम्यक्ज्ञान नाम पाता है । तथा थोड़ेसे ही अभ्याससे व शुद्धात्माके अनुभवके प्रतापसे उसका शास्त्र ज्ञान दिनपर दिन बढ़ता जाता है यहाँपर दृष्टांत दिया है जैसे—कछुवीका अंडा होता है वह अंडा कछुवीकी दृष्टिसे ही बढ़ता जाता है । इसका कारण यह है कि कछुवीका निरन्तर ध्यान अंडेकी तरफ रहता है । उसके इस संकल्पके निमित्तसे ही अंडा बढ़ता जाता है । उसी तरह सम्यक्कीका ध्यान निरंतर तत्त्वके अभ्यासमें रहता है । उसकी गाढ़ रुचि आत्मीक चर्चापर रहती है इससे उसका शास्त्र ज्ञान दिनपर दिन उन्नति करता जाता है । वह अति रुचिपूर्वक शास्त्रोंको देखता भी है पढ़ता भी है । उसका मन एकाग्र हो शास्त्ररूपी वनमें क्रीड़ा करता है इससे उसको शास्त्र बोध बहुत जल्दी होता है । यहाँ यह भी अभिप्राय है कि सम्यक्कीका श्रुतज्ञान आत्मध्यानके प्रतापसे इसलिये बढ़ जाता है कि उसके श्रुतज्ञान ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम होजाता है । सम्यक्की साधु विना अभ्यासके ही दाद-शांगका पाठी होजाता है । यह सब सम्यक्तकी महिमा है । जब सम्यक्तके प्रभावसे केवलज्ञान होजाता है तब श्रुतज्ञानके लाभमें कोई विशेष कठिनाई नहीं है । शास्त्रका सेवन जैसे सम्यक्त होनेमें सहाई है वैसे सम्यक्त होनेके पीछे सम्यक्तकी दृढ़ता व ज्ञानकी वृद्धिके लिये भी सहकारी है । सम्यक्तकी भले प्रकार रक्षा कर्तव्य है ।

श्लोक—दर्शनं यस्य हृदि शुद्धं, सुयं ज्ञानं च संभवं ।

मच्छिका अंड जथा रेत्ये, स्वयं वर्धति यं बुधैः ॥ ४०१ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य हृदि शुद्धं दर्शनं) जिसके मनमें शुद्ध सम्यग्दर्शन है (सुयं ज्ञानं च संभवं) वहाँ ही

श्रुतज्ञानकी वृद्धि होती है (जथा रते मच्छिका मण्ड) जैसे रेतोमें मछलीका अंडा (स्वयं वर्तति य बुधैः) स्वयं बढ़ता जाता है वैसे ज्ञानियोंका ज्ञान बढ़ता जाता है।

विशेषार्थ—यहां दूसरा दृष्टांत दिया है। जैसे रेतोमें मछी रक्षाके साथ रखा हुआ मछलीका अण्डा स्वयं बढ़ता जाता है, क्योंकि उस मछलीको निरन्तर अण्डेका ध्यान है, उसी तरह जहां श्रुत पूर्ण ज्ञानमय है उसपर ज्ञानावरण कर्मता आवरण होनेसे वह बहुत कम जानता है। जितना

आवरण हटता जायगा उतना आवरण होनेसे वह बहुत कम जानता है। आवरणके होनेका बूल कारण कषाय है। कषाय भावोंसे ही ज्ञानावरण कर्मता आवरण कर्मता क्षयोपशान होता है, पड़ता है। तब निःकषाय या वीतराग भावसे अवश्य ज्ञानावरण कर्मता क्षयोपशान होता है, अर्थात् ज्ञान बढ़ता है। निश्चय श्रुत सम्यग्दर्शनका अनुभव परिणामोंमें अपूर्व वीतराग पात्र पैदा कर देता है। बस यही भावोंकी शुद्धता ज्ञानावरणका क्षयोपशम करानेवाली है, श्रुतज्ञानको बढ़ाने-वाली है। अतएव श्रुत सम्यग्दर्शन सदा बना रहे ऐसा यत्न करना योग्य है।

श्लोक—दर्शनहीन तपं कृत्वा, व्रत संजम पढं क्रिया।
चपलता हिंडि संसारे, जल सरणि तालु किटका ॥ ४०२ ॥

अन्वयार्थ—(दर्शनहीन तपं कृत्वा व्रत संजम पढं क्रिया) जो सम्यग्दर्शनके बिना तप करते हैं, व्रत संजम पालते हैं, पठन पाठन करते हैं (चपलता) तथा चपलता या कषायभावका विकार अंतरंगमें रखते हैं वे (संसारे हिंडि) संसारमें अमण करते हैं जैसे (जल सरणि तालु किटका) ताड़ वृक्षका मेल नाला आदिमें बहता है।

विशेषार्थ—जैसे ताड़ वृक्षका मेल नदी, नाले आदि जलके मार्गमें दूरतक बहकर अमण करता है वैसे ही जो कोई सुनि या आवकका चारित्र ठीक पालें परन्तु अंतरंगमें चपल हो माया, मिथ्या, निदान किसी शल्य सहित हो, सम्यग्दर्शनसे शून्य हो, आत्मानुभवके अभ्याससे रहित हो, आत्मानन्दकी रुचि रहित हो, अंतरंगमें इन्द्रिय सुखकी वासना सहित हो तो उसका वह बाहरी चारित्र मोक्षका कारण नहीं हो सकता। वह मंद कषायसे पुण्य कर्म बांध लेगा, देवगतिमें चला

जायगा, वहां विषयोंमें लीन होजायगा। वहांसे चयकर दूसरे स्वर्गतकका ऐकेंद्रिय व बारहवें स्वर्गतकका पशु व आगेका अतिशय रहित मनुष्य जन्म कर सम्यक्त रहित अन्य गतिवोंमें जाजाकर कष्ट ही भोगेगा, जन्म जरा मरणसे रहित नहीं होसक्ता है।

श्लोक—दर्शनं सुस्थिरं यस्य, ज्ञानं चारित्रि सुस्थिरं।

संसारे त्यक्त मोहं यं, मुक्ति सुस्थिर सदा भवेत् ॥ ४०२ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य दर्शनं सुस्थिर) जिसका सम्यग्दर्शन भलेप्रकार स्थिर है (ज्ञानं चारित्रि सुस्थिरं) जिसका ज्ञान व चारित्र भलेप्रकार स्थिर है (संसारे त्यक्त मोहं यं) जिसने संसारसे मोह त्याग दिया है (मुक्ति सुस्थिर सदा भवेत्) उसको भलेप्रकार स्थिर मोक्ष अवश्य होगी।

विशेषार्थ—मोक्षका साधन निश्चय रत्नत्रयमहं आत्माका अनुभव है। जिसके शुद्धात्माकी रुचि दृढ है, शुद्धात्माका ज्ञान दृढ है, शुद्धात्मामें थिरता दृढ है वह अवश्य मोक्षमार्गका अनुयायी है, वही आधक है। दर्शन प्रतिमाधारी आवकको व्यवहार व निश्चय सम्यग्दर्शन दृढतापूर्वक शुद्धतापूर्वक पालना चाहिये। तथा शास्त्र ज्ञान द्वारा आत्मज्ञानकी शक्ति बढ़ानी चाहिये तथा अपने योग्य चारित्रिके द्वारा मन, वचनकायकी थिरताको पाकर आत्मध्यानकी योग्यता बढ़ानी चाहिये। इसतरह जो भेदविज्ञानी उत्तम प्रकारसे रत्नत्रयकी आराधना करता है उसके बंध थोड़ा होता है व निर्जरा अधिक होती है। सम्यग्दृष्टी उदासीन भावोंसे कर्मके उदयको भोग लेता है, सुखमें उन्मत्त नहीं होता है, दुःखमें घबड़ाता नहीं है। इससे कर्म फल देकर झुड़ तो जाते हैं परंतु बंध बहुत ही अल्प होता है। इसके सिवाय आत्मानुभवके प्रतापसे बहुत अधिक अविपाक निर्जरा होती है। बश वह धीरे २ सुक्तिके मार्गमें चलता रहता है।

श्लोक—एतत्तु दर्शनं दिष्टं, ज्ञानाचरण शुद्धम्।

उत्कृष्टं व्रतं शुद्धं, मोक्षगामी न संशयः ॥ ४०४ ॥

अन्वयार्थ—(एतत्तु दर्शनं दिष्टं) इसतरह सम्यग्दर्शनका महात्म्य विचारना चाहिये (ज्ञानाचरण शुद्धम्) जिससे ज्ञान और चारित्रकी शुद्धता होजावे (उत्कृष्टं व्रतं शुद्धं) जिससे व्रत उत्कृष्ट व शुद्ध होता

चला जावे (मोक्षगामी न संशयः) ऐसा

विशेषार्थ—जिसने दर्शन प्रतिमाके नियम पालने प्रारंभ कीनकी भले प्रकार दृढता रखनी योग्य है। १५ दोष रहित शुद्धात्माका चिंतवन व ध्यान करना योग्य है। अंतरेण चला जायगा व शुद्ध होता जायगा। जिनकी २ कषाय मंद होगी उतना शास्त्र ज्ञान व चारित्र्य बढ़ना उत्तम है। अंतरेण प्रयोगसे इसका चारित्र्य बढ़ते २ ग्यारह प्रतिमा तक पहुंच जायगा फिर यह साधुके आचरणको, उत्कृष्ट महावनोंको पालने लग जायगा। अवश्य कभी न कभी मोक्ष प्राप्त कर लेगा। सम्यक्त मनके मोक्षलाभमें कोई शंका नहीं।

श्लोक—दर्शनं साद्धं यस्य, व्रतं तस्य यदुच्यते।

अन्वयार्थ—(यस्य दर्शनं साद्धं) जिसके साथ साद्ध-स्वात्मदर्शनं ॥ ४०५ ॥ व्रतं तप नियम संयुक्तं, साद्ध-स्वात्मदर्शनं ॥ ४०५ ॥

अन्वयार्थ—यस्य दर्शनं साद्धं तस्य यदुच्यते।

विशेषार्थ—इस श्लोकमें बहुत बंधोपों वन विचारोंका स्वरूप ज्ञात है। उक्तका स्वरूप रत्न तरंड आचकाचारमें इस भांति है—

विरतिकर्मणमनुव्रतं चक्रमपि नीलमसक्त वाणि।

भावार्थ—जो पांच अनुव्रतोंको अतीचार रहित पाले वया सात शीलोंको भी पाले, जो शाला रहित होकर उक्तको पालता है वह आचर व्रत चारियोंमें वन प्रतिभावाला है। पांच अनुव्रतका स्वरूप पहले जह चुके हैं। तान शील जो अनुव्रतके उपकारी हैं उनका स्वरूप यह है—

॥ १३८ ॥

तीन गुण व्रत—जो पांच अणुव्रतोंके मूल्यको बढा देते हैं इसलिये गुणव्रत कहलाते हैं ।
 (१) दिग्विरति—दशोंदिशाओंमें जन्म पर्यंतके लिये लौकिक कार्यके हेतु इतनी इतनी दूरसे आगे न जाऊँगा न चीज मगाऊँगा न भेजूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा इच्छाको मिटानेवाली है ।
 (२) देशविरति—जो प्रतिज्ञा गमनागमनकी दिग्विरतिमें जन्म भरके लिये की थी, उसमेंसे प्रयोजनभर मर्यादा रोज संघरे २४ घण्टेके लिये रखले, शेष स्थानका राग छोड दे सो देशविरति है ।
 (३) अनर्थदण्ड विरति—रखे हुए क्षेत्रके भीतर भी बिना प्रयोजन मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको न करें, वे मतलब पाप न करें वे पांच तरहके होते हैं—
 (१) पापोपदेश—दूसरोंको पाप करनेका उपदेश देना ।
 (२) अपध्यान—दूसरोंका अहित मनमें भावना ।
 (३) हिंसादान—हिंसाकारी बर्छी, ढाल, तलवार आदि किसीको मांगे देना ।
 (४) दुःश्रुति—धर्ममार्गसे हटानेवाली स्त्री, भोजन, आदिकी व शृंगाररसकी कमी करनी व

ऐसी पुस्तकोंका पढना व सुनना आदि ।
 (१) प्रमादचर्या—प्रमादसे बेविचारसे व्यवहार करना, वृथा पानी फेंकना, वृक्ष काटना आदि
 चार शिक्षाव्रत हैं । ये सुनिपदकी शिक्षा देते हैं ।

(१) सामायिक—शांतभाव चित्तमें लाकर सबरे व शाम ४८भिनिट या थोड़ी देर भी आरम-

ध्यान व समताभाव करना—रागद्वेष छोडकर सम रहना ।

(२) प्रोषधोपवास—प्रोषध जो अष्टमी चौदस पर्वका दिन उस रोज उपवास करना या एकमुक्त करना, धर्मध्यानमें मन लगाना ।

(३) भोगोपभोग परिमाण—सम्रह नियम विचार लेना जिनका कथन पहले कर चुके हैं ।
 (४) अतिथि संविभाग—अपने लिये बने हुए भोजनमेंसे अतिथि जो सुनि उनको या आर्थिका,

ब्रह्मचारी, छुल्लक आदिको आहारदान देकर फिर भोजन करना ।

सात शील और पांच अणुव्रत बारहव्रत कहलाते हैं इनको जो पाले वह व्रती श्रावक है ।
 पांच अणुव्रतके पच्चीस अतीचार पूर्णपने बचावे, सात शीलोंके अतीचारोंके बचानेका यथाशक्ति

अभ्यास करे। तथा मेरा मरण समाधिभावसे शान्तिके साथ हो ऐसी भावना सो सहेखना है। इस १२ व्रत व लसाधिप्रण हरएकके पांच पांच अतीचर है।

अहिंसा अनुव्रतके—१ कषायवश होके मानव वा पशुको बंधनमें डाल देना सो बंध है, २—कषायके वश हो, लाठी चाबुकसे मारना सो वध है, ३—कषायके वश हो किसीके अंग व उपंग छेद डालना सो छेद है, ४—पशु, मानव आदिपर मर्यादा रहित अधिक बोझा लाह देना सो भी अतिभारोपण है, ५—अपने आधीन मानव व पशुओंके अन्नपानको रोक देना अन्नपान निरोध है।

२-सत्य अनुव्रतके ५ अतीचार—

१—दूसरेको मिथ्या उपदेश देना सो मिथ्योपदेश है।

२—छो पुरुषके एकांतकी बात कहना मो रहोभ्याख्यान है।

३—झूठा लेख कागज हिसाबादि लिखाना सो कूटलेख क्रिया है।

४—किसीके अमानत असत्य बोलकर लेना, उसके मुँहसे कब्र मांगनेपर इतना ही तेरेकी है, ऐसा कहकर देना, हिसाब ठीक २ न पताना मो न्यासापहार है।

५—किसीकी सलाहको अंगके आकारसे जान कह देना साकार मंत्रभेद है।

३-अचौर्य अनुव्रतके ५ अतीचार—

१-चोरीका उपाय बताना—चोर प्रयोग है।

२-चोरीका लाया हुआ माल लेना—तदाहता दान है।

३-विरुद्ध राज्य होनेपर—राज्य प्रबन्ध ठीक न होनेपर मर्यादा उल्लंघन करके लेनदेन करना, नीतिसे न चलना विरुद्ध राज्यातिक्रम है।

४-कमती तौलनाप करके देना—अधिक तौल नाप करके लेना हीनाधिक मानोन्मान है।

५-झूठा निष्ठा चलाना व खरीमें खोटी वस्तु मिलाकर खरी कहकर विक्रय करना, प्रतिलूक व्यवहार है।

ब्रह्मचर्य अनुव्रतके ५ अतीचार—

१—अपने सम्बन्धी सन्तानोंके हिवाय अन्यभी सन्तानोंकी सगाई इंतना-पराविवाहकरण।

१—विवाहिता व्यभिचारिणी स्त्रीसे हास्यादि व लेनेदेन व्यवहार रखना—इत्वरिका परिग्रहीता गमन है ।

१—विना विवाही वेश्यादि व्यभिचारिणी स्त्रियोंसे हास्यादिसे लेनेदेन रखना सो । इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन है ।

४—काम सेवनके अंगोंको छोड़कर अन्य अंगोंसे काम सेवन करना अनंग क्रीड़ा है ।

५—काम सेवनकी तीव्र लालसा रखनी कामतीव्र॥भिनिवेश है ।

परिग्रह प्रमाण अनुव्रतके पांच अतीचार—
१—क्षेत्र मकान—२ चादी सोना, १ धन धान्य, ४ दासी दास, ५ कपड़े वर्तन, इन दो दोमें जो प्रमाण किया हो उनमेंसे एकके प्रमाणको घटाकर दूसरेके प्रमाणको बढा लेना ऐसे ५ अतिचार होंगे ।

दिग्विरतिके ५ अतीचार—

१—ऊपरकी मर्यादाको भूलसे उलंघ जाना ऊर्ध्व व्यतिक्रम है ।

२—नीचेकी मर्यादाको भूलसे उलंघ जाना अधो व्यतिक्रम है ।

३—आठ दिशाओंकी मर्यादाको उलंघ जाना तिर्यक् व्यतिक्रम है ।

४—किसी तरफ क्षेत्रकी मर्यादाको बढाकर इसी तरफ घटा देना क्षेत्रवृद्धि है ।

५—मर्यादाको याद न रखना, भ्रममें चले जाना स्मृतन्तराधान है ।

देशविरतिके ५ अतीचार—

१—मर्यादाके क्षेत्रसे बाहरसे मंगाना आनयन है ।

२—मर्यादासे बाहर भेजना प्रेषण प्रयोग है ।

३—मर्यादासे बाहर घात करना व शब्द भेजना शब्दानुपात है ।

४—मर्यादासे बाहर रूप दिखाकर काम निकालना रूपानुपात है ।

५—मर्यादासे बाहर पुद्गल फेंककर काम निकालना पुद्गल क्षेप है ।

— अनर्थदंड विरतिके ५ अतीचार—

१—भांड वचन बोलना कंदर्प है ।

१—भांड वचनोंके साथ कार्यकी कुचेष्टा भी करनी कौतुक्य है।

२—वृथा बकबक करना मौखिक है।

३—विना विचारे काम करना असमीक्ष्य अधिकरण है।

४—भोगोपयोग वृथा संग्रह करना भोगोपयोग अनर्थक्य है।

सामायिकके ५ अतीचार—

१—मनमें दुष्ट विचार करना मनः दुःप्रणिधान है।

२—वचनोंको संसारिक कामोंमें लगाना वचन दुःप्रणिधान है।

३—कायको आलस्यरूप रखना काय दुःप्रणिधान है।

४—सामायिक आदरसे न करना अनादर है।

५—सामायिक करना व उसका पाठादि भूल जाना स्तुत्यनुपस्थान है।

प्रोषधोपवासके ५ अतीचार—

१—विना देखे विना झाड़े मलमूत्र करना व रखना अप्रत्यवेक्षित अप्रमाजित उरुवर्ण है।

२—विना देखे विना झाड़े कुछ उठाना सो अ० अ० आदान है।

३—विना देखे विना झाड़े बटाई आदि बिछाना सो अ० अ० संस्तरोपक्रमण है।

४—उपवासमें प्रेम न रखना अनादर है।

५—उपवास करना व धर्मकी विधिको भूल जाना स्तुत्यनुपस्थान है।

भोगोपयोग परिमाणके पाँच अतीचार—

ये सचित्त वस्तु रयागकी अपेक्षासे है—

१—सचित्त या हरी तरकारी फलादि जो छोटा हो मूलसे खालेना सचित्त है।

२—सचित्तपर रखी हुई व सचित्तसे ढकी हुई चीजें खाना सचित्त सम्बन्ध है।

३—सचित्तको अचित्तमें मिलाकर खाना सचित्त सन्निभ्र है।

४—कामोद्दीपक गरिष्ठ पदार्थ खाना अभिषव है।

५—खराब वक्ता हुआ व जो न पके उसे खाना दुःपक्ताहार है।

अतिथि संविभाषके ५ अतीचार—

सचित्त त्यागी श्रावक व मुनिको आहार देते हुए—

- १—सचित्तपर रखवा हुआ देना सचित्त निक्षेप है ।
- २—सचित्तसे ढका देना सचित्त अभिधान है ।
- ३—दूसरेको दान देनेको कहकर आप न देना परव्यपदेश है ।
- ४—ईर्ष्या भावसे दान देना मात्सर्य है ।
- ५—काल उल्लंघनकरके देना कालातिक्रम है ।

समाधिमरणके ५ अतीचार—

- १—अधिक जीनेकी लालसा रखनी जीविताशंसा है ।
 - २—जल्दी मरनेकी इच्छा करनी मरणाशंसा है ।
 - ३—मित्रोंसे प्रेम बताना मित्रानुराग है ।
 - ४—पिछले सुखोंको याद करना सुखानुबंध है ।
 - ५—आगे भोग मिले ऐसा चाहना निदान है ।
- यह त्रती श्रावक धर्म साधनमें पड़ा साधन होता है व संतोषी होता है, शुद्ध भोजन मर्यादाका मौन सहित जीमता है जिससे शांति भाव रहे । लालसा न हो व भोजन पर ध्यान रखे तथा अंतरायोंको डालकर भोजन करता है ।

ज्ञानानंद निजरस निर्भर श्रावकाचारके अनुसार अंतराय इस भांति हैं—

१—मदिरा २—मांस ३—गीला हाड ४—काचा चमड़ा ५—बार अंगुल लोहकी द्वारा ६—बड़ा पंचेड़ी मरा हुआ ७—भिष्टा मूत्र ८—चांडालादि । इसको आंखोंसे देख लेवे तो भोजन करते हुए छोड़ दे ।

१—सुखा चमड़ा, २—नख, ३—केश, ४—ऊन, ५—पंख, ६—असंयमी स्त्री या पुरुष, ७—बड़ा पंचेड़ी तीर्थेच, ८—रितुवन्ती स्त्री, इनका स्पर्श हो तो अंतराय, ९—छोटी छुई चीजका भोजन, १०—मलमूत्रकी शंका, ११—शरदाका स्पर्शन, १२—थालीमें त्रस जंतु मरा निकले, १३—थालीमें बाल निकले,

१४-अपनेसे केन्द्रियादिका घात होजावे तो अंतराय पाले । मरणादिक व भयानक दुःखमई रुदनके शब्द सुने, अग्नि लगी सुने, नगरादिमें मारनेका छेदनेका, धर्मादिमें उपसर्गका, मृतक मनुष्यका, विरकी अधिनयका, चोरादिसे मारे जानेका, लूट जानेका, चांडालके घोलनेका, जिनिबिम्ब जिनिमं भोजन मांस तुल्य है व ग्लानिरूप है तो अंतराय, इस तरह अंतराय पाले । मनमें यह शंका हो कि यह बड़ा संतोषी होता है । अपने शुद्धात्माका मनन सामायिक द्वारा भले प्रकार करता है ।

श्लोक—सामायिकं कृतं येन, सप्तसम्पूर्णं सार्द्धयं ।
ऊर्ध्वं च अधो मध्यं च, मनरोधो स्वात्मचिंतनं ॥ ४०६ ॥

मन्व्यर्थ—(येन सामायिकं कृतं) जो सामायिक तीन काल करे सो सामायिक प्रतिमाधारी है (सप्त सम्पूर्ण सार्द्धयं) जो समताभावसे पूर्ण सामायिक करे (ऊर्ध्वं च अधो मध्यं च मनरोधो) जो ऊर्ध्वलोक, अधोलोक व मध्य लोक सप्तसे मनको रोक लेवे (स्वात्म चिंतनं) तथा अपने आत्माका चिंतन करे ।

विशेषार्थ—यहां तीसरी सामायिक प्रतिमाका कथन है । सामायिक दूसरी प्रतिमामें भी धी परंतु वहां अभ्यास रूप धी कभी कोई कारणवश नहीं भी करे । यहां नियमसे प्राप्तः मध्याह्न व सायंकाल सामायिक करनी चाहिये सो भी ४८ मिनट या दो घड़ी प्रति समयसे कथन नहीं । यदि कोई विशेषतासे सामायिक करनी चाहिये । तीनों लोकमें किसी पदार्थसे राग नहीं करना चाहिये । निश्चयन-यसे सर्व द्रव्योंको अपने स्वभावमें देखना चाहिये । व्यवहार दृष्टिको बंद कर देना चाहिये । तब अपना आत्मा भी शुद्ध ही दीखेगा व रागद्वेषका अभाव हो जायगा व परमसमता भाव प्राप्त हो जायगा । सामायिकके लग्न साधुके समान गृहस्थ आचरको भी निर्मोही रहना चाहिये व ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । रत्नकांडमें कहा है—

चतुरावतत्रितयश्चतुः प्रणामस्थितो ययानातः । सामयिको द्विनिविद्ययोगशुद्धस्त्रिसंध्यमभिवन्दी ॥ १३९ ॥

भावार्थ—जो चार आवर्तके हैं त्रितय जिसके अर्थात् एक दिशामें तीन आवर्तका करने-वाला इस तरह १२ है । अर्थात् जिसके चार प्रणाम त्रिसके, कार्योत्सर्ग लहित याह्याभ्यंगपरि-

ग्रहकी चिन्तासे रहित, दो हैं आसन जिसके, (खड़ासन व पद्मासन) तीनों योग हैं, शुद्ध तिसके। तीनों कालोंकी संध्याओंमें अभिवंदन करनेवाला ऐसा ब्रती सामायिक प्रतिमाधारी आवश्यक है। सामायिककी विधि यह है कि पूर्ण या उत्तरकी सुख करके कायोत्सर्ग खड़ा हो ९ दफे नमोकार मंत्र पठ दंडवत् करे फिर सर्व त्यागकी प्रतिज्ञा जहाँतक सामानिक करता हो लेले। फिर उसी दिशामें खड़ा हो तीन या ९ दफे नमोकार मंत्र पठकर हाथ जोड़ तीन आवर्त एक शिरोनति करे। जोड़े हुए हाथ बाएँसे दाहने लावे यह आवर्त है, उसपर मस्तर झुटाने यह शिरोनति है। ऐसा ही अन्य तीन दिशामें तीन आवर्त व एक शिरोनति करे, फिर आसनसे बैठकर सामायिकमात्र पढ़ें। जाप दे, ध्यान करे, अंतमें कायोत्सर्ग खड़ा हो, नौ दफे मंत्र पठकर दंडवत् करे। वास्तवमें सामायिक ही मोक्षमार्ग है। आवश्यकको बड़े प्रेमसे तीनों काल आत्मध्यान करना चाहिये व पहली दो प्रतिमाओंके सब नियम पालने चाहिये।

श्लोक—आलापं भोजनं गच्छं, श्रुतं शोकं च विभ्रमं ।

मनो वचन कायं शुद्धं, सामाई स्वात्मचिंतनं ॥ ४०७ ॥

अन्वयार्थ—(सामाई) सामायिक करनेवाला (आलापं) वार्तालाप, (भोजनं) भोजन, (गच्छं) गमन (श्रुतं) सुनना, (शोकं) शोक (च विभ्रमं) तथा संदेह (मनो वचन काय) व मन वचन कायका हलनचलन इनसे (शुद्धं) रहित हो (स्वात्म चिंतनं) मात्र अपने शुद्ध आत्माका चिंतन करे ।

विशेषार्थ—सामायिकका अर्थ ही आत्मा सम्बन्धी भाव है। समय आत्माको कहते हैं। इसलिये सामायिकके समय शांत चित्त हो मात्र एक अपने आत्माका ही चिंतन करे, और कोई चिन्ता न करे, न किसीसे बातचीतका विचार करे और न बात करे न भोजनकी चिन्ता करे, न कहीं जाने आनेका विचार करे, न किसीकी बात सुननेमें उपयुक्त हो, न शोक करे न कोई संदेहकी बात मनमें लावे। मन, वचन, कायको निश्चल रखकर केवल निजात्मामें उपयोग जोड़े। उस समय अपनेको जागृत करने परत शुद्ध चिर्त्तिकार अनुभव करे। जैसे समुद्र या नदीमें स्नान करते हुए उभरने वाला जहाँतक पैरों की अपने आत्माके धारार्थ स्वरूप हो ध्यानमें लेकर उसे नहीते स्वान धमदधर

उसीमें अपने आपको मग्न करे। सभी सुख शांति पानेका उपाय यह सामायिक है जिसको सर्व कामोंकी चिंता छोड़कर करे।

श्लोक—पोषह प्रोषधश्चैव, उपवासं येन क्रीयते।

अन्वयार्थ—(पोषह प्रोषधश्चैव) पोषह रूप प्रोषध या पूर्वके दिन (येन उपवासं क्रीयते) जो उपवास किया जावे तथा (यस्य शुद्धं सम्यक्तं च) जिसका सम्यग्दर्शन भी शुद्ध हो (तस्य उपवासं उच्यते) उसको प्रोषधोपवास प्रतिमा कहते हैं।

विशेषार्थ—दूसरी प्रतिमामें अष्टमी व चौदसको उपवासका नियम नहीं था, कभी कोई विशेष कारणसे नहीं भी करता था, या एकासन करता था व अतीचार भी नहीं बचाता था, व आरंभ त्याग नहीं भी करता था। यहां चौथी प्रोषधोपवास प्रतिमामें वह मासमें दो दफे हर एक अष्टमी व चौदसको उत्कृष्ट १६ प्रहरका उपवास करेगा व धर्मध्यानमें समय विताएगा, अतीचार रहित पालेगा। जैसा रत्नकरण्डमें कहा है—

चतुराहारविसर्जनमुपवासः प्रोषधः सकृदशुक्तिः। स प्रोषधोपवासो यदुपेव्यारम्भमाचरति ॥ १०९ ॥

पर्वदिनेषु चतुर्द्वि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्य प्रोषधनियमविधायी प्रणविपरः प्रोषधानशनः ॥ ११० ॥

भावार्थ—खाद्य स्वाद्य, लेख्य (चाटने योग्य) पेय चार तरहके आहारका त्याग उपवास है, यदि पहले दिन एक भुक्त तीसरे दिन भुक्त करे, १६ प्रहर धर्मध्यान करे, गमनागमन छोड़े सो उपवास करे आरम्भ छोड़े सो मध्यम है। यदि आरम्भ पहले दिन सवेरे पारणा करे, १२ प्रहर चौदसके सवेरे छोड़े तो ८ प्रहर उत्कृष्टके समान धर्मध्यान करे परन्तु जल रखले, आवश्यकतापर लेवे। जघन्य यह है कि जलके सिवाय बीचमें एक भुक्त भी करे, १६ प्रहर धर्मध्यान करे। इनमेंसे जैसी अपनी

शक्ति हो उसके अनुसार उपवास करे। यह उपवास मन, वचन, काय तथा अतिचारोंको शुद्ध करनेवाला है व आत्मध्यानकी शक्ति बढ़ानेवाला है। सम्यग्दर्शनकी शुद्धता सहित तीन पहली प्रतिमाओंके सर्व नियम पालनेवाला ही चौथी प्रतिमाधारी आर्यक कहलाता है।

श्लोक—संसार विरचितं येन, शुद्ध तत्त्वं च सार्धयं।

शुद्ध दृष्टी स्थिरीभूतं, उपवासं तस्य उच्यते ॥ ४०९ ॥

अन्वयार्थ—(येन संसार विरचितं) जिसने संसारसे राग छोड़ दिया है (शुद्ध तत्त्वं च सार्धयं) शुद्ध आत्मीक तत्त्वरूप होगया है (शुद्ध दृष्टी स्थिरीभूतं) शुद्ध दृष्टी स्थिर होगई है (उपवासं तस्य उच्यते) उसीके उपवास कहा जाता है।

विशेषार्थ—वास्तवमें जहां मन व इंद्रियोंके सर्व विषयोंसे उदासीन होकर आत्माके अनुभवमें व विचारमें तल्लीन रहा जावे वह उपवास है। ज्ञानी धीर वीर आर्यक प्रोषधके दिन जितनी देरको उपवास करते हैं उतनी देरके लिये १६ या १२ या ८ पहरके लिये बहुत ही एकांत स्थान बन, उपवन, जिनमंदिर, पर्वत आदिपर साधुके समान तिष्ठते हैं, शौचको जल व भूमि झाड़नेको मुलायम कपड़ा व कमसे कम शरीरपर वस्त्र व एक चडाई या आसन रखकर आत्मध्यानका अभ्यास करते हैं, ध्यानमें मन न लगे तो शास्त्रका स्वाध्याय करते हैं। पांचों दोषोंको बचाते हुए साधुके समान वैराग्यवान व उपसर्ग परीषह सहते हुए अपना उपवासका काल विताते हैं। यदि स्वाध्यायमें मन कम लगे तो जिनमंदिरमें प्राशुक द्रव्योंसे पूजा भक्ति करते हैं, भजन भाव गाते हैं, धर्मचर्चा करते हैं—जिसतरह उपयोग धर्मध्यानमें लीन रहे वैसा साधन बनाते हैं। संसार क्षरीर भोगोंसे वैराग्य बढ़ानेको बारह भावनाका चिंतन करते हैं।

श्लोक—उपवासं इच्छन् कृत्वा, जिन उक्तं इच्छन् यथा।

भक्ति पूर्वं च इच्छते, तस्य हृदये स मान्यते ॥ ४१० ॥

अन्वयार्थ—(उपवासं इच्छन् कृत्वा) उपवास करनेकी बड़ी रुचि रखना योग्य है (यथा जिन उक्तं इच्छन्) जैसा जिनेंद्रने कहा है वैसा तत्त्वका स्वरूप विचार करे (भक्ति पूर्वं च इच्छते) भक्तिपूर्वक जहां रुचि हो (तस्य हृदये स मान्यते) उसीके मनमें उपवासकी मान्यता है।

विशेषार्थ—उपवास बड़े आदर व प्रेमसे करे, जिनेन्द्रके कहे अनुसार सब करे, तत्वोंमें प्रेम करे, आत्माकी विशेष रुचि रखे, भक्ति सहित उपवास करे, अपने जन्मको सफल माने। आज मैंने छोड़ करके उपवास करे। यदि अधिक परिग्रहवान राजा मंत्री व्यापारी हो तो अपना सर्व कामकाज उपवासके दिन दूसरेके आधीन करदे व कहदे कि मैंने चिंता छोड़ दी है तुम सर्व प्रकारसे गृही कर्तव्य पालना, प्रजाकी रक्षा करना, मेरेसे कुछ पूछनेकी जरूरत नहीं है। मैंने तो सर्वसे उपवासके मैं तो इनहीका ध्यान कहेगा, इनहीके गुण गाऊंगा, अपने आत्माके विचारमें मगन रहूंगा, आत्मध्यानका अभ्यास करूंगा। ऐसा दृढ निश्चय करके एक नियत स्थानपर रहकर बड़े ही शान्त भावसे उपवास करे, शुद्धात्मामें परिणाम जमावे, आत्मानुभव करे। इस उपवासके कारण जो आत्मध्यानकी धिरता हो तो बहुत अधिक कर्मोंकी निर्जरा होजाती है। इसीसे उपवासको तपमें गिना गया है। बड़े ही प्रेमसे करना योग्य है।

श्लोक—उपवासं व्रतं शुद्धं, दोष संसार त्यक्त्यं ।

अन्वयार्थ—(उपवासं व्रतं शुद्धं) उपवासमें पंच पापके त्याग रूप व्रतकी शुद्धता करना है (दोष संसार त्यक्त्यं) सर्व संसारका त्याग करना है (पश्चात् त्यक्त आहारं) फिर आहारको त्यागना है (तस्य उपवासं उच्यते) इसीके ही उपवास कहा जाता है।

विशेषार्थ—उपवास करनेवाला पहले अपने मनमें यह दृढ संकल्प करे कि मुझे हिंसा, असत्य, स्तेय, अद्रव्य व परिग्रहका आज भुक्तिके समान त्याग करना है, इन सम्बन्धी सर्व विकल्पोंको हटाना है, उसे संसारके सर्व कामोंसे विरक्त रहना है, मुझे निश्चित हो मात्र एक शुद्धात्माका ही शरण लेना है, ऐसा निश्चय करके फिर जितने कालके लिये धिरता जाने उतने कालके लिये चार तरहका आहार या तीन तरहका आहार या यथाशक्ति विधिपूर्वक त्याग करें। आलस्य प्रमाद जीतनेके लिये व धर्मध्यानमें आसक्त होनेके लिये उपवास करे। जिस आवकको ऐसी उच्च भावना

है उसीके प्रोषधोपवास कहा जाता है। जितना अधिक आरंभ परिग्रहका निमित्त होता है उतना अधिक मन उनमें फंसा रहता है। तब ध्यानके करते समय भी वैसे ही विचार मनमें आजाते हैं। इसलिये मनकी निश्चलताके लिये यही उचित है कि आरंभ व परिग्रहका त्याग किया जावे। सम्यग्दृष्टी ज्ञानी तो निरंतर साधु रूपमें रहनेकी आकांक्षा रखता है परंतु कषायके शमन न होनेसे गृहका त्याग नहीं कर सकता है तब वह प्रोषधोपवास धार करके नियमित कालके लिये साधुके समान आचरण करता है, परमानन्दके लाभमें आसक्त रहता है, मोक्षमार्गमें साक्षात् चलकर जन्मके समयको सफल करता है।

श्लोक—उपवास फलं प्रोक्तं, मुक्तिमार्गं च निश्चयं ।

संसारदुःख नासंते, उपवासं शुद्धं फलं ॥ ४१२ ॥

अन्वयार्थ—(उपवास फलं प्रोक्तं) उपवास करनेका फल यह कहा गया है कि (निश्चयं च मुक्तिमार्गं) निश्चय मोक्षमार्गकी प्राप्ति हो। (संसार दुःखनासन्ते) संसारके दुःखोंका नाश हो (उपवासं शुद्धं फलं) व उपवाससे शुद्धभावकी प्राप्ति हो यह फल है।

विशेषार्थ—यद्यपि उपवास करना, आहार न करना, आरम्भ त्यागना, एकांतमें रहना यह सब व्यवहार चारित्र्य है परन्तु यह तब सफल है जब कि निश्चय रत्नत्रयरूप शुद्धात्माके अन्धान ज्ञान चारित्र्यरूप निश्चय मोक्षमार्गका लाभ हो। शुद्ध भावोंकी प्राप्तिसे कर्मोंकी विशेष निर्जरा होती है जिससे संसारके दुःखोंका नाश होता है। व आत्माके शुद्धभावकी वृद्धि होती जाती है। उपवास करना बड़ा भारी तप है, परन्तु जिस उपवासमें आर्तध्यान होजावे, आदर न रहे, यह उपवास सफल नहीं होगा। जहां धर्मध्यानका दृढ वृत्ताह रहे, परिणाम चैराग्यमें आरुह होते रहे, अध्यात्मिक-तत्वका ध्यान हो, असली मोक्षमार्ग मिले, वही उपवास सफल है। आवकोंको घड़े ही प्रसन्न मनसे परिणामोंकी उज्ज्वलताके हेतुसे ही प्रोषधोपवास करके आत्माका कर्म मैल छुडाना चाहिये।

श्लोक—सम्यक्त विना व्रतं येन, तपं अनादि काल्यं ।

उपवासं मास पाषं च, संसारे दुःखदारुणं ॥ ४१३ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्त विना) सम्यग्दर्शनके विना (येन अनादि काल्यं व्रतं तपं) जिसने अनादिकालसे व्रत पाले हों, तप किया हो (मास पालं च उपवासं) एक मास या पंद्रह दिनका उपवास किया हो (संसारे दुःखदारुणं) वह सब संसारमें भयानक दुःखका ही कारण है।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन मोक्षके मार्गका बीज है। सम्यग्दर्शनके विना जितना भी ज्ञान है वह कुज्ञान है, जितना भी चारित्र्य है, कुचारित्र्य है इसका कारण यही है कि मिथ्यात्व व अनंताभ्युधी कषायकी वासना नहीं छूटती है। इसलिये यदि सुनि या आवकका चारित्र्य भी पालता है, मास मास भरके या पंद्रह पंद्रह दिनके उपवास भी करता है तो भी कोई न कोई कषायका अभिप्राय भीतर जमा रहता है। यातो मानवश, या मायावश, या लोभवश, चारित्र्य पाला जाता है। उत्तम गतियोंमें सुख मिले, दुर्गतिमें दुःख न मिले ऐसी भावना मिथ्यादृष्टीके भीतर बनी रहती है। इसलिये कठोर व्रत व तपश्चरण भी सच्ची धीतरागताको नहीं बढा सकता है क्योंकि बीज विना वृक्ष कैसे बढे। शुद्धात्माकी अक्षरूप सम्यग्दर्शन बीज है। इसके होते हुए व्रत चारित्र्य तप आदि धीतरागताके वृक्षको बढाते हैं। यदि संसारसे वैराग्यकी अक्षाको जमानेवाला सम्यग्दर्शन नहीं है तो व्रत तपादि कुछ मंद कषायसे पुण्यका बंध कर देता है जिससे देवगतिमें या साताकारी मानव गतिमें जन्म लेता है वहां विषयभोगोंमें रंजायमान होकर नरक या पशु गतिमें चला जाता है या निगोदमें चला जाता है जहांसे निकलना दीर्घकालमें भी दुर्लभ है। संसारके भयानक दुःखोंको सहना पडता है। इसलिये यह उपदेश है कि आवककी अणियोंको सम्यक्त सहित पालन करो। सम्यक्तके विना व्रत उपवास भूखीको पेलना है। सम्यक्त सहित चारित्र्य ही धान्यमेंसे चावल अलग करना है।

श्लोक—उपवासं एकं शुद्धं च, मन शुद्धं तत्त्व सार्द्धयं ।

मुक्ति श्रियं पर्यं येन, प्राप्तं नात्र संशयः ॥ ४१४ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिसने (एक उपवासं शुद्धं च) एक भी उपवास शुद्धतासे किया हो (मन शुद्धं) मनमें मैल न हो (तत्त्व सार्द्धयं) आत्मतत्त्वकी भावना सहित हो (शुक्ति श्रियं पथ प्राप्तं) उसने मोक्ष-लक्ष्मीके मार्गको पालिया (नात्र संशयः) इसमें कोई संशय नहीं है।

विशेषार्थ—यहाँ कहते हैं कि उपवास चाहे जितने करो। हर एक उपवासमें शुद्धता होनी चाहिये। मनमें आर्तध्यान, रौद्रध्यान न होना चाहिये। तत्वोंकी भावना की जानी चाहिये। आत्माका अनुभव किया जाना चाहिये। ऐसा ही उपवास यथार्थ है। मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति का एक मार्ग है इसमें कोई शंका नहीं है। जहाँ शांतिभाव, ज्ञानभाव, आनन्दभाव समय समय बढ़ता रहे वही उपवास है। एक भी उपवास विधिपूर्वक व भावपूर्वक किया जाय तो अधिक फलदाई है। परन्तु जो अनेक उपवास किये जावे व आत्म शांति व आत्म विचार न हों तो वे मोक्षमार्ग नहीं है। प्रयोजन यह है कि चौथी प्रतिमाधारीको एक मासमें चार उपवास तो शुद्ध भावसे अवश्य ही करना योग्य है। जो सामायिक प्रति दिन तीन काल वह करता था, उपवासके दिन उसे बहुत अधिक काल तक साम्यभाव रखनेका अवसर मिलता है। उपवास धर्मध्यानका एक अच्छा अवसर प्राप्त कर देता है। उपवासके दिन परमात्म प्रकाश, समयसार, समाधिगतक आदि अध्यात्म ग्रंथोंका विशेष मनन करना चाहिये। ध्यानका अभ्यास जितना अधिक होसके किया जाना चाहिये। यह उपवास आत्मोन्नतिका विशेष उपकारी है।

श्लोक—सचिचं चिंतनं कृत्वा, चेतयंति सदा बुधैः ।

अचेतं असत्य त्यक्तं, सचित्त प्रतिमा उच्यते ॥ ४१५ ॥

अन्वयार्थ—(सचित्तं चिंतनं कृत्वा) सचित्त अर्थात् शुद्धात्माका चिंतवन करके (चेतयंति सदा बुधैः) सदा बुद्धिमान अनुभव करते हैं (अचेतं असत्य त्यक्तं) अज्ञान व मिथ्या वस्तुको त्याग देते हैं (सचित्त प्रतिमा उच्यते) उसे सचित्त प्रतिमा कहते हैं ।

विशेषार्थ—पांचमी सचित्त प्रतिमा या सचित्त त्याग प्रतिमा है। इस श्लोकमें निश्चयनयकी मुख्यतासे कथन है कि चेतना सहित जो शुद्धात्मा उसके गुणोंका चिंतवन करके उसका अनुभव बुद्धिमानजन करते हैं। किसी मूढ़ भक्तिका व असत्य तत्वका चिंतवन नहीं करते हैं और न अज्ञान स्वरूप पुद्गलादिका चिंतवन करते हैं न नाशवंत असत्य जगतकी क्षणभंगुर पर्यायोंका चिंतवन करते हैं। आर्त व रौद्रध्यानके सब विषय छोड़कर धर्मध्यानमें भी एक आत्माको ही विषय करके जो

अनुभव करते हैं निरन्तर स्वरूपमें सावधान हैं वे निश्चयसे सचित्त प्रतिमाधारी आशक्त हैं। आत्म-
ध्यानके अभ्यासकी उन्नति ही वास्तवमें प्रतिमाकी उन्नति है।

श्लोक—सचित्तं हरितं येन, त्यक्तं न विरोधनं ।
सचित्तं सन्मूर्छनं च, त्यक्तं सदा बुधैः ॥ ४१६ ॥

सचेतं चेतना भावं, सचित्तं सदा ॥ ४१७ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जो (सचित्तं हरितं त्यक्तं न विरोधनं) सचित्त वनस्पतिका त्याग करे उनको (वृथा) तोड़े व
नाश न करे। (बुधैः सदा सचित्तं सन्मूर्छनं च त्यक्तं) सचित्त वनस्पतिका त्याग करके (अचित्त सादं च त्यक्तं) अचित्तके
साथ मिली हुई सचित्तका भी त्याग करे। (चेतनाभावं सचेतं) चैतन्य भावका अनुभव करे (सदा
सचित्तं प्रतिमा) उसके सदा सचित्त प्रतिमा होती है।

विशेषार्थ—इस पांचवीं प्रतिमामें जीव सहित वस्तुको खानेका त्याग है। इसलिये एकेंद्रिय जल,
पृथ्वी, वनस्पति आदिका सचित्त अवस्थामें यह आहार नहीं करेगा, उनको अचित्त अवस्थामें लेगा,
कच्चा पानी न पीकर प्रासुक या गर्म पानी पीवेगा। तरकारी फल आदि पचाकर व खूबे व प्रासुक
दशामें खाएगा, सचित्त अवस्थामें न खाएगा। अभी इसके आरम्भका त्याग नहीं है इसलिये इनको
सचित्तके व्यवहारका व विराधनाका सर्वथा त्याग नहीं है। यह सचित्त जल व वनस्पतिको कभी खाएगा नहीं
तौभी वृथा जल व वनस्पतिका विराधन नहीं करेगा। दयावान होकर जितना कम आरम्भ सचि-
तका होसके उतना करेगा। रत्नकरण्डमें कहा है—
मूलफलजाकशाखाकीरकन्दप्रसूतबीजानि । नामानि योऽपि सोऽयं सचित्तवित्तो दयापूर्तिः ॥ १४१ ॥

भावार्थ—जो कच्चे या अप्राशुक मूल, फल, शाक, शाखा, गांठ व केर, कंद, फल व बीज नहीं खाता है
सो दयावान सचित्त प्रतिमाधारी है। प्राशुक करनेकी रीति यह है या प्राशुक क्रिये कहते हैं सो लिखा है—

सुकं पक्कं तत्तं अन्नलिलवणेहि मिसिंसयं दव्वं । जं जंते ण हि छण्णं तं सव्वं पापुयं भाणियं ॥

चारणतरण

॥४०९॥

भावार्थ—जो वस्तु सुखी है—पक गई हो जैसे फलका गूदा, गर्म की हुई या खट्टी लवणादि कसायली वस्तुसे मिली हुई हो व यंत्रसे छिन्न भिन्न की गई हो वह सब प्रासुक कही गई है। सुखी वह वनस्पति जो उगने लायक है वह भी योगिभूत सचित्त है, उसे भी सचित्त प्रतिमाधारी नहीं खाता है जैसे—सूखा चना, गेहूं। बहुत करके यह सुखी वस्तुओंको जरूरत पडने पर काममें लेता है जिनका ऊपर नाम लिया गया है। अपने हाथसे यदि अचित्त करना हो तो जिहा इंद्रियको वश करके जिसमें कम हिंसा हो उनही वस्तुओंको प्रासुक करके खाता है। जिहाके स्वाद वश अनन्त काय साधारण वनस्पतिका घात नहीं करता है। जैसे यह रस्य सचित्त खाता नहीं है, पीता नहीं है वैसे यह दूसरोंको भी नहीं देता है। एकेंद्रियके आरंभसे व जिहा इंद्रियके स्वाद दोनोंसे विरक्त है। तथापि इस प्रतिमामें मात्र सचित्तके खाने पीनेका ही त्याग है, व्यवहारका नहीं। तथा यह श्रावक आत्माका ध्यान विशेष करता है इसलिये भी इसे सचित्त प्रतिमा कहते हैं। यह भोगो-पभोग व्रतके पांच अतीचारोंको वचावेगा, सचित्त या हरे पत्तेपर रक्खा व उससे ढका व उससे मिली कोई अचित्त वस्तु भी नहीं खाएगा। निरंतर प्राणीसंयम व इंद्रिय संयमका साधक रहेगा।

श्लोक—अनुराग भक्तिं दिष्टं च, राग दोषं न दिष्टते ।

मिथ्या कुज्ञान तिक्तं च, अनुरागं तत्र उच्यते ॥ ४१८ ॥

शुद्ध तत्वं च आराध्यं, असत्यं तस्य त्यक्त्यं ।

मिथ्या शब्दं त्यक्तं च, अनुराग भक्ति सार्थयं ॥ ४१९ ॥

अन्वयार्थ—(अनुराग भक्तिं दिष्टं च) अनुराग भक्तिको विचारना चाहिये जहां (राग दोषं न दिष्टते) राग द्वेष न दिखलाई पड़े (मिथ्या कुज्ञान तिक्तं च) जहां मिथ्यात्व व मिथ्याज्ञान छूट गए हों (तत्र अनुरागं उच्यते) वहां अनुराग कहा जाता है (शुद्ध तत्वं च आराध्यं) शुद्ध तत्त्वकी भक्ति करना चाहिये (असत्यं तस्य त्यक्त्यं) असत्य तत्त्वका त्याग करना चाहिये (मिथ्या शब्दं त्यक्तं च) मिथ्या शब्दको छोड़ना चाहिये (अनुराग भक्ति सार्थयं) तब यथोचित अनुराग भक्ति छठी प्रतिमा है।

विशेषार्थ—यहाँ ग्रंथकारने छठी प्रतिमाका नाम अनुराग भक्ति लिया है। किन्हीं आचार्योंने दिवा मैथुन त्याग लिया है। प्राचीन आचार्योंने रात्रि सुक्ति त्याग लिया है। कारण यही है कि रखना उनके परिणामोंमें ठीक नहीं दीखा होगा, इससे इसका नाम अनुराग भक्ति रख करके कहा है। जहाँ शुद्ध आत्मीक तत्वका अनुराग विशेष बढ जावे, संसारके कर्मोंमें राग द्वेष बहुत घट जावे, स्व स्त्री प्रसंग भी न लुहावे, गृहस्थके कार्योंसे बहुत उदासीनता आजावे, सिवाय शुद्ध आत्मीक भक्ति होगई हो वह अनुराग भक्ति प्रतिमा है।

अत्र पानं खाद्यं रक्षं नान्नाति यो विभार्याम् । स च रात्रिमुक्तिविरतः सत्त्वबुक्कम्पमानमना ॥ १४२ ॥

भावार्थ—जो सर्व प्राणियोंके ऊपर दयाभावको रखनेवाला रात्रिको अन्न, पान, खाद्य व लेख्य (चाटने योग्य) ऐसे चारों प्रकारके सर्व आहारको नहीं खाता है वह रात्रि-भोजन त्यागी आवक है। यहाँपर भाव यही है कि इस श्रेणीमें गृहस्थके ऐसी उदासी आजाती है कि वह रात्रिको न तो स्वयं खाता है न खिलाता है न भोजन सम्बन्धी आरम्भ किया करता व कराता है न वार्तालाप करता है। भोजनके सर्व विचारोंसे छुटकर अधिकतर धर्मध्यानमें रक्त रहता है। इसके पहले यथाशक्ति रात्रि-भोजनका त्याग था। यहाँपर अतीचार रहित पूर्ण त्याग होजाता है। इसके पहले रात्रिको यदि स्वयं न खाता था तौभी दूसरोंको खिलाता था। सम्यक्ती दयावान होता है। आविरत सम्यक्ती भी रात्रिको खाना पसन्द नहीं करता है। यदि उससे बने तो वह दिन हीमें खाता है, परन्तु गृहस्थी अनेक प्रकारके व्यवसायवाले होते हैं, किसीको कामसे छुड़ी ही न मिल सके, दूर जाता आता हो व और लाचारी हो इससे आचार्योंने छठी प्रतिमासे पहले अभ्यास बताया है जितना शक्य हो उतना छोड़े, छठी प्रतिमामें पूर्ण त्याग होना ही चाहिये। सम्पगृह्णी आवक अपनी शक्तिके अनुसार जीवदयाको पालता हुआ रात्रि भोजन पहले भी नहीं करेगा परंतु यदि कोईके कोई लाचारी हो तो और त्रतों व प्रतिमाओंको पालता हुआ रहकर वह रात्रि भोजनका पूर्ण त्यागी छठी श्रेणीमें होगा। ऐसा अभिप्राय आचार्योंका दिखता है।

श्लोक—वंभं अंबं त्यक्तं च, शुद्ध दिष्टि रतो सदा ।

शुद्ध दर्शनेन समं शुद्धं, अंबं त्यक्त निश्चयं ॥ ४२० ॥

बन्वयार्थ—(वंभं) ब्रह्मचर्य प्रतिमा सातमी है जहाँ (अवभ त्यक्तं च) अब्रह्म या कुशीलका त्याग किया जावे (सदा शुद्ध दिष्टि रतः) सदा शुद्ध सम्यग्दर्शनमें लवलीन रह जावे (शुद्ध दर्शनेन समं शुद्धं) शुद्ध सम्यग्दर्शनके समान शुद्धता भावोंकी रखी जावे (वंभं त्यक्तं निश्चय) ब्रह्मके सिवाय अब्रह्म ध्यान छोड़ा जावे सो निश्चय ब्रह्मचर्य प्रतिमा है ।

विशेषार्थ—ब्रह्मचर्य प्रतिमाको धारते हुए आवक स्वस्तीका भी राग छोड़ देता है । मन, वचन, कायसे शील धर्म पालता है । शील धर्मके विरोधी निमित्तोंको बचाता है । ब्रह्मचर्य व्रतकी पाँचों भावनाओंपर पूरा ध्यान रखता है । यह गृहस्थके राग योग्य ब्रह्माभूषण त्याग देता है, उदासीन कपड़े वैराग्य वर्चक पहनता है, सादा वस्त्र, सादा शुद्ध भोजन जहाँतक सम्भव हो एक दफे करता है, एकांतमें शयन करता है, यदि घरमें रहे तो अलग कमरेमें सोता बैठता है, जहाँ स्त्रियोंका आगमन व कोलाहल न सुन पड़े, अन्यथा घर छोड़कर वैराग्यभाव धार देशादन करता है । व्यवहार ब्रह्मचर्यको भलेप्रकार पालता हुआ निश्चय ब्रह्मचर्यको भी अच्छी तरह पालता है । शुद्ध आत्मीक तत्व जो आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है उनका ध्यान करता है । आत्मीक तत्वके सिवाय और तत्वका राग छोड़ देता है । अंतरंग बाहर शांत भाव व वैराग्यकी छटाको प्रकाश करता है । ब्रह्मरसका व्यासा होता है । रतनकरण्डमें कहा है—

मलबीजं मलयोनिं गलन्मलं पूतगन्धिबीभत्सम् । पश्यद्वंगमनंगादिरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥ १४३ ॥

भावार्थ—जो आवक अपने शरीरको व स्त्रीके शरीरको मलसे उत्पन्न, मलको उत्पन्न करनेवाला, मलोंको बहानेवाला, दुर्गंध व अशुविसे भरा हुआ, ग्लानि योग्य विचारता है और काम भावसे विरक्त होता है वह ब्रह्मचारी है ।

इस प्रतिमामें अभी आरंभका त्याग नहीं है । सातवीं प्रतिमाका धारी आवक पहलेके सर्व नियम पालता हुआ देशादन करता हुआ, धर्मका प्रचार सुगमतासे कर सकता है । इसे वाहनका त्याग नहीं है । यह मध्यम पात्रमें भी मध्यम पात्र है । यदि गृहस्थ भक्तिपूर्वक निमंत्रण करें तो

शांत भावले जो कुछ मिले आहार करके संतोष मानता है। स्वयं भी भोजनका प्रबन्ध कर सका है व अपने घरमें भी जीम सकता है।

श्लोक—यस्य चित्तं ध्रुवं निश्चय, ऊर्ध्वं तस्य न पश्यते ॥ ४२१ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य चित्तं ध्रुव निश्चय) जिस ब्रह्मचर्य्य प्रतिमाके धारीके चित्तमें निश्चयतासे अपने स्वरूपका निश्चय होता है (यस्य चित्तं ऊर्ध्वं तस्य न पश्यते) जिसका चित्त ऊपर नीचे मध्य-लोक तीनों लोकोंमें राग द्वेष मोहको प्राप्त नहीं होता है (तस्य प्रपंच न पश्यते) उसके मनमें प्रपंच नहीं दिखलाई पड़ता है।

विशेषार्थ—ससम प्रतिमा धारीका चित्त वैराग्यमें बहुत अधिक लवलीन रहता है, उसको हन्द्र, अहमिन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदिकें सर्व ही भोग रोगके समान दीखते हैं जो तीन लोकमें किसी भी पदार्थकी इच्छा नहीं रखता है। केवल अपने शुद्ध आत्मीक स्वभावका ही प्रेमी है, वही मैं हूं ऐसा उसके दृढ अडान है, वह अंतरंगसे राग द्वेष मोह नहीं रखता है, बहुत ही सरलतासे या मोह रहितपनासे यदि घरमें रहे तो घरमें, यदि परदेश घूमें तो लोकमें व्यवहार करता है, ब्रह्मचर्य्यकी दृढता रखता है।

श्लोक—विक्रहा व्यसन उक्तं च, चक्र धर्णेन्द्र इन्द्रं यं ।
नरेन्द्रं विभ्रमं रूपं, वर्णत्व विक्रहा उच्यते ॥ ४२२ ॥

अन्वयार्थ—(व्यसन उक्तं च विक्रहा) मात व्यसनके सम्बन्धमें रागवर्द्धक चर्चा विक्रहा है (चक्र धरणेन्द्र इन्द्रं यं विभ्रमं रूपं वर्णत्व विक्रहा उच्यते) तथा चक्रवर्ती, धरणेन्द्र, इन्द्र, महाराजा आदिके मोहको सेवन, वैश्या सेवन, चोरी, शिकार खेलना, परछी सेवन, इन सात व्यसनोंमें राग बढ़ानेवाली कथाओंको यह न तो करता है और न सुनता है। तथा हन्द्र, धर्णेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति-

भारारण, महाभंडलीक, भंडलीक, महाराजा, राजा, घनघान आदिकी मोहवर्द्धक कथाओंको भी विकथा कहते हैं उनसे विरक्त होता है। न कहता है, न सुनता है, ऐसे नाटक खेल तमाशे नहीं देखता है, न करता है, जिनसे राग बढे। परिणामोंमें वैराग्य बढे ऐसे निमित्तोंको मिलता है। स्त्री, भोजन, देश व राजाओंकी ऐसी कथाएं जिनसे स्त्रियोंमें राग बढे, भोजनमें राग बढे, जगतके भारंभ परिग्रहमें राग बढे, राजपलक्ष्मीका लोभ उत्पन्न हो, उनको न सुनता है और न करता है। प्रमादवर्द्धक वार्तालाप आत्मविचारमें बाधक है, ऐसा जान उनसे विरक्त रहता है।

श्लोक—व्रतभंगं राग चिंतते, विकहा मिथ्यातंजितं ।

अव्यंभं त्यक्त बभं च, वंभ प्रतिमा स उच्यते ॥ ४२३ ॥

अन्वयार्थ—(व्रतभंग राग चिंतते) ब्रह्मचर्य व्रतको भंग करनेवाले राग भावकी चिंताओंको (विकहा) चारों विकथाओंको (मिथ्यातंजितं) मिथ्यात्वमें रंजायमान होनेको (अव्यंभं) व अत्रह्यको (त्यक्तं च) रयाग करके (वंभ) जहां ब्रह्मचर्य पाला जावे (वंभ प्रतिमा स उच्यते) वही ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहलाती है।

विशेषार्थ—ब्रह्मचारी श्रावकको काम भोग आदिकी ऐसी चिंताएं विछे भोगोंकी व भोगोंकी भोगोंकी बिलकुल न कानी चाहिये जिससे परिणाम ब्रह्मचर्यसे डिग जावे व ब्रह्मचर्यका भंग होने लगे और न चार विकथाओंको करना चाहिये और न संसार शरीर भोगोंके मोहमें व मिथ्या वासना बाधित धर्म क्रियामें रंजायमान होना चाहिये तथा मन, वचन, कायसे कुशलको रयाग देना चाहिये। निरंतर निर्विकार भावोंको रखते हुए वैराग्य भावना भाते हुए ब्रह्मचर्य प्रतिमा पालनी चाहिये। पहली प्रतिमाओंके सर्व नियम यथेष्ट पालना चाहिये।

श्लोक—यदि वंभचारिणो जीवो, भावशुद्धं न विष्टे ।

विकहा राग रंजते, प्रतिमा वंभगतं पुनः ॥ ४२४ ॥

अन्वयार्थ—(यदि वंभचारिणो जीवो) यदि ब्रह्मचारी जीवमें (भावशुद्धं न विष्टे) भावकी शुद्धता नहीं दिखलाई पड़े (विकहा राग रंजते) विकथाके रागमें रंजायमान हो (पुनः प्रतिमा वंभगतं) तो उसकी प्रतिमा भंग होगई ऐसा समझना चाहिये।

विशेषार्थ—ब्रह्मचारी आचकको वैराग्यवान व आत्मानुभवी व निर्मल भावधारी होना योग्य है। अंतरंग व बहिरंग दोनों प्रकारसे ब्रह्मचर्य पालना योग्य है। अंतरंग ब्रह्मचर्य, आत्म समाधि व त्याग, राग वर्द्धक कथाओंको न कभी करता है और न कभी सुनता है। यदि कोई ब्रह्मचारी रागकी बातें सुने, जगतके प्रपंचोंमें अपनेको उलझावे, स्त्रियोंसे रागवर्द्धक वार्तालाप करे, एकान्तमें स्त्रीका संगम करे, काम विकार होनेका निमित्त लावे, आत्माकी शुद्धिका ध्यान न रखे तो वह ब्रह्मचर्य प्रतिमाका खंडन करनेवाला होगया ऐसा समझना चाहिये।

श्लोक—चित्तं निरोधितं येन, शुद्धं तत्त्वं च सार्थयं ।
तस्य ध्यानं स्थिरीभूतं, ब्रह्म प्रतिमा स उच्यते ॥ ४२५ ॥

अन्वयार्थ—(येन चित्त सार्थयं शुद्धं तत्त्वं निरोधितं) जिसने मनको यथार्थ शुद्ध आत्म तत्त्वके भीतर रोका हो (तस्य ध्यानं स्थिरीभूतं) व जिसका ध्यान स्थिर रहता हो उसीके (ब्रह्म प्रतिमा स उच्यते) ब्रह्मचर्य प्रतिमा कही जाती है।

विशेषार्थ—सारांश यह है कि ब्रह्मचर्य प्रतिमामें अंतरंग शुद्धिकी सुख्यता है। अंतरंग परिणाम यदि निर्मल होंगे तो बाहरी क्रिया उसके विरुद्ध नहीं हो सकती है। वह ब्रह्म स्वरूप शुद्ध आत्मीक तत्त्वमें अपने मनको रोकनेका अभ्यास करके आत्मध्यानकी विशेष धिरता करता है। निरंतर जिसकी लौ या लगन शुद्ध आत्माके स्वात्मानन्दके पानमें लगी रहे व जो जगत मात्रकी आत्माओंको निश्चय नयके द्वारा समभावसे समान देखे, राग वेषका त्याग करे, सर्वका बंधुत्वभाव रखे, जिसको परमात्माका दर्शन हरएक संसारी प्राणीके भीतर शुद्ध नयके प्रतापसे होता हो, ब्रह्ममय भी ब्रह्मरस उपकता हो, जो पांच इंद्रियोंका विजयी होकर वैराग्यवान हो, रस नीरस जो आहार प्राप्त हो उसमें संतोषी हो, अल्पाहारी हो, आरंभ यद्यपि कुछ करता है परंतु त्यागके सन्मुख हो, निरंतर मोक्षकी भावनामें वर्तता हो, प्राणी मात्रका हितैषी हो, परोपकारमें लीन हो, आत्मधर्म व

शील धर्मकी प्रभावना करनेवाला हो, वैराग्यमय वस्त्रोंका धारी हो, अल्पसे अल्प वस्त्र धारता हो वही ब्रह्मचर्य प्रतिमाका धारी आवक कहा जाता है ।

श्लोक—आरंभे मन पसरस्य, दिष्ट अदिष्ट संजुते ।

निरोधनं च कृतं येन, शुद्ध भावं च संजुते ॥ ४२६ ॥

मन्वर्थ—((येन) जिसने (दिष्ट अदिष्ट संजुते आरंभे) देखे हुए व सुने हुए व संयोग प्राप्त आरंभोंसे (मन पसरस्य निरोधनं च कृतं) फंसे हुए मनको निरोध किया हो (शुद्ध भावं च संजुते) तथा शुद्ध भावोंका धारी हो वह आरम्भ त्याग प्रतिमा धारी आवक है ।

विशेषार्थ—अब यहां आठवीं आरम्भ त्याग प्रतिमाको कहते हैं । यद्यपि अभी परिग्रहका त्यागी नहीं है तौ भी अब यह अपने संयोगमें जो कुछ लौकिक आरम्भ करता था, व्यापार खेती लेन देन, गृहारंभ आदि उन सबको त्याग करके संतोषी होजाता है । मनसे वैराग्यवान होकर देखे सुने व अनुभव किये हुए आरम्भोंमें भी मनको नहीं बलझाता है । यदि घरमें रहे तो एकांतमें रहता है । अपने लिये कोई आरम्भ नहीं कगता है । जब भोजनके समय उसका कुटुम्बी पुत्र आदि कोई जुलाता है तब भोजन संतोषसे कर लेता है । वह स्वयं न बनाता है, न बनवाता है । दूसरे उसके कुटुम्बी उसकी आवश्यकताओंपर ध्यान रखकर उसको प्राप्त करता है । वह पहलेसे निमंत्रण यदि वह गृहत्यागी होता है तो दूसरे आवश्यकण उसकी सम्हाल रखते हैं । वह पहलेसे निमंत्रण तो मानता है परंतु मेरे लिये अनुकूल पस्तु बनाई जाय ऐसा जो सातवीं प्रतिमा तक कह सकता था सो अब नहीं कहता है । यदि कोई पूछे क्या त्याग है तो जिस किसी रस या वस्तुका त्याग होता है उसको बता देता है । संतोषसे जो मिले उसको अल्पाहार करके शरीर रक्षा करता है वर्म-निरंतर एकांतमें बैठकर शुद्ध भावोंके लिये सामाधिक, ध्यान, आध्यात्मिक ग्रंथोंका विचार व ध्यान व धर्मोपदेश करता रहता है । परम वैराग्यवान हो आत्मीक उन्नतिका आरंभ करता रहता है । धर्म प्रभावनाका आरंभ करता है परंतु सांसारिक आरम्भसे पूर्णतया धिरक्त होजाता है ।

श्री रत्नकरंड आवकाचारमें इसका स्वरूप है—

सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुखादारंभतो व्युपारमति । प्राणातिपातहेतोर्योसाचारंभविनिवृत्तः ॥ १४४ ॥

भावार्थ—जो सेवा खेती व्यापारादि आरंभोंसे विरक्त हो जाता है क्योंकि इन सबसे प्राणोंका घात होता है वह आरंभत्यागी आवक है। यहाँ वह बस स्थावर दोनोंकी हिसासे विरक्त हो जाता है। सातमी प्रतिमा तक आरंभी हिसाका पूर्ण त्याग न था मात्र अभ्यास था, यहीं पूर्ण त्याग हो जाता है। यहाँ सचित्त जल व वनस्पतिको स्वयं अचित्त भी न करेगा, यहाँ वह हिसाकारी वाहनों-मार्गमें चलते हैं हिसा होजाती है इसलिये वह हिसाकारी वाहनोंपर नहीं चढ़के पैदल ही भूमि निरखकर चलता है। आरंभी हिसाके त्यागकी अपेक्षा ही यह आठमी श्रेणी है। यही गृह त्यागी आवक संतोषसे देशाटन करता है। जहाँ आसपास ग्रामोंमें आवकोंके घर होंगे उसी प्रदेशमें अमण करेगा। आरंभ करनेवाली यात्राओंको स्वयं न करेगा। यदि कोई संघ अपनेआप किसी तीर्थयात्राको जाता हो व संघवाले साथ ले जानेकी प्रार्थना करें तो साथ हो लेता है व पैदल ही गमन करता है। आत्मरसका मगन रहनेवाला परम संतोषी यह आवक होता है। यदि घरमें परिग्रहके भीतर है, पुत्रादि सब काम करते हैं, उनको वह किसी कामकी प्रेरणा नहीं करता है। जब वह किसी लौकिक कामकी बलाह पूछे तो उदासीन भावसे बता देता है।

श्लोक—अनृत अचेत असत्यं, आरंभं येन क्रीयते ।
जिन उक्तं च न दिष्टं, जिनद्रोही मिथ्या तत्परा ॥ ४२७ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिसके द्वारा (अनृत अचेत असत्यं आरंभं क्रीयते) मिथ्या, अज्ञानमय व पीडा-कारी आरंभ किया जाता है (च जिन उक्तं न दिष्टं) व जो जिनद्रोही आज्ञाका भी विश्वास नहीं रखता है वह (जिनद्रोही मिथ्या तत्परा) जिन आज्ञाका लोपी व मिथ्यात्वके आधीन है।

व्यातका विचार छोड़ देते हैं कि कौनसा आरंभ ठीक है या अयोग्य है। अति आशक्त होजाते हैं वे इस पीडाकारी आरंभ सत्य वचनोंमें होता है। ज्ञानमय व अज्ञानमयका विचार नहीं रखता है। अनि शास्त्र विक्रय आदि २ तथा आरंभमें सवाईसे नहीं वर्तता है। इसमेंको ठग करके धन कमाता है।

जिनेन्द्रजी आज्ञा तो यह है कि सरयताके साथ परको दुःख न पहुँचे इस तरह आजीविकाका साधन करके गृहस्थका कर्तव्य पालो। यह आरंभभक्त होकर न्याय अन्यायको भूलकर जिसनरह अधिक धन संवच्य हो वैसा करता रहता है, विश्वासघात भी कर लेता है, भोलोंको समझाकर लूट लेता है। ऐसा आरंभी मिथ्यादृष्टी है, जिन भगवानकी आज्ञाको न पालनेवाला द्विसक व पापी है व नरकादि कुगतिका बांधनेवाला है। अनएव आरंभका मोह त्यागना ही हितकर है।

श्लोक—अदेवं अगुरं यस्य, अयमं क्रियते सदा ।

विश्वासं येन जीवस्य, दुर्गतिं दुःखभाजनं ॥ ४२८ ॥

अन्यार्थ—(यस्य सदा अदेवं अगुरं अयमं क्रियते) जो सदा ही मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्मकी सेवा किया करती है (येन जीवस्य विश्वासं) जिस जीवका विश्वास ही ऐसा होता है (दुर्गतिं दुःखभाजनं) वह कुगतिमें जाकर दुःखोंका भाजन हो जाता है।

विशेषार्थ—आरंभ परिग्रहमें जो गृहस्थ आसक्त हो जाता है, धनका लोलुपी हो जाता है वह वैराग्यवर्द्धक जिनदेव, जिनगुरु व जिनधर्मकी श्रद्धा नहीं करता हुआ रागी बेशी देव, परिग्रहवारी गुरु, व हिसामई धर्मकी श्रद्धा कर लेता है। उसको जब ऐसा उपदेश मिलता है कि अमुक देव देवीकी पूजा करनेसे धनलाभ पुत्रलाभ होगा, राज्यलाभ होगा। अमुक साधुकी भक्ति करनेसे धन, पुत्र, राज्यका संरक्षण रहेगा। अमुक पूजा पाठ, जप तप, यात्रा करनेसे धनादिका समागम होगा। तब यह आरंभी मोही जीव उनमें विश्वास करके उनहीकी भक्ति किया करता है तथा बहुधा मान्यता मानता है कि मेरा अमुक काम सिद्ध होजायगा तो मैं ऐसी भक्ति करूँगा, यह दान दूँगा इत्यादि। ऐसी मान्यता कर लेनेपर कदाचित् काम सिद्ध होगया तो यह ऐसा मान लेता है कि अमुक कुदेव, कुगुरु, व कुधर्मके प्रतापसे ही सिद्ध हुआ है। यद्यपि वह कार्य तो पुण्यके उदयसे हुआ है परंतु मिथ्यात्वीको मिथ्या माननेमें कुछ संकोच नहीं होता है। ऐसा मानकर वह और अधिक मिथ्या श्रद्धानी हो जाता है। इसतरह धनका लोलुपी आरंभी होकर तीव्र पाप जांत्रकर नरकादिमें जाकर घोर दुःख उठाता है। आरंभका मोह संसार दुःखोंका हेतु है।

श्लोक—आरंभं परिग्रहं दिष्टं, अनंतानंतं चिंतए ।
ते नरा ज्ञान हीनस्य, दुर्गतिगमनं न संशयः ॥ ४२९ ॥

अन्वयार्थ—(आरंभ परिग्रहं दिष्टं) आरंभ व परिग्रहको देखकर (अनंतानंत चिंतए) वह अनंतानंत परिग्रहकी प्राप्तिकी चिंता किया करता है (ते नरा ज्ञान हीनस्य) वे मानव सम्यग्ज्ञानसे रहित हैं (दुर्गति गमनं न संशयः) उनका कुगतिमें गमन होगा इसमें कोई संशय नहीं है ।

विशेषार्थ—अज्ञानी देखी सुनी परिग्रहको विचार कर व देखे सुने आरम्भको जानकर निरंतर अधिकाधिक धनकी प्राप्ति की चिंता किया करता है । कथाओंमें चक्रवर्तीकी सम्पदा पढ़कर व इंद्रकी विभूति जानकर व उनकी अमोघ शक्तिको सुनकर तथा परदेश या स्वदेशमें बड़े २ कोट्याधीश मानवोंकी सम्पत्ति सुनकर व उनका बड़ा भारी व्यापार जानकर यह चिंता किया करता है कि कब मैं ऐसा आरम्भ करूँ, कब मैं इतना बड़ा धनी होजाऊँ, क्या मैं ऐसा काम करूँ जिससे चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण, राजा, महाराजा, इन्द्र, धर्मेन्द्र आदिके भोग सामग्रीको प्राप्त कर सकूँ, इस तरह अनंतानुबंधी कषायके उदयसे आरंभ परिग्रहकी घोर चिंता करके कुभावोंके अनुसार धन अल्प रहते हुए व अल्पारम्भ करते हुए भी नीच कर्म बांध लेता है । बहुधा नर्क आयु बांधकर नर्क चला जाता है । अतएव आरम्भ महान दुःखदाई है ।

श्लोक—आरंभं शुद्ध दिष्टं च, सम्यक्ते शुद्धं ध्रुवं ।
दर्शनं ज्ञान चारित्रं, आरंभ शुद्ध शश्वतं ॥ ४३० ॥

अन्वयार्थ—ज्ञानीके (शुद्ध आरंभं दिष्टं च) शुद्ध भावके पानेका आरंभ देखा जाता है उसके शुद्ध ध्रुवं सम्यक्ते) शुद्ध निश्चय सम्यग्दर्शन होता है (दर्शन ज्ञान चारित्रं) उसके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान कारण समस्तकर त्याग देता है, मात्र शुद्धात्मिक भावोंकी प्राप्ति का आरंभको महा पापका आरंभ करता रहता है । अपने निर्मल सम्यक्त भावके कारण वह रत्नत्रयकी शुद्धिका यत्न करता

रहता है। वह जानता है कि निश्चय रत्नत्रय स्वात्मानुभवको कहते हैं। उसके निरंतर स्वात्मानुभवका अभ्यास रहता है। जब आत्माके मननमें उपयोग नहीं लगाता है तब जिनवाणीका अभ्यास करता है—उसमें आध्यात्मीक शास्त्रोंपर विशेष लक्ष्य देता है, जो जो नियम पहलेसे हैं उनको भलेप्रकार पालता है। व्यवहार सम्यग्दर्शनके द्वारा निश्चय सम्यग्दर्शनको व्यवहार सम्यग्ज्ञानके द्वारा निश्चय सम्यग्ज्ञानको व व्यवहार सम्यक्चारित्रिके द्वारा निश्चय सम्यक्चारित्रिको दृढतासे साधन करता है। शुद्ध नित्य आत्माके अनुभवमें उपयोगको जमानेका मुख आरंभ करता है, हिंसामह आरंभसे बचता है, अहिंसाके आरंभमें प्रवर्तता है।

श्लोक—आरंभं शुद्ध तत्वं च, संसार दुःख त्यक्त्यं ।
मोक्षमार्गं च दिष्टं, प्राप्तं शाश्वतं पदं ॥ ४३१ ॥

मन्वर्थ—(शुद्ध तत्वं च आरम्भ) शुद्ध आत्मीक तत्त्वका विचार (संसार दुःख त्यक्त्यं) संसारके दुःखोंसे छुड़ानेवाला है (मोक्षमार्गं च दिष्टं) मोक्षका मार्ग दिखानेवाला है (शाश्वतं पदं प्राप्तं) व अविनाशी पदको प्राप्त कराने वाला है।

विशेषार्थ—संसारीक कार्योंका आरम्भ संसारके भ्रमणका कारण है तब आत्म कार्यका आरंभ संसारके दुःखोंको छुड़ानेवाला है तथा मोक्ष प्राप्त करानेवाला है। अविनाशी निर्वाण पदका साधन स्वात्म ध्यान है, जहाँ शुद्ध आत्माका अनुभव है वहीं रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्षमार्ग है, आरंभ त्यागी श्रावक सर्व संकल्प विकल्प त्यागकर निश्चित होकर दिनरात आत्माके उच्चारमें ही दत्तचित्त रहता है। धार्मिक आरंभका इसके त्याग नहीं है इसलिये धर्मोन्नतिके कार्योंको करता रहता है, पूजा पाठ स्तुति करता रहता है। दानधर्म करता च करता है। अभी यह परिग्रहका स्वाभी है, धनको शुभ कार्योंमें लगाकर सफल करता है। ज्ञानकी उन्नतिमें विशेष लक्ष्य देता है। यह बड़ा दयालु है, दुःखी प्राणियोंके दुःख भेटता है, जगतमें जीवदयाका प्रचार करता है, सर्वसे प्रेम भाव रखता हुआ धर्मकी प्रभावना करता है।

श्लोक—परिग्रहं पुद्गलार्थं च, परिग्रहं न चिंत्य ।
ग्रहणं दर्शनं शुद्धं, परिग्रहं न विदिष्टं ॥ ४३२ ॥

अन्वयार्थ—(परिग्रहं पुद्गलार्थं च) परिग्रह धन धान्य आदि पुद्गल जो शरीर उसके लिये होती है। यह आवक (परिग्रहं न चित् ए) परिग्रहकी चिन्ता छोड़ देता है (शुद्धं दर्शनं ग्रहणं) इसके शुद्ध सम्यग्दर्शनका ग्रहण है (परिग्रहं न विदिष्टे) और परिग्रह नहीं दिखलाई पड़ता है।

विशेषार्थ—अब नौमी परिग्रह त्याग प्रतिमाको कहते हैं। इस श्रेणीमें आकर वह आवक अपने पास सर्व सम्पत्तिको जिसे देना हो देदेता है। धर्मकार्योंमें व दान धर्ममें लगा देता है। अब अवश्य नियमसे घरको त्याग कर धर्मशालामें व उपवनमें, सर्वसाधारणके उपयोग योग्य स्थानमें जहाँ अपना स्वामीपना नहीं है वहाँ रहता है। शरीरसे ममता छोड़ दी है। मात्र शरीर रक्षाके हेतु कुछ वस्त्र व वर्तन रखता है। रुपया पैसा कुछ नहीं रखता है। निमंत्रण किये जानेपर जो आहार करावे उसे संतोषसे कर लेता है। यह अपना स्वामीपना अपने ज्ञान दर्शन आत्माके स्वभावमें ही रखता है। और सर्व तरहसे ममता दूर कर देता है। इसके निरंतर भावना मुनिपद धारनेकी रहती है। रत्नकरंड आवकाचारमें कहा है—

बाबेयु दशयु वस्तुषु ममत्वमुत्सृत्य निर्ममत्वरतः। त्वस्थः संतोषपरः परिविविपरिग्रहाद्विरतः ॥ १४९ ॥

अन्वयार्थ—यह परिग्रह त्यागी आवक बाहरी १० प्रकारकी वस्तुओंसे ममता छोड़ देता है, उनका त्याग कर देता है, क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, कपड़े, वर्तन, इन सबसे स्वामीपना हटा लेता है। परम वैराग्यमें लीन होकर आत्माके ध्यानमें तिष्ठता है। परम प्रामादमें विहार करता हुआ स्वपर कल्याण करता है।

श्लोक—अनुमतिं न दातव्यं, मिथ्यारागादिदेशनं।

अहिंसा भावशुद्धं च, अनुमतिं न चित् ए ॥ ४३३ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यारागादिदेशनं अनुमतिं न दातव्यं) मिथ्या राग द्वेष सम्यग्धी भावको उपदेश करने-वाली सम्मति न देना चाहिये (अनुमतिं न चित् ए) न ऐसी सम्मति देनेकी चिन्ता ही करनी चाहिये (अहिंसा भावशुद्धं च) अहिंसाभाव व शुद्ध आत्मीक भाव सदा रखना चाहिये सो अनुमति त्याग आवक है।

विशेषार्थ—दसमी प्रतिमा अनुमति त्याग है। इस श्रेणीमें आवश्यक धर्म सम्बन्धी चर्चाके सिवाय और कोई लौकिक चर्चा नहीं करता है। कोई लौकिक सम्मति गृहस्थके क्षणभंगुर मिथ्या कार्य सम्बन्धी व व्यापार सम्बन्धी व विवाहादि सम्बन्धी पूछे तो कुछ नहीं कहता है और न मनमें ही उस सम्बन्धी अच्छा या बुरा चिंतन करता है। नौमी प्रतिमा तक तो यदि कोई सम्मति सांसारिक कार्य सम्बन्धी पूछता तो यह उदासीन भावसे मात्र उसके लाभ व हानि बता देता, प्रेरक रूपसे कुछ नहीं कहता। इस श्रेणीमें वह इन बातोंसे भी विरक्त होजाता है। आरम-कल्याण सम्बन्धी व धर्मकी उन्नतिकारक बात ही कहता है व इसीमें सम्मति देता है। इसके परि-णामोंमें अहिंसा भाव बहुत अधिक है। किंचित् भी उसके निमित्तसे हिंसा हो यह इसे पसंद नहीं है। इसीलिये यह आवश्यक पहलेसे निमंत्रण नहीं मानता है। भोजनके समय कोई बुलबुल चला जाता है, सदा शुद्ध आत्माके ध्यानका लक्ष्य रखता है। रत्नकरंडमें कहा है—

अनुमतिरारण्ये वा परिश्रे वेदिकेषु फर्मेषु वा । नास्ति सल्ल यस्य समर्थादनुमतिविरतः । स मन्त्रव्यः ॥ १४६ ॥

भावार्थ—जो समभाव धारक अपनी आवश्यक बाहरी कार्याके सम्बन्धमें आरम्भ करने व धनादि परिग्रह एकत्र करनेकी सम्मति नहीं देता है वह अनुमति त्याग आवश्यक है ऐसा जानना चाहिये। यह मध्यम पात्रमें उत्तम गिना गया है।

श्लोक—उद्विष्टं उत्कृष्ट भावेन, दर्शनं ज्ञान संयुतं ।

चरणं शुद्ध भावस्य, उद्विष्टं आहार शुद्ध्यै ॥ ४३४ ॥

अंतराय मनं कृत्वा, वचनं काय उच्यते ।

मनशुद्धं वच शुद्धं च, उद्विष्टं आहार शुद्ध्यै ॥ ४३५ ॥

अन्वर्थार्थ—(उत्कृष्ट भावेन) श्रेष्ठ भावोंके साथ (दर्शनं ज्ञान संयुतं चरणं उद्विष्टं) सम्यग्दर्शन सम्य-गज्ञान सहित चारित्र पालनेका जिसके उद्देश्य हो ऐसे (शुद्ध भावस्य) शुद्ध भाव धारीके (उद्विष्टं आहार शुद्ध्यै) उद्विष्टाहारका त्याग होता है। (मन वचनं काय कृत्वा अंतराय उच्यते) मन, वचन, काय सम्बन्धी अंतरायकी बचाना इसके लिये कहा गया है (मनशुद्धं वच शुद्धं च) हृत्तका मन शुद्ध व वचन शुद्ध होता है सो (उद्विष्टं आहार शुद्ध्यै) उद्विष्ट आहारका त्यागी आवश्यक है।

विशेषार्थ—ग्यारहवीं प्रतिमा उद्दिष्टाहार त्याग है, इस अ्रेणीमें यह उत्कृष्ट आचक होजाता है, साधु समान वैराग्यके भाव रखता है। यह नहीं चाहता है कि इसके उद्देश्यसे व इसको लक्ष्यमें लेकर कोई आहार बनाया गया हो उसे यह लेवे। जिस आहारको कुटुम्बी आचकने अपने ही कुटुम्बके लिये बनाया हो उसीमेंसे जो विभाग भिक्षावृत्तिसे जाते हुए मिले उसे ही लेकर यह भोजनकी लालसा व याचना प्रगट हो। इसका उद्देश्य या प्रयोजन रत्नत्रय धर्मको परम समता-भावसे पालना है। भोजनके अंतरायोंको मन, वचन, कायसे डालकर भोजन करता है।

गृहवो मुनिवर्गमिवा गुरुपकंठे व्रतानि परिगृह्य।

भावार्थ—जो गृहवाससे उदास हो मुनिराजके पास जाकर वनमें उनके समीप वनोंको लेकर उनके पास तपस्या करे व भिक्षासे भोजन करे व खंड वस्त्र रखे सो उत्कृष्ट प्रतिमाधारी है।

अनुमति त्याग प्रतिमा तक धर्मशालामें व एकांत घरमें व नसिया आदिमें ठहरकर धर्म साधन कर सकता था। ग्यारहवीं प्रतिमावाला मुनिराजकी संगतिमें रहेगा क्योंकि यह मुनि धर्म पालनेका अभ्यास करनेवाला होजाता है। जैसे मुनि वर्षाके चार मास सिवाय विहार करते हैं, धर्म शेष नगरके पास पांच दिन व ग्रामके पास एक दिन ही ठहरते हैं, पगसे विहार करते हैं, धर्म यह आचक करेगा। छुल्लक आचक एक खंड वस्त्र जिससे पग ढके तो जस्तक खुला रहे, मस्तक ढका हो तो पग खुला रहे व एक लंगोट रखता है। शरदी गर्मी दंस मशकादिकी बाधा सहनेका अभ्यास करता है। जीवदयाके लिये मोर पिच्छी व कमंडलमें शौचके लिये जल रखता है व कोई२ भिक्षा लेनेका पात्र भी रखते हैं, मुनिवत् भिक्षाको जाते हैं। जहाँतक मनाई नहीं है वहाँतक धर्म पात्रको शुद्ध करके वनमें चले जाते हैं। जो एक घर लेनेवाले होते हैं वे एक ही घरमें बैठकर धालीमें संतोषसे भोजन कर लेते हैं। २४ घंटेमें एक ही दफे भोजन पान करते हैं, ये केशोंको कत-

राते हैं। इनमें एक भेद ऐलकोंका है, ये ऐलक एक लंगोट मात्र रखते हैं। ये मुनिके समान केशोंका लोंच करते हैं, काष्ठका कर्मण्डल रखते हैं, भिक्षासे एक घर बैठकर अपने हाथमें ही भोजन प्राप्त रूप लेकर करते हैं, मुनिधर्मका अभ्यास करते हैं। ये दोनों छुल्लू ऐलक ग्यारह प्रतिमाओंके नियमोंको जो उत्कृष्ट चारित्र्यमें बाधक नहीं हैं सब पालते हैं, मुनिराज होनेकी भावना भाते हैं, आत्म-ध्यानका विशेष अनुराग रखते हैं। ऐलक विशेष विरक्त हैं, रात्रिको मौन रखकर ध्यान करते हैं, उद्दिष्टाधारके त्यागी इसीलिये होते हैं कि उनके आशयसे आधक कोई आरम्भ न करे। स्वयंके लिये आरम्भ करे उसीमेंसे दान रूप जो मिले उसीमें यह संतोष करे। यहाँतक प्रत्याख्यानवरण कषायका जितना जितना मंद उदय होता जाता है उतना उतना बाहरी व अंतरंग चारित्र्य बढ़ता जाता है।

श्लोक—प्रतिमा एकादशं येन, जिन उक्तं जिनागमे ।

पालंति भव्यजीवानां, मन शुद्धं स्वात्मचिंतनं ॥ ४३६ ॥

अन्वयार्थ—(जिन आगमे जिन उक्तं) जिनागममें जिनेन्द्र भगवानके कथन प्रमाण (येन एकादशं प्रतिमा) जो यह ग्यारह प्रतिमा हैं (भव्य जीवाना पालंति) भव्य जीव पालते हैं (मन शुद्धं) मनको शुद्ध रखते हैं (स्वात्मचिंतनं) व अपने आत्माका ध्यान करते हैं ।

विशेषार्थ—इन ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदेशित व कृषि प्रणीत जिनागममें जैसा कहा गया है वैसा जानकर आचकोंको उचित है कि शुद्ध भावोंके साथ माया, मिथ्या, निदान तीन शाल्य छोड़कर पालें, मुख्यतासे शुद्धात्माके चिंतनकी भावना रखें। निश्चय-धर्म आत्माका अनुभव है उसकी उन्नति करते जाँवें, मात्र बाहरी चारित्र्य कार्यकारी नहीं है। बाहरी चारित्र्य सहायकारी है, निश्चय चारित्र्य ही परोपकारी है।

श्लोक—अनुव्रतं पंच उत्पादते, अहिंसानृत उच्यते ।

अस्तेयं ब्रह्म व्रतं शुद्धं, अपरिग्रहं स उच्यते ॥ ४३७ ॥

अन्वयार्थ—(अनुव्रतं पंच उत्पादते) ये ग्यारह प्रतिमावाही आधक पाँच अणुव्रतोंको बढ़ाते जाते

हैं वे (अहिंसाव्रत उच्यते) अहिंसा व्रत है, अमृत त्याग व्रत कहा जाता है (अस्तेयं) चोरीका त्याग है (शुद्धं व्रतं) शुद्ध अस्तेय व्रत है (अपरिग्रहं स उच्यते) वह परिग्रह त्याग व्रत कहा जाता है। विशेषार्थ—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इन पाँच व्रतोंको एक देश पालनेका अभ्यास पहली दर्शनप्रतिमासे प्रारंभ होता है फिर बढ़ता हुआ चला जाता है। महाव्रतोंमें कुछ ही कमी रह जाती है वहांतक उत्कृष्ट आचरण ग्यारह प्रतिमाधारी होता है। ये पाँच व्रत ही सर्वरके कारण हैं। अविरत भावसे जो कर्मोंका आस्व बंध होता है वह इन व्रतोंके पालनेसे बंध होता जाता है, वीतरागता बढ़ती जाती है।

श्लोक—हिंसा असत्य सहितस्य, रागदोष पापादिकं ।
थावरं व्रत आरंभं, त्यक्ते ये विचक्षणाः ॥ ४३८ ॥

अन्वयार्थ—(ये विचक्षणाः) जो चतुर आचरण हैं वे (हिंसा असत्य सहितस्य) हिंसा व असत्य इन प्रयोजनोंको लेकर (रागदोष पापादिकं) राग द्वेषको व पाप आदिको (थावरं व्रत आरंभं) स्थावर व असत्य परको ठगनेका भाव दिलसे निकाल डाला जावे तथा भाव हिंसा व द्रव्य हिंसा वचनोंके द्वारा जावे। राग द्वेष क्रोधादि भाव व पाप करनेके परिणाम भाव हिंसा है, क्योंकि उनसे आत्माके शुद्ध हिंसा है। आचरणोंके भाव ये ही रहने चाहिये कि हम भाव हिंसा व द्रव्य हिंसा दोनोंसे बचा इस पूर्ण अहिंसाव्रतकी भावनाको दृढतासे रखते हुए ये आचरण ग्यारह अंशोंके द्वारा आहिंसाव्रतकी यथाशक्ति प्रारंभ करते हुए अंतमें पूर्णताके निकट पहुंचा देते हैं, साधु होने तक पूर्ण अहिंसाके अभ्यासी होजाते हैं। अंतरंगमें वीतराग भाव बाहरमें आरंभकी कमी, ये ही उपाय अहिंसाके पालनेके हैं। धर्म अहिंसामय है, मेरे भाव भी निराकुल रहे व दूसरे भी प्राणी मेरे द्वारा कष्ट न पावे ऐसा दयाभाव आचरणोंके भीतर रहना योग्य है।

श्लोक—अनृतं अनृतं वाक्यं, अनृत अचेत दिष्टते ।

अशाश्वतं वचन ओक्तं च, अनृतं तस्य उच्यते ॥ ४३९ ॥

अन्वयार्थ—(अनृतं) अनृत त्यागमें (अनृतं वाक्यं) मिथ्या वाक्योंका त्याग होता है । (अनृत अचेत दिष्टते) जो वचन मिथ्या है वे अज्ञानरूप कहे जाते हैं । (अशाश्वतं वचन प्रोक्तं च) जो नाशवंत पदार्थोंको धिर रखनेका वचन कहता है (तस्य अनृतं उच्यते) उसको भी असत्य वचन कहा जाता है ।

विशेषार्थ—दूसरा व्रत असत्य त्याग है व सत्य व्रत है । इस व्रतमें श्रावकोंको न तो असत्य वचन कहना चाहिये न मिथ्यात्व पोषक वचन कहना चाहिये न अज्ञान भूलक वचन कहना चाहिये । माया भाव चित्तमेंसे निकाल कर सरलतासे वचन कहना चाहिये जिसमें दूसरोंको धोखा न दिया जावे । जो वस्तु जैसी है उसको वैसी कहा जावे । वस्तु अनेक धर्म स्वरूप है उसको एक ही धर्म रूप कहना असत्य है । जगतकी सर्व क्रियाएँ नाशवंत हैं उनको धिर कहना असत्य है । संसारमें राग बढ़ानेवाला वचन व आरम्भ परिग्रहमें प्रेरक वचन भी असत्य है । कठोर मर्म छेदक अप्रिय व हिंसाकारी सत्य वचन भी असत्य है । जिनवाणीके प्रतिकूल कोई वचन कहना भी असत्य है । हर एक वचन जिन सूत्रकी दृढता करानेवाला बोलना ही सत्यव्रत है । आरम्भ भी वचन भी असत्य है । इस मात्र असत्यका त्याग वहांतक नहीं बना सकता है जहांतक आरम्भका त्याग न हो । आरम्भ त्यागीके आरम्भ करने कारने सम्बन्धी वचन भी नहीं निकलता है । श्रावकोंको अधिकतर मौन रहना चाहिये । प्रयोजनवश कुछ वचन योग्यतासे विचार पूर्वक बोलना चाहिये ।

श्लोक—अस्तेयं स्तेय कर्मस्य, चौर भावं न क्रीयते ।

जिन उक्तं वचनं शुद्धं, अस्तेयं लोप न कृतं ॥ ४४० ॥

अन्वयार्थ—(अस्तेयं) चोरीका त्याग अस्तेय व्रत यह है कि (स्तेय कर्मस्य चौर भावं क्रीयते) चोरी कर्म व चोरीके भावको नहीं किया जावे । (जिन उक्तं वचनं शुद्धं लोप न कृतं अस्तेयं) जिनेन्द्र द्वारा कथित उपदेशको शुद्धतासे पाले व करे व कभी उसका लोप न करे सो अस्तेय व्रत है ।

विशेषार्थ—तीसरा अचौर्यव्रत यह है कि बिना हुआ किसीका गिरा पड़ा भूला विसरा

आदि मालको न लिया जावे। कभी भी चोरीका भाव दिलमें न लाया जावे न चोरी करने कराने सम्बन्धी वचन बोलना चाहिये न चोरीकी अनुमोदना करनी चाहिये। नीतिसे धर्मानुकूल घनादि ग्रहण किया जावे व आरम्भ त्यागीको शुद्धताके साथ अन्तराय व दोष टालकर शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिये। जो धर्म साधनकी वस्तु है उसमें अपनापना कभी न मानना चाहिये। जिन्हें द्रुकी आज्ञा प्रमाण वस्तुका स्वरूप विचारना चाहिये। वैसा ही कहना चाहिये व वैसा ही पालना चाहिये। जो जिनकी आज्ञाके विरुद्ध लोचते कहते व करते वे जिनाज्ञालोपी चोरीके दोषके भागी होते हैं। शुद्ध मन, वचन, काय रखके कपट त्यागके वर्तन करना ही अवैर्यवत है।

श्लोक—ब्रह्मचर्यं च शुद्धं च, अवर्गं भाव त्यक्त्यं ।
विकहा राग मिथ्यात्वं, त्यक्तं वर्गं व्रतं ध्रुवं ॥ ४४१ ॥

अन्वयार्थ—(ब्रह्मचर्यं च शुद्धं च) शुद्ध ब्रह्मचर्यं व्रत पालना चाहिये (अवर्गं भाव त्यक्त्यं) अवर्ग या कुशीलके भावको त्याग देना चाहिये। (विकहा राग मिथ्यात्वं त्यक्तं) विकथाका राग व मिथ्यात्वको छोड़ना चाहिये। तब (वर्गं व्रतं ध्रुवं) ब्रह्मचर्यं व्रत निश्चल होता है।

विशेषार्थ—चौथा व्रत ब्रह्मचर्य है। कुशीलके भावको त्यागना ब्रह्मचर्यव्रत है, स्पर्श इंद्रियके विषयकी चाहको रोकना, फिर पूर्ण पालना है। कुशीलके भावको त्यागना ब्रह्मचर्यव्रत है, स्पर्श इंद्रियके विषयकी चाहको रोकना, रागवर्द्धक कथाओंको त्यागना व संसारासक्ति रूप अग्रहीत मिथ्यात्वका भाव त्यागना व सदा वैराग्यकी भावना आना। विषयोंको विषके समान समझना, ये सब साधन ब्रह्मचर्यकी रक्षा करनेवाला है। यह ब्रह्मचर्यव्रत वीर्यका परम रक्षक है। मन, वचन, कायकी सर्व शक्तियोंका रक्षा करनेवाला है। आत्मध्यानका परम सहायक है। ध्यानका परम मित्र है। मोक्षमार्गमें बड़ा उपकारी है। श्रावकोंको उचित है कि इसके पालनमें दृढतासे वर्तन करें।

श्लोक—मनवचन कायं शुद्धं, शुद्धसमयं जिनागमं ।
विकहा काम सद्भाव, त्यक्ते ब्रह्मचारिणि ॥ ४४२ ॥

अन्वयार्थ—मनवचन कायं शुद्धं, शुद्धसमयं जिनागमं । विकहा काम सद्भाव, त्यक्ते ब्रह्मचारिणि ॥ ४४२ ॥

अन्वयार्थ—(मनवचन कायं शुद्धं) ब्रह्मचारीको मन, वचन, कायको अब्रह्मके संसर्गसे शुद्ध रखना चाहिये । (शुद्ध समयं जिनागमं) शुद्ध आत्मा व जिनवाणीका मनन करना चाहिये (ब्रह्मचारिना) ब्रह्मचारीको (विक्रहा काम सदभावं) खोटी कथा जिनमें कामभावका अस्तित्व हो (त्यक्ते) छोड़ देना चाहिये । विशेषार्थ—ब्रह्मचर्यकी रक्षाके हेतु ब्रह्मचारीको मनमें भी कामभावको व रागभावको न लाना चाहिये । हास्यजनक, रागवर्द्धक, कामोत्पादक वचनोंको भी नहीं बोलना चाहिये, न शरीरकी कोई कुवेष्टा करना चाहिये, शुद्ध समय जो शुद्ध आत्मा उसपर लक्ष रखना चाहिये, उसका ध्यान करना चाहिये । जब आत्माके स्वरूपमें उपयोग स्थिर न होसके तब जिनवाणीका अभ्यास पठन पाठन मनन करना चाहिये । श्रुतका विचार मनको ज्ञान वैराग्यमें रमानेका बड़ा भारी अपूर्व आलम्बन है । काम भावको जागृति करनेवाली विकथा व काम कथा व श्रृंगार कथा न कभी करनी चाहिये और न कभी सुननी चाहिये । ब्रह्मचर्यकी रक्षाके साधनोंको जोड़ना चाहिये ।

श्लोक—परिग्रहं प्रमाणं कृत्वा, पर द्रव्यं न दिष्टते ।

अमृत असत्य त्यक्तं च, परिग्रह प्रमाणं तथा ॥ ४४३ ॥

विशेषार्थ—(परिग्रहं प्रमाण कृत्वा) इस प्रकारके परिग्रहका प्रमाण करके (पर द्रव्यं न दिष्टते) उसके सिवाय परके द्रव्यपर दृष्टि न डाले (अमृत असत्य त्यक्तं च) मिथ्या भाव व मिथ्या वचन व मिथ्या आचरण छोड़े (तथा परिग्रह प्रमाणं) इस तरह परिग्रह प्रमाण व्रतको पाले ।

विशेषार्थ—आवकोंका पांचवा व्रत परिग्रह प्रमाण है । इस व्रतको प्रारंभ करते हुए जन्मपथके लिये क्षेत्र मकान आदि परिग्रहका प्रमाण अपनी इच्छाके अनुसार करले । फिर आगे जितनी जितनी इच्छा घटे घटाता जावे । ११ वीं प्रतिमा तक सर्व इच्छा मिट जानेसे एक लंगोट मात्र परिग्रह रह जाती है । ऐसा आवक अपने पुण्य योगसे प्राप्त सम्पत्तिमें संतोष रखे, परके द्रव्यकी चाह न करे और न मिथ्या संकल्प धनके कमानेका करे न वचन कहकर धन कमावे न मिथ्या अन्यायरूप व्यवहार करके धन कमावे । परिग्रह प्रमाण व्रती बहुत ही संतोषसे रहे । अपने धनकी मर्यादा पूरी करनेके लिये अन्यायसे धन संग्रहका विचार भी न करे । आवश्यकतानुसार परिग्रह रखते हुए भी अन्तःकरणसे निर्मोही रहे ।

श्लोक—एता तु क्रिया संयुक्तं, सम्यक्तं सार्द्धं ध्रुवं ।
ध्यानं शुद्ध समयस्य, उत्कृष्टं श्रावकं ध्रुवं ॥ ४४४ ॥

मन्वयार्थ—(एता तु क्रिया संयुक्तं) इन ऊपर लिखित क्रियाओंको जो भलेप्रकार पालता हुआ उन्नति करे (ध्रुवं सम्यक्तं सार्द्धं) निश्चल सम्यग्दर्शन साधमें रक्खे (शुद्ध समयस्य ध्यानं) तथा शुद्ध आत्माका ध्यान करे (ध्रुव उत्कृष्टं श्रावकं) वही निश्चयसे उत्कृष्ट श्रावक होता है ।

विशेषार्थ—ग्यारह प्रतिमाओंकी क्रिया बताई हैं उन सबको यथायोग्य साधन करता हुआ तथा पाँच अहिंसादि अनुव्रतोंकी भलेप्रकार उन्नति करता हुआ जो श्रावक शुद्ध सम्यग्दर्शन सहित वर्ते । न सम्यक्तमें अतीचार लगावे, न बारह व्रतोंमें अतीचार लगावे । मुख्य लक्ष्य शुद्धात्माके ध्यान पर रक्खे । वही उत्कृष्ट श्रावक है । यही अर्द्धा रक्खे कि बाहरी चारित्र मोक्षमार्ग नहीं है किंतु अंतरंग निश्चय मोक्षमार्गका निमित्त साधक होनेसे उसे भी व्यवहार मोक्षमार्ग कह देते हैं । वह श्रावक शुभोपयोग रूप व्यवहार चारित्रको हेय समझता हुआ उपादेय न समझता हुआ मात्र आलस्यन ज्ञानके सेवता है परंतु जो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप आत्मध्यानको ही मोक्षमार्ग समझ नमें अनेक जीवोंको मोक्षमार्गकी महिमा है । यह उत्कृष्ट श्रावक देशादन करता हुआ अपने जीव- तथा औरोंको पिलाता है, सुनि तुल्य भावना भाता है ।

सार्द्धं चारित्र्य ।

श्लोक—साधुओ साधयं लोकं, रत्नत्रयं च संयुतं ।
ध्यानं तिर्यर्थं शुद्धं च, अवद्धं ते न दिष्टते ॥ ४४५ ॥

अन्वयार्थ—(साधुगो) साधु महाराज (लोके) इस लोकमें (रत्नत्रयं च संयुक्तं) व्यवहार रत्नत्रय सहित (ति अर्थं शुद्धं च ध्यानं) निश्चय रत्नत्रयमई शुद्ध ध्यानको (साधयं) साधन करते हैं (तेन) इस कारणसे वे (अबद्धं) बंध रहित व वीतरागी (दिष्ट्वे) दिखाई पड़ते हैं ।

विशेषार्थ—जो व्यवहार सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यके द्वारा निश्चय रत्नत्रयमई शुद्ध आत्मध्यानका साधन करते हैं वे साधु हैं । ये साधु सर्व परिग्रह रहित होते हैं मात्र पीछी कमण्डल रखते हैं । वीतरागप्रय ही उनकी सर्व चेष्टा दिखलाई पड़ती है । वे समताभावसे वर्तन करते हैं । निंदा व प्रशंसामें सम भाव रखते हैं । उपसर्ग व परीषद्को शांतभावसे सहते हैं । जगतके प्रपंचसे बिलकुल उदासीन हैं । क्यातिलाभ पूजादिकी चाह रहिन शुद्ध धर्म पालते हैं । अवसर पाकर धर्मोपदेश देकर भव्य जीवोंको सुमार्ग पर आरुढ़ करते हैं ।

श्लोक—ज्ञान चास्त्रि संपूर्णं, क्रिया त्रेपन संजुतं ।

पंचव्रत पंच समर्ति, गुप्ति त्रय प्रतिपालकं ॥ ४४६ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान चास्त्रि संपूर्णं) साधु सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यसे परिपूर्ण हैं (त्रेपन क्रिया संजुतं) त्रेपन आवककी क्रिया सहित हैं (पंचव्रत पंच समर्ति) पांच महाव्रत पांच समिनि (गुप्ति त्रय प्रतिपालकं) और तीन गुप्तिके पालनेवाले हैं ।

विशेषार्थ—निर्ग्रंथ जैन साधु शास्त्र ज्ञाता व आत्मज्ञानी होते हैं । पूर्ण चारित्र्यके अंग्रेजी होते हैं । जहाँतक आवक थे चारित्र्य अपूर्ण था । आवककी त्रेपन क्रिया साध जुके हैं, सुनिपटमें भी जो जो योग्य हैं, उनको अब भी साधते हैं । वे ५६ क्रियाएँ हैं=८ मूलयुग + १२ व्रत + १२ तप + समताभाव + ११ प्रतिमा + ४ दान + जल गालन + रात्रि भोजन त्याग + रत्नत्रय धर्म तीन कुल ५२ ।

इनमें १२ तप, समताभाव, रात्रिसुप्ति त्याग, रत्नत्रय इनका अभ्यास साधुपटमें भी रहता है । दानमें ज्ञानदान व अभयदान साधु देते हैं । शेष नियम आरम्भ त्याग होनेसे आवश्यक नहीं हैं । उनमेंसे जो आवश्यक हैं, वे तेरहप्रकार साधु के चारित्र्यमें गर्भित हैं । पांच महाव्रत ?—अहिंसा—स्वावर व त्रस सर्व जन्तुओंकी पूर्णपणे रक्षा करना । कोई आरम्भी क्रिया भी नहीं करना । २—सत्य—सदा शास्त्रोक्त वचन स्वपर हितकारी कहना । प्राण जानेपर भी असत्य न कहना । ३—

अथैर्य—विना ही दुई वस्तु जल आदि भी व वृक्षका पत्ता आदि भी कभी नहीं लेना। ४-ब्रह्मचर्य—मन, वचन, काय कृतकारित, अनुमोदमासे ९ प्रकार शीलव्रत पालना। देवी, तिर्थचनी, मनुष्यणी व काष्ठ चित्रामकी खियोंसे पूर्णपने वैरागी रहना। उनकी संगतिसे बचना जिससे कामविकार हो। ५-परिग्रह त्याग—क्षेत्र, मकान, वस्त्रादि परिग्रहका त्याग कर नग्न होकर तप करना, मात्र धर्म साधक उपकरण रखना। जैसे जीव रक्षा हेतु मोरपिच्छिका, शौचके लिये काष्ठके कमण्डलमें जल व ज्ञानके लिये शास्त्र।

पांच समिति—ईर्ष्या—चार हाथ भूमि निरखकर दिनमें रौंदे हुए मार्गमें समभावसे गमन करना। २-भाषा—शुद्ध मिष्ट अल्प वचन कहना। ३-एषणा—शुद्ध भोजन जो उनके उद्देश्यसे न बनाया हो, शुद्धस्थाने अपने लिये बनाया हो उसमेंसे भिक्षाविधिपूर्वक दिये जानेपर संतोषसे दिनमें एकवार लेना, हाथमें ही ग्रास लेना। ४-आदाननिक्षेपण—अपना शरीर, पीछी, कमण्डल, शाखादि देखकर उठाना व धरना। ५-प्रतिष्ठापना—मल मूत्रादि शरीरका मल निर्जितु भूमिपर क्षेपण करना।

तीन गुप्ति-मन—में धर्मध्यान रखना, आर्त व रौद्रध्यानसे व सांसारिक चिंतासे बचना। वचन—मौन रहना, यदि कहना पड़े तो धर्म साधक वचन कहना। काय—शरीरका निश्चल रखना, देख करके व झाड़ करके आसन बदलना, आलस्यरूप न रहना, दो घड़ीसे अविक लगातार न सोना इन ११ प्रकार चारित्र्यको साधुगण भलेप्रकार पालते हैं।

श्लोक—चारित्रं चरणं शुद्धं, समय शुद्धं च उच्यते।

संपूर्ण ध्यान योगेन, साधुओ साधु लोक्यं ॥ ४४७ ॥

अनुभव रूप स्वरूपाचरण या निश्चय चारित्र्यपर ध्यान रखते हैं। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यानके अभ्याससे नाना प्रकार कठिन स्थानोंमें तिष्ठकर परम वैराग्यके साथ निज आत्माका अनु-

विशेषार्थ—निर्भीध लाधुगण तेरह प्रकार चारित्र्यको निर्दोष पालते हुए मुख्य शुद्ध आत्माके विशेषार्थ—निर्भीध लाधुगण तेरह प्रकार चारित्र्य चारित्र्य शुद्ध आत्मा रूप कदा जाता है (संपूर्ण ध्यान अनुभव रूप स्वरूपाचरण या निश्चय चारित्र्यपर ध्यान रखते हैं। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यानके अभ्याससे नाना प्रकार कठिन स्थानोंमें तिष्ठकर परम वैराग्यके साथ निज आत्माका अनु-

भव करते हैं। उपसर्ग परीषद्‌होंको शांत भावसे सहन करते हैं। ध्यानके द्वारा निश्चय चारित्रकी पूर्णता करते हैं ऐसा साधन करते हैं। धर्मध्यानकी पूर्ण करके फिर श्रेणी चढनेकी योग्यता होनेपर उपशम या क्षपकश्रेणी पर चढके शुद्धध्यानका अभ्यास करते हैं। अरहंत पदपर जाकर सिद्ध होनेकी भावना साधुगण सदा रखते हैं।

श्लोक—सम्यग्दर्शनं ज्ञानं, चारित्रं शुद्ध संयमं ।

जिनरूपं शुद्ध द्रव्यार्थ, साधओ साधु उच्यते ॥ ४४८ ॥

अन्वयार्थ—जो (सम्यग्दर्शनं ज्ञानं चारित्रं) सम्यक्‌ज्ञान, सम्यक्‌चारित्रको (शुद्ध संयमं) शुद्ध संयमको (जिनरूपं) जिनेन्द्रके स्वरूपको (शुद्ध द्रव्यार्थ) शुद्ध आत्म द्रव्यके भावको (साधओ) साधन करते हैं वे (साधु उच्यते) साधु कहलाते हैं।

विशेषार्थ—जो साधन करै वह साधु है। मोक्षकी सिद्धिके लिये जो मोक्षमार्ग साधै वह साधु है जिसके और कोई तीन लोकके किसी पर्यायकी सिद्धिकी भावना नहीं है। इन्द्र अहमिन्द्र चक्रवर्ती आदि क्षणभंगुर पदोंसे जो उदात्त है। सिद्ध होनेके लिये वे साधु दृढतासे अपने श्रद्धानको शुद्ध दोष रहित रखते हैं यह सम्यग्दर्शनका साधन है। शास्त्रोंका रहस्य बडे भावसे विचारते रहते हैं। ज्ञानकी उन्नति करते रहते हैं। वह सम्यग्ज्ञानका साधन है। तेरह प्रकार चारित्रको दोष रहित पालते हैं यह सम्यक्‌चारित्रका साधन है। पांच इंद्रिय व मनका दमनरूप इंद्रिय संयम तथा पद-कायके जीवोंकी रक्षारूप प्राणि संयम इन दो प्रकार संयमको अथवा सामायिक, छेदोपस्थापना आदि संयमको शुद्धताके साथ साधन करते हैं। जिनेन्द्रका स्वरूप ध्यानमें लेकर उसी तरह आप वर्तन करते हुए अरहंत होनेकी भावना करते हैं तथा शुद्ध द्रव्यार्थिकनयके आलम्बनसे शुद्ध आत्माका मनन करते करते शुद्धोपयोगनं जमनेका साधन करते हैं। जो इतनी किया साधे वह साधु है।

श्लोक—ऊर्द्ध अथो मध्यं च, लोकालोक विलोकिंतं ।

आत्मानं शुद्धात्मानं, महात्मा महाव्रतं ॥ ४४९ ॥

अन्वयार्थ—(ऊर्द्ध अधो मध्यं च) ऊपर नीचे व मध्यमें सब तीन लोकमें (लोकालोक विलोकिंतं) लोक

व अलोकको देखनेवाले (आत्मानं) आत्माको (सुखात्मनं) अर्थात् सुखात्मनंको जो ध्यावे यही (महत्मा महावर्त) महान आत्मा साधुका महाव्रत है।

विशेषार्थ—ब्रह्म नाम प्रतिज्ञाका है। साधुओंके यही दृढ प्रतिज्ञा है कि वे सुखात्माको ध्यावे।

जो सर्वज्ञ वीतराग प्रभु हैं, उस रूप अपने आत्माको द्रव्य दृष्टिसे जानकर निज आत्माको ध्यावे। जो ध्यान करे। तीन लोकमें भरे हुए सर्व आत्माओंको सुख नयके बलसे जो सुखात्मा देखें। सर्व जगतके जीवोंको एक आत्मामय देखें। परम समताभावमें लय होजावे यही परमसामयिक है व यही निश्चय महाव्रत है। यदि यह महाव्रत न हुआ और मात्र बाहरी पांच महाव्रत पाले गए तो मोक्षका साधन नहीं हुआ। वास्तवमें सुखात्माके अनुभवको ही मोक्षका साधन कहते हैं यही साधुका चारित्र्य है। इसको जो साधे वही साधु है।

श्लोक—धर्मध्यानं च संयुक्तं प्रकाशनं धर्म शुद्ध्यं ।

जिन उक्तं यस्य सर्वज्ञं, वचनं तस्य प्रकाशनं ॥ ४५० ॥

अवयवार्थ—(धर्मध्यानं च संयुक्तं) वे साधु धर्मध्यान सहित रहते हैं (शुद्ध्यं धर्म प्रकाशनं) शुद्ध दोष रहित धर्मका प्रकाश करते हैं। (सर्वज्ञं वचनं) सर्वज्ञ भगवानका कथन (यस्य जिन उक्तं) जिसको जितेन्द्रिय साधुओंने कहा हो, गणधरोंने बताया हो (तस्य प्रकाशनं) उसीका ही प्रकाश करते हैं।

विशेषार्थ—जैनके साधु बड़े विनयवान हैं, वे जितेन्द्रकी आज्ञानुसार चलनेवाले होते हैं। आप स्वयं चार प्रकार धर्मध्यान ध्याते हैं।

१-आज्ञा विचय—जितेन्द्रकी आज्ञाके अनुसार छः द्रव्य पांच, अस्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थका विचय करना। २-अपाय विचय—अपने रागादि दोषोंका व जगतके प्राणियोंके मिथ्या-

त्वादि दोषोंका किस तरह नाश हो यह विचारना। ३-विपाक विचय—अपने व दूसरोंमें मिथ्या- व असाताकारी अवस्थाओंको देखकर कौनसे कर्मका विपाक है या फल है ऐसा विचारना। ४-

संस्थान विचय—तीन लोकका स्वरूप, सिद्ध लोकका स्वरूप व अपने ही आत्माका ध्यान करना। ५- पिडस्थादि चार ध्यान इस संस्थानविचय धर्मध्यानमें गभित हैं। जैसे वे साधु स्वयं निर्दोष धर्मका

साधन करते हैं वैसे ही वे जगतके प्राणियोंको प्रकाश करते हैं। जिन वचनोंपर उनका विश्वास है

कि यह श्री सर्वज्ञ दीतराग अर्हेन भगवानकी परम्परासे कहा हुआ यथार्थ है उसी हीका वे उपदेश देते हैं। परम साम्यभावसे व मायाचार न करके जो जिनन्द्रकी आज्ञा है उसीके अनुसार कथन करते हैं वे ही जैनके साधु हैं।

श्लोक—मिथ्यात्वं त्रय शल्यं च, कुज्ञानं त्रिति उच्यते ।

रागदोषादि येतानि, त्यक्तंते शुद्ध साधवः ॥ ४५१ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यात्वं) मिथ्यादर्शनको (त्रय शल्यं च) तीन शल्य, माया मिथ्या निदानको (कुज्ञानं त्रिति उच्यते) तीन कुज्ञान कहे जाते हैं उनको (रागदोषादि) रागद्वेषादि विभावोंको (येतानि) इन सबको (शुद्ध साधवः) शुद्ध साधु महाराज (त्यक्ते) छोड़ देते हैं।

विशेषार्थ—निर्दोष साधुका चारित्र पालनेवालेके भीतर न तो बहिरंग न अंतरंग मिथ्यात्व है न वहाँ कोई मायाचार व निदानका भाव होता है। वह कपट रहित व भोगोंकी इच्छा रहित हांकर साधु धर्म पालता है। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि तीन कुज्ञान नहीं होते हैं। सम्यक्तके प्रभावसे उसका सब ज्ञान सुज्ञान रूप होता है, रागद्वेषादि भावोंको जीतता हुआ साधु जिनधर्मको पालकर आत्माकी उन्नति करता है।

श्लोक—अप्यं च तारणं शुद्धं, भव्यलौकैकतारणं ।

शुद्धं च लोक लोकांतं, ध्यानारूढं च साधवः ॥ ४५२ ॥

अन्वयार्थ—(अप्यं च तारणं शुद्धं) अपने आपको शुद्धतासे जो तारनेवाले हैं (भव्यलौकैकतारणं) तथा भव्य जीवोंके भी वे तारनेवाले हैं (लोकांतं शुद्धं च लोकं) लोक पर्यंत शुद्ध द्रव्यको ही देखनेवाले हैं (ध्यानारूढं च साधवः) ऐसे साधु ध्यानमें आरूढ रहते हैं।

विशेषार्थ—निर्ग्रंथ साधु तारणतरण होते हैं। जैसे जहाज आप तैरता है व बैठनेवालेको तार लेजाता है वैसे ही साधु स्वयं अपने आत्माका साधन करते हैं और अपने उपदेश व शिक्षासे अनेक भव्योंको मार्गमें लगा देते हैं, जो परम समताभावके धारी हैं, सर्वही लोकमें भरी आत्माओंको शुद्ध रूपसे एकाकार देखनेवाले हैं तथा जो ध्यानका अभ्यास उत्तम प्रकारसे करते रहते हैं।

श्लोक—मननं शुद्ध भावस्य, शुद्ध तत्वं च दिष्टते ।
सम्यग्दर्शनं शुद्धं, शुद्धं तिअर्थं संयुतं ॥ ४५३ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध भावस्य मननं) वे साधु शुद्ध आत्मीक भावका मनन करते हैं (शुद्ध तत्वं च दिष्टते)
(शुद्धं तिअर्थं संयुतं) वे तीनों रत्नत्रय सहित शुद्ध भावके धारी होते हैं ।

विशेषार्थ—निर्ग्रथ साधुका मुख्य ध्यान आत्माकी तरफ रहता है, वे अध्यात्मीक ग्रन्थोंका रखते हुए शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप आत्मीक भावको ध्याते हैं । जैनके साधु परम निस्पृही व परम वीतरागी होते हैं । शुद्धात्माकी चर्चा सिवाय और चर्चा जिनको नहीं सुहाती है । वे आत्माके रसीले होते हैं । वे भलेप्रकार मोक्षमार्गपर चलते हैं ।

श्लोक—रत्नत्रय शुद्ध संपूर्ण, संपूर्ण ध्यानाख्यं ।
रिजु विपुलं उत्पादते, मनःपर्ययज्ञानं ध्रुवं ॥ ४५४ ॥

अन्वयार्थ—(रत्नत्रय शुद्ध संपूर्ण) वे साधु शुद्धतासे रत्नत्रय धर्मकी पूर्ति करते हैं । (संपूर्ण ध्यानाख्यं)

पूर्ण प्रकारसे ध्यानमें लगे रहते हैं । जिसके प्रतापसे (रिजु मनःपर्यय ज्ञानं ध्रुवं विपुलं उत्पादते) साधु रिजु मनःपर्यय ज्ञानको व निश्चल विपुल मति मनःपर्यय ज्ञानको पालेते हैं ।

विशेषार्थ—आत्मध्यानके प्रतापसे साधुको गड़ी बड़ी ऋद्धियां सिद्ध होजाती हैं । शुद्ध ध्यान जहाँ होता है वहाँ किसी साधुको कजुमति मनःपर्यय ज्ञान पैदा होजाना है जिसके प्रतापसे साधु प्रत्यक्ष रूपसे दूसरोंके मनमें तिष्ठे हुए वर्तमानके सूक्ष्म विषयको जान लेता है । यह मनःपर्यय ज्ञान छूट भी सकता है । किसी साधुके ध्यानके बलसे विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान होजाता है यह छूटता नहीं है । केवलज्ञानकी अवश्य उत्पन्न करता है । तद्वत् मोक्षगामीके ही यह विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान होता है । यह दूसरेके मनमें तिष्ठे हुए वर्तमान कालके व भूत व भविष्य कालके भी प्रदायकों जान सकता है ।

श्लोक—वैराग्यं त्रितयं शुद्धं, संसारं त्यक्तयं तृणं ।

भूषण रत्नत्रयं शुद्धं, ध्यानाखण्ड स्वात्मदर्शनं ॥ ४५५ ॥

अन्वयार्थ—(वैराग्यं त्रितयं शुद्धं) जिन साधुओंके वैराग्य संसार शरीर भोगोंसे तीन तरहका निर्मल है (संसारं तृणं त्यक्तयं) संसारका मोह तृणके समान जानके जिन्होंने छोड़ दिया है (भूषण शुद्धं रत्नत्रयं) जिनका आभूषण निर्दोष रत्नत्रयका सेवन है (ध्यानाखण्ड स्वात्मदर्शनं) ऐसे साधु ध्यानमें आखण्ड रहते हुए अपने आत्माका अनुभव करते हैं ।

विशेषार्थ—संसार असार है दुःखोंका घर है, जन्म जरा रोगसे पीड़ित है । शरीर अशुचि है । नाशवंत है, राग योग्य नहीं है, भोग रोगके समान आनापक्के बढ़ानेवाले है कभी तृप्ति देनेवाले नहीं है । ऐसा समझकर जिनके भावोंमें इन तीनोंसे पूर्ण वैराग्य है तथा जो संसारके पदार्थोंका सम्बन्ध तृणके समान तुच्छ समझते हैं, आर्कित्कर जानते हैं । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्पत् कृचारित्रकों जिन्होंने अपने आत्माका आभूषण बनाया है जो निरन्तर ध्यानमें आखण्ड होकर आत्मा का आनन्द लेते हैं वे ही सच्चे साधु हैं ।

श्लोक—केवलं भावनं कृत्वा, पदवी अर्हत् सार्थयं ।

चरणं शुद्ध समयं च, भावनानंत चतुष्टयं ॥ ४५६ ॥

अन्वयार्थ—(केवलं भावनं कृत्वा) साधु महाराज केवलज्ञानकी प्राप्तिकी भावना भाते हैं (भावनानन्त चतुष्टयं) तथा अनन्त चतुष्टयकी भावना करते हैं (पदवी अर्हत् सार्थयं) यथार्थ अर्हत्पदका लक्ष्य देखते हैं इसीलिये (शुद्ध समयं च चरणं) शुद्ध आत्माका अनुभव करते हैं ।

विशेषार्थ—साधुओंके मात्र यही भावना है कि हम अर्हत् परमात्माका पद प्राप्त करें । जिससे अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त दीर्घ इन चार अनन्त चतुष्टयका प्रकाश हो जावे । इसीलिये वे शुद्ध आत्माका निश्चय चारित्र्य पालते हैं । अर्थात् शुद्धोपयोगमें तल्लीन रहते हैं, धर्मध्यान करते हैं, फिर शुद्धध्यान ध्याते हैं जिससे चार घातीय कर्मोंका नाश कर सकें ।

श्लोक—साधओ

साधुलोकेन, तव व्रत क्रियासंयुतं ।

साधओ शुद्ध ज्ञानस्य, साधओ मुक्तिगामिनो ॥ ४५७ ॥

अन्वयार्थ—(साधुलोकेन) साधु महाराज (क्रिया संयुतं तव व्रत साधओ) क्रिया सहित तप व व्रतको साधने-
वाले हैं व (शुद्ध ज्ञानस्य साधओ) शुद्ध ज्ञानके साधनेवाले हैं । (साधओ मुक्तिगामिनो) ऐसे साधु मोक्षगामी हैं ।

विशेषार्थ—निर्ग्रन्थ साधु शास्त्रोक्त मार्गसे विधि सहित अनशनदि वारह व्रतोंका तथा पंच महाव्रतोंका साधन करते हैं । व्यवहार चारित्र्यके बलसे शुद्धात्माका ध्यान बढ़ाते हैं । ध्यानके बलसे ज्ञानकी उत्पत्ति करते चले जाते हैं । ऐसे ही साधु अवश्य मोक्षका लाभ करते हैं ।

श्लोक—अहंतं अहं देवं, सर्वज्ञं केवलं भुवं ।
नंतानंतं दिष्टं च, केवल दर्शन दर्शनं ॥ ४५८ ॥

अन्वयार्थ—(अहंतं अहं देवं) अर्हंत भगवान ही पूजने योग्य देव हैं (सर्वज्ञ केवल भुवं) सर्वज्ञ स्वाधीन हैं, निश्चल हैं (नंतानंत दिष्टं च) अनन्तानन्त लोकालोकके सर्व पदार्थोंको जानेनेवाले हैं

(केवल दर्शन दर्शनं) केवल दर्शन व सम्यक्के धारी हैं ।
विशेषार्थ—साधु महाराज जिस पदकी भावना भाते हैं वह शरीर सहित जीवन्मुक्त परमात्माका पद अर्हंतपद है । जहाँ निर्मल ज्ञान स्वाधीन लोकालोक प्रकाशक व निर्मल दर्शन स्वाधीन लोकालोक दर्शक उन ही की पूजा भक्ति करते हैं उनके आत्मीय गुण अनंतकालके लिये प्रगट होगए हैं । उनपर पुनः आवरण नहीं आनेका है । आयुप्रमाण शरीरमें है फिर अवश्य सिद्ध हो जावेगे ।

श्लोक—सिद्धं सिद्धि संयुक्तं, अष्ट गुणं च संयुतं ।
अनाहतं त्यक्तरूपेण, सिद्धं शश्वतं भुवं ॥ ४५९ ॥

अन्वयार्थ—(सिद्धं) सिद्ध भगवान (सिद्ध संयुक्त) आत्माकी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं (अष्ट गुण च संयुतं) आठ गुणों के युक्तिन हैं (अनाहतं) अव्याबाध हैं (त्यक्तरूपेण सिद्ध) त्यक्त रूपसे प्रगटपने सिद्ध हैं (शश्वतं) अविनाशी हैं (भुवं) निश्चल हैं ।

विक्षेपार्थ—अर्हत भगवानके चार अध्यानीय कर्म, नाम, मोक्ष, वेदनी, आयु शेष रहते हैं वे इन कर्मोंको नाश करने सब देहादि रहित मात्र शुद्ध आत्मा रूप रह जाते हैं। उनके आठ प्रसिद्ध गुण प्रगट होजाते हैं। सम्यग्दर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त धीर्य, अव्याबाध पना, सूक्ष्मत्व, अवगाहना, अगुरुलघु। हमके सिवाय वचनातीत अनन्तगुण धारी सिद्ध है। कोई प्रकाशकी बाधा जिनको नहीं होसکتो है। जिनकी आत्मा प्रकाशमान होगई है। फिर कभी उनकी आत्मापर परदा नहीं आएगा। वे सदा ही शुद्ध रहेंगे। व आवागमन रहित सिद्दालयमें लोकके अग्रभागमें बिराजमान रहेंगे। साधु महाराज ही ध्यानके बलसे ऐसे सिद्ध पदको पासकते हैं।

श्लोक—परमेष्ठी शरणं कृत्वा, शुद्ध सम्यक्त धारिनिः ।

ते नरा कर्म क्षपयंति, मुक्तिगामी न संशयः ॥ ४६० ॥

कन्वयार्थ—(परमेष्ठी शरणं कृत्वा) जो पांच परमेष्ठीका शरण ग्रहण करके (शुद्ध सम्यक्त धारिनिः) शुद्ध सम्यग्दर्शनके चारी हैं (ते नरा) वे मानव (कर्म क्षपयंति) कर्मोंका नाश करते हैं। (मुक्तिगामी न संशयः) व मोक्ष जानेवाले हैं इसमें संशय नहीं है।

विक्षेपार्थ—मोक्ष प्राप्तिका मुख्य मूल साधन यह है कि अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तथा साधु इन पांच परमेष्ठीकी भक्ति पूजा धंदना स्तुति व उनके गुणोंका मनन भलेप्रकार किया जावे तथा शुद्धात्माका पक्का अन्धान करके शुद्ध सम्यक्त प्राप्त किया जावे। शुद्ध सम्यक्त ही आरमभ्यानको बढ़ानेवाला है और शूनैः शूनैः गुणस्थानोंके क्रमसे शुद्ध करता हुआ सिद्ध परमात्मा बना देता है, यह निःसंदेह है।

श्लोक—त्रिविधि ग्रंथं च प्रोक्तं च, सार्थं ग्यानमयं ध्रुवं ।

धर्मार्थं काम मोक्षं च, प्राप्तं परमेष्ठिनं नमः ॥ ४६१ ॥

कन्वयार्थ—(त्रिविधि ग्रंथं च प्रोक्तं च) तीन प्रकार ग्रंथ कहा गया है (सार्थं ग्यानमयं ध्रुवं) शब्द रूप अर्थ रूप व ज्ञानमय सो ध्रुव है (धर्मार्थं काम मोक्षं च) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिका बतानेवाला है (प्राप्तं परमेष्ठिनं) व पांच परमेष्ठी पदको प्राप्त करानेवाला है (नमः) उसको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—ग्रन्थकर्ता प्रवाहरूपसे अनादिस चले आए हुए जिन आगमको नमस्कार करते हैं। जिन आगम तीन प्रकार हैं—शब्दागम, अर्थगम, ज्ञानागम। अक्षरोंका समूह जिनमें पदार्थोंका स्वरूप लिखा गया हो वह शब्दागम है। इनमें जो पदार्थ समूह वर्णित है वह अर्थगम है। उन पदार्थोंका जो ज्ञान है वह ज्ञानागम है। ऐसे जिन आगमके द्वारा धर्मका उपाय मालूम होता है जिस धर्मकी सहायतासे ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धि होती है तथा अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधुके पद भी इसी आगमके अनुसार चलनेमें प्राप्त होते हैं। यह जिनगम परम कल्याणकारी है। जिनकी सुखही इच्छा हो व मानव जन्मको सफल करना हो उनके लिये उचित है कि वे चित्त लगाकर जिनगमका भलेप्रकार अभ्यास करें।

श्लोक—परमानंद आनंदं, जिन उक्तं शाश्वतं पदं।
एकोद्देश उपदेशं च, जिनतारण पथं श्रुतं ॥ ४६२ ॥

परमानन्दसे भगपूर है (जिन उक्तं शाश्वतं पदं) जिनैन्द्र भगवान कथित अविनाशी सिद्ध पद (परमानंद आनंद) यह संसारसे तारनेवाला जिन मार्ग रूपी शास्त्र है अथवा जिनभक्त तारणतारण रचित यह शास्त्र है।

विशेषार्थ—शास्त्रके कहनेका उद्देश्य यही है कि प्राणियोंको अविनाशी सिद्ध पदकी प्राप्ति हो, उसीका जिसमें उपदेश हो वही शास्त्र है। जिन तारणतारण स्वामी रचित यह शास्त्र है इसमें थोडासा उपदेश मोक्षप्राप्तिका कहा गया है। जो कोई भव्य जीव इस शास्त्रको पढ़े, मनन करे, इसी कारण इसमें एकोद्देश मार्गका ज्ञान होगा। इस ग्रंथमें मुख्यतासे आवकाचारका कथन है उपदेश है उसकी इसमें गौणता है।

इति आवकाचार ग्रंथकी जिन तारणतारण विरचित हिन्दी टीका पूर्ण की, मिति आश्विन सुदी १० रविवार

बीर सं० २४९८ विक्रम सं० १९८८ ता० ९ अक्टूबर १९३२ सागर (सं० पी०)

अचारी सीतलप्रसाद ।

टीकाकारका परिक्रम ।

अग्रवाल कुल वैश्यमें, गोयल गोत्र महान ।

लक्ष्मणपुर अवधहिं वसे, नगर सुभृत धनवान ॥ १ ॥

लाला मकखनलालजी, पुत्र तृतीय जिनदास ।

विक्रम उन्निस पैनिसा, जन्म सुकार्तिक मास ॥ २ ॥

सीतल नाम धरै सुभग, करै सुविद्याभ्यास ।

धत्तिस्र वय अनुमानमें, तज गृह हो वृषदास ॥ ३ ॥

अमरत घरत भावक सुव्रत, पालत चित उमगाय ।

जैन शास्त्रको पढत नित, धर्म ध्यान उर ध्याय ॥ ४ ॥

विक्रम उन्निस शतक पर, नव्वासी शुभ जान ।

वर्षाकाल विताइयो, सागर नगर महान ॥ ५ ॥

मध्य प्रान्त विच राज ही, गिरि मंडल दरम्यान ।

सागर सम सर शोभता, ता तट पुर घट जान ॥ ६ ॥

जैनी जन बहु वसत हैं, कर वाणिज्य प्रवान ।

जिन मंदिर शोभैं महा, शिषरबंध बहु जान ॥ ७ ॥

आठ बडे बाजारमें, कटरामें त्रय जान ।

काका गज शोभीचरी, निली माहि त्रय मान ॥ ८ ॥

तारणतरण समाज कृत, चैत्यालय सुखदाय ।

वरत शास्त्र वेदीन पर, पूजत पढत स्वाध्याय ॥ ९ ॥

मोराजी पर राजती, संस्कृत शाला एक ।

परदेशी बहु छात्र तह, पंडित बनत अनेक ॥ १० ॥

वर्णी न्यायाचार्य हैं, नाम गणेशप्रसाद ।

दयाचन्द पंडित प्रवर, देत ज्ञान अप्रमाद ॥ ११ ॥

गोलापूरव तीनसौ, परवारोंके साठ ।

जाति समैया तीस घर, गोलाजारे आठ ॥ १२ ॥

पन्द्रह विनैकवालके, जैन दिगम्बर धर्म ।

सेवत शक्ति प्रमाण हैं, जानत धर्म अवर्मे ॥ १३ ॥

सिधई कुन्दनलालजी, रतनलाल सुवकील ।

पण्डित मुन्नालालजी, हुकमचन्द घनवीर ॥ १४ ॥

धर्मचन्द मोदी लसै, सुन्धी भइयालाल ।

पूरणचन्द यज्ञाज हैं, सिधई झुन्नीलाल ॥ १५ ॥

नाथूलाल विशाखिया, मूलचन्द सुखवान ।

नन्हैलाल बजाज हैं, मोहनलाल सुजान ॥ १६ ॥

हुकमचन्द हैं जौहरी, पण्डित हैं मूलचन्द ।

डालचन्द सिधई लसै, शिक्षक हैं मूलचन्द ॥ १७ ॥

परोपकार अत धारते, हैं मथुरा परसाद ।

बालचन्द कोछल लसै, और गणेशप्रसाद ॥ १८ ॥

भजनानन्दी आत्म-प्रिय, नाथुराम गृहस्थ ।

वृषधारीके संगमें, रहा सदा हो स्वस्थ ॥ १९ ॥

भविजिन तारणतरण कृत, आवकाचार मदान ।

ताकी भाषा वचनिका, लिखी धर्म कवि आन ॥ २० ॥

पढी विचारो जैनगण, शुरु कथन सुखकार ।

जैन दिगम्बर धर्मधर, सुनिवर सब अनुसार ॥ २१ ॥

अध्यात्म रस पूर्ण है, है मिथ्यात्व कृपान ।
जो बाँचें मन लायके, पावें आत्मध्यान ॥ २२ ॥

बुद्धि नहीं पर धर्म रुचि, तावश दीका कीन ।
भूलचुक जो हो सुधी, करौ शुद्ध रुष हीन ॥ २३ ॥

मंगल श्री अरहन्त हैं, मंगल सिद्ध मदान ।
मंगल श्री आचार्य हैं, मंगल हैं उवसान ॥ २४ ॥

मंगल साधु महंत हैं, मंगल है जिनधर्म ।
मन बच तन सेवा करत, भागत है सब भर्म ॥ २५ ॥

मङ्गल हो या नगरको, सुखी रहें सब लोक ।
आत्म ज्ञानको पायके, करैं स्वहित परलोक ॥ २६ ॥

सब साधर्मी जननमें, बाँटे प्रेम अपार ।
धर्म अहिंसा जगमगै, हो प्रभावना सार ॥ २७ ॥

विद्याका विस्तार हो, अर्थ काम वृष पाल ।
“सुखसागर” में लीन हों, कैंद दुःख जंजाल ॥ २८ ॥

आश्विन सुद दशमी दिना, है रविवार महान ।
ग्रन्थ पूर्ण तादिन कियो, श्री जिनवर कर ध्यान ॥ २९ ॥

